

کامل درویش
شاه لطیف

راڈاسوامی سنتسنگ بیاس

کامل درویش
شاه لطیف

ڪامل درويش شاهه لطيف

ڊاڪٽر ٽي. آر. شنگاري

راڌا سوامي ستسنگ بياس

Published by:
J. C. Sethi, Secretary
Radha Soami Satsang Beas
Dera Baba Jaimal Singh
Punjab 143 204

© 2009 Radha Soami Satsang Beas
All rights reserved

First Sindhi edition 2009

16 15 14 13 12 11 10 09   8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN 978-81-8256-864-8

Printed in India by: Lakshmi Offset Printers

جي هت هئي مارئي، ته لڏيم ڪر ڪيڻياس
آرداسيم عمر کي، ويجهو ٿي وٽانس،
جي نه ڇڏيائين، ۽ جهليائين، ته پنهنجو انگ آڇيانس،
لاهي لوهه، لطيف چئي، هتان هند هئانس،
موکي ملير سامهين، وٺي ٻانهن وڃانس،
رهبر ٿي ريڙهيانس، سونهاري ساڻيهه ڏي.

جيڪڏهن مارئي منهنجي وقت ۾ قيد ۾ پيئي هجي ها ته مان هنجو
پورو ڌيان رکڻ ها. مان عمر کي وينتي ڪريان ها ته مارئيءَ کي آزاد
ڪري ڇڏ. جيڪڏهن هو منهنجو عرض قبول نه ڪري ها ته مان خود
ضامن بڻجي ۽ هنجي جڳهه تي خود قيد ٿي سندس زنجيرون لاهي
ڇڏيان ها. مان هن کي قيد مان آزاد ڪرائي، سندس هٿ پڪڙي ۽
سندس رهبر بڻجي هن کي سندس مبارڪ ديس ملير پهچائي اچان ها.
(سُر مارئي XII:30,2/1028)

شاهه صاحب نهايت سوکير ۽ سهڻي ڍنگ سان اشارو ڪري رهيا آهن ته
جيڪا روح پنهنجي وقت جي مرشد جي شرطن ۾ اچي وڃي ٿي، مرشد هر
طرح جي ڪوشش ڪري هن جي ڪرمن جي حساب جو ضامن بڻجي
هنکي نفس يا من جي قيد مان آزاد ڪرائي ٿو ڇڏي. هو اندر ٻاهر روح
جي رهنمائي ڪندي، انکي مقام حق يعني سچ ڪنڊ واپس پهچائي ٿو
ڇڏي.

فهرست

9	چپائيندڙ طرفان
11	مهاڳ
15	جيون

57-310	آپديش ۽ سنديش
59	الله تعاليٰ
95	عشق
117	شريعت
132	طريقت
158	معرفت ۽ حقيقت
180	اسم اعظم يعني شبد ڌن
213	مرشد (سنگرو)
243	ڪامل مرشد
259	پنهنجي وقت جو مرشد
274	توڪل (پروسو) ۽ رضا
283	اي ساڌڪ! سڃاڻه ٿي
301	سڪيا جو ساڙ

311-521	ڪلام
314	1. سُر ڪلياڻ
318	2. سُر يمن ڪلياڻ
323	3. سُر پرياتي
328	4. سُر آسا
333	5. سُر بروو سنڌي

338	6. سُر ڪاپائتي
341	7. سُر ڏهر
349	8. سُر رپ
352	9. سُر ڪارايل
358	10. سُر بلاول
363	11. سُر سارنگ
366	12. سُر ڪنڀات
372	13. سُر سريراڳه
381	14. سُر ڪاهوڙي
386	15. سُر سامونڊي
390	16. سُر رامڪلي
408	17. سُر پورب
412	18. سُر ڪيڏارو
420	19. سُر مارئي
433	20. سُر سسئي آبري
444	21. سُر معذوري
450	22. سُر ديسي
455	23. سُر ڪوهياري
459	24. سُر حسيني
469	25. سُر ڪاموڏ
476	26. سُر مومل راڻو
487	27. سُر ليلا چنيسر
497	28. سُر سورن
505	29. سُر سهڻي
519	30. سُر گهاتو
522	ڪلام جون خوبيون
539	حوالن جي فهرست
545	Bibliography
547	آسانجا ڇپيل ڪتاب

چيائيندڙ پاران

”پورب ڪي سنت“ پستڪ مالا جي اندر ستسنگه جي پرڪاشن وياڳهه ذريعي هن وقت تائين 20 کان به وڌيڪ سنتن جي جيون ۽ اپديش سان تعلق رکندڙ ڪتاب ڇپجي چڪا آهن. هن سلسلي جي اندر هاڻي سنڌ جي صوفي درويش شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي جيون ۽ پيغام جي باري ۾ هي ڪتاب سنگت جي پيٽ ڪيو ٿو وڃي.

شاهه لطيف ڀٽائي صرف سنڌ جا ٿي نه پر سنسار جي مهان درويشن مان هڪ آهن. سنڌ ۾ قرآن شريف کان پوءِ شاهه صاحب جو رسالو نه صرف مشهور آهي پر بيحد پسند به آهي. شاهه صاحب سنڌين جي دل جي ڌڙڪن آهن. هو سنڌي سڀيتا ۽ سنڌ جي روحاني زندگيءَ جي جان آهن. شاهه صاحب دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ڦهليل الڳ الڳ رنگن روپن جي بيشمار موتين کي هڪ ئي مالها ۾ جوڙڻ واري هڪ مضبوط ريشمي ڏور آهن.

هيءُ ڪتاب ٽن ڀاڱن يا ٽن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين ڀاڱي ۾ شاهه صاحب جي جيون ۽ سندن شخصيت جي باري ۾ مختصر ۾ ڄاڻ ڏني ويئي آهي. انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته شاهه صاحب جن پير، نمرتا، ڪميا ۽ سهنڀيلتا جي مورت هئا. جن جن ماڻهن سندن مخالفت ڪئي، انهن سان به پاڻ بيحد پير سان پيش آيا. شاهه صاحب هر ڌرم ۽ هر ذات جي ماڻهن سان ساڳيءَ طرح پيار ڪندا هئا. سندن مريدن ۾ امير-غريب، هندو-مسلمان، هر طرح جا ماڻهو شامل هئا.

ڪتاب جي ٻئين ڀاڱي ۾ شاهه صاحب جن جي اپديش يا

سڪيائن تي روشني وڌي ويئي آهي. پاڻ پريو-پريم جي ذريعي پريو سان ميلاپ ڪرڻ جو پيغام ڏنو اٿن. پر ماتما جي پڳتيءَ لاءِ سنسار جي سڀني سنتن - مهاتمانن، پيرن - پينمبرن وانگر شاهه صاحب جن به ڪلمي، شبد يا نام جي وياڪيا ڪئي آهي ۽ مرشد جي سنگت ۾ رهي نام جي انترمڪ بندگيءَ جي اهميت سمجھائي اٿن. پاڻ شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جو هڪ ٻئي سان سنڀنڌ سمجھائيندي چرتر جي نرملتا ڌارڻ ڪندي، پرم سچائيءَ جي ذاتي انيو تي زور ڏنو اٿن.

ڪتاب جي نئين پاڻي ۾ شاهه صاحب جي ڪلام مان ڪجهه چونڊيل بيت ڏنا ويا آهن. سندن ڪلام گهڻو ڪري لوڪ - ڪٿائن تي ٻڌل آهي. اهو سڄو ڪلام راڳن ۾ آهي. هر هڪ راڳ جا گهڻيئي آڌيا يا داستان آهن. ليڪه الڳ الڳ داستانن کي هڪ ٻئي سان جوڙڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ڪٿي ڪٿي ڪلام جي گجھارت پيرل حصن جي ٽوڙي ۾ وياڪيا به ڪئي ويئي آهي. مطلب اهو آهي ته ڪلام جي جهلڪ سامهون نظر اچڻ لڳي، پڙهندڙ کي ان مان آندڻ اچڻ لڳي ۽ ڪلام ۾ لڪل پيد سمجھ ۾ اچڻ لڳي. ڪتاب جي آخر ۾ ڪلام جي مکيه خوبين جو ذڪر ڪيو ويو آهي.

هيءُ ڪتاب ليکڪ جي ڪيترن ئي سالن جي پريم پري شيوا جو ڦل آهي. اُميد آهي ته هن ڪتاب مان پڙهندڙن کي مهان صوفي درويش شاهه لطيف جي جيون ۽ سڪيائن مان رهنمائي ۽ اُتساه ملندو.

ڏيرا بابا جڻمل سنگھ،

ضلع امرتسر (پنجاب)

2009 -----

جڳديش چندر سيلني

سيڪريٽري،

راڌا سوامي ستسنگ، بياس

مهاڳ :

سند جي ڌرتي ۽ ڪيترن پريو-پڳتن ۽ درويشن کي جنم ڏنو آهي. انهن پورن سنتن ۾ شاهه لطيف پٺاڻي ۽ کي مکيه استاڻ حاصل آهي. شاهه صاحب جن جي انوکي شخصيت ۽ سندن مشهور ڪلام انهن کي نه صرف سنڌ ۾ پر سڄي سنسار جي پورن سنتن ۾ خاص جڳهه ڏني آهي. هڪ ڪامل درويش جي ناتي، شاهه صاحب جن اوديا جي انڌيري ۾ پتڪيل رُوحن جي سامهون سڄي پرمارتي گيان جو ڏيئو ٻاريو. پاڻ پنهنجي سنگت ۾ آيل جيون کي هن ناسونت سنسار جي حقيقت کان واقف ڪرايائون، انهن کي انساني چولي جي سونهري موقعي جي پرمارتي اهميت سمجهايائون ۽ مايوي جڳت جي موه کان مڪت ڪري انهن جي هردي ۾ ڪُل-مالڪ جو سچو پريم پيدا ڪيائون.

شاهه سائين ۽ پنهنجي پهاڙ جهڙي اُونچي، سمنڊ سمان اونهي، درياھ جهڙي نرم ۽ هيرن - لعلن کان به قيمتي فلاسافيءَ کي بلڪل سرل ۽ سادي ڍنگ سان پيش ڪيو آهي. سندس ڪلام ۾ بيحد گنپير ويچارن جو، بيحد گنپير پاوانائن سان اهڙو ته سندر ميل نظر ٿو اچي، جنهن کي ڏسي ٻڌي ڍنگ رهجي وڃي. ڪٿي به فلاسافي پاوانائن کي ڪمزور ڪونه ٿي بڻائي، پر پاوانائون فلاسافي کي پنهنجي آڱر پڪڙائي آهستي آهستي پاڻ سان گڏ وٺي ٿيون وڃن.

فلاسافيءَ کي سندر ۽ آندمي بڻائڻ جي لاءِ شاهه صاحب اُنکي پريم جي رنگ ۾ رنگيو آهي. سندن ڪلام ۾ پريم جو پاو مکيه آهي. هن ڪلام ۾ زندگيءَ جي وهندڙ ڌارا آهي ۽ موت وانگر بي-جان يا شانت ڪونهي.

شاهه سائين جن پنهنجي ويچار ڌارا کي عام جنتا تائين پهچائڻ واسطي انهيءَ وقت جي مشهور پريم ڪٿائن جو سهارو ورتو آهي. اهو سندن ڪلام جو حيرت انگيز ڪمال آهي ته انهن عام جنتا سان سنڀند رکڻ وارين، انهن جي من پسند ۽ مشهور لوڪ ڪٿائن کي سنسار جي اُتر روحاني فلاسافيءَ کي ظاهر ڪرڻ جو سرل ساڌن يا ذريعو بڻايو. پريم-ڪهاڻين جي روپ ۾ عام جنتا جي ٻوليءَ ۾ لکيل شاهه صاحب جو روحاني ڪلام جنتا ۾ بيحد پسند آهي. زندگيءَ جي مشڪلاتن سان لڙندي جنتا کي انهيءَ ڪلام مان دلاسو ٿو ملي. ڪيئن ۾ ڪم ڪندي ڪندي، لمبي سفر ۾ پيرين پنڌ هلندي هلندي ۽ ٻيا دنيوي ڪم ڪندي سنڌي ماڻهو اهو ڪلام ٻڌائيندي مستيءَ ۾ اچي ويندا آهن. اهو ڪلام انهن جي روز مرهه جي زندگيءَ جو خاص حصو آهي. سنڌ جي هر مذهب ۽ فرقي جا ودوان توڙي اڻ پڙهيل، عورت يا مرد، امير يا غريب، سڀئي اها ٻالھ مڃين ٿا ته سنڌ جي ڌرتيءَ جنهن مهان درويش شاعر کي جنم ڏنو آهي، اهو سائين شاهه لطيف ئي آهي. سنڌ جي عوام کي سندن ڪلام جو ڪونه ڪو حصو زباني ياد آهي.

سائين شاهه لطيف جو ڪلام ٻجهارت سان ڀريل ڪهاڻين جي روپ ۾ آهي، پر انهيءَ کي ڪهاڻين وانگر پڙهڻ نيڪ نه ٿيندو. هر هڪ ڪهاڻيءَ جي پٺيان لڪل ڪيترائي روحاني راز آهن جن جي گهراڻيءَ تائين پهچڻ ضروري آهي.

ڪجهه ودوانن شاهه صاحب جي ڪلام تي قرآن شريف، مولانا روم، يوگ مت ۽ ويدانت جو اثر ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. شاهه صاحب جي ڪلام ۽ ٻين ڪامل درويشن جي ڪلام ۾ جيڪا به هڪجهڙائي آهي. انهيءَ جو اصلي ڪارڻ انيو جي هڪجهڙائي آهي. مالڪ سان وصال ڪرڻ کان اڳ ڪو درويش ڪنهن ٻئي کان متاثر ٿي سگهي ٿو، پر مالڪ سان وصال ٿيڻ کان پوءِ، هن جي ڪلام جو آڌار سندس نجی روحاني انيو هوندو آهي. ڪامل درويشن جي ٻولي ۽ انداز جدا-جدا هوندو آهي پر

اُنهن جو اُنيو ۽ سکيا سدائين هڪ ئي هوندي آهي. ”رسالو“ 1881ع ۾ شاھ صاحب جي ڪلام جي ڳولها ۽ ڇپائڻ جو ڪم سندن موت کان 100 سال پوءِ شروع ٿيو. هن وقت تائين سندن ڪلام تي آڌارت ڪيترائي ڪتاب ڇپجي چڪا آهن.

مشهور جرمن ودوان آرنيسٽ ٽرمپ جي من تي شاھ صاحب جي ڪلام جي سندرتا جو گهرو اثر ٿيو. هن 1866ع ۾ اهو ڪلام ڇپايو. هن انهيءَ ڪلام کي ”شاھ جو رسالو“ جو نالو ڏنو. رسالو جو آرٽ آهي ”سنديش“ قاضي ابراهيم پاران ڇپايل ڪلام پهريون دفعو سن 1867ع ۾ ممبئي ۾ ڇپيو. انهيءَ ۾ ڪجهه سڌارا ڪري انهيءَ کي 1877ع ۾ ڇپايو ويو.

تاراچند شوقيرام سن 1900ع ۾ ممبئي مان ”شاھ جو رسالو“ ڇپايو. مهان سنڌي ساهتيڪار مرزا قليچ بيگ 1913ع ۾ شاھ صاحب جو ڪلام ڇپايو. ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي گهڻي ڪوج کان پوءِ 1923ع ۾ ”رسالي“ جو پهريون ڀاڱو ۽ 1931ع ۾ ٻيون ڀاڱو ڇپايو ويو. انهيءَ ۾ ان کان اڳ ڇپيل سڀني شاھ جي رسالن مان مدد ورتي وئي ۽ ضروري سڌار به ڪيو ويو.

بختيار ڀُڙي محمد ابراهيم سن 1931ع ۾ ”شاھ جو رسالو“ ڇپايو. غلام محمد شاهواني 1950ع ۾ ”رسالو“ کي ڪافي وستار سان ڇپايو. انهيءَ ۾ هن شاھ صاحب جي باري ۾ هڪ مهاڳ به شامل ڪيو ۽ هر هڪ صفحي جي فٽ نوٽ ۾ ڪلام جو آرٽ به ڏنائين. ڏيپلائي محمد عثمان 1951ع ۾ حيدرآباد سنڌ ۾ ”شاھ جو رسالو“ ڇپايو. ميمڻ محمد صديق 1951ع ۾ حيدرآباد سنڌ ۾ ۽ قاسم غلام مصطفيٰ 1951ع ۾ ٻن ڀاڱن ۾ ”شاھ جو رسالو“ ڇپايو.

ڪلياڻ آڏواڻي پاران 1958ع ۾ ڇپايل ”رسالو“ ۾ شاهواڻيءَ کان وڌيڪ ڪلام شامل ڪيو ويو آهي. سنڌ يونيورسٽيءَ جي پهرئين Vice chancellor علام امداد علي امام علي قاضيءَ بيهڪ ڳولها کان پوءِ

1961 ۾ ”رسالو“ جو هڪ ٻيو Edition ڇپايو. ڪجهه وقت کان پوءِ سندس ڌرم پتنيءَ انهيءَ جو انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪيو.

1985 ۾ محمد يعقوب آغا پاران قلم بند ڪيل ”شاهه جو رسالو“ عرف ”گنج لطيف“ عبداللطيف، پٽ شاهه ڪلچرل سينٽر ڪاميٽيءَ حيدرآباد پاران ٽن ڀاڱن ۾ ڇپايو ويو. ودوان سمپادڪ اهو رسالو بيحد محنت ۽ ڳولها کان پوءِ تيار ڪيو آهي. انهيءَ ۾ ان کان پهرين ڇپيل سڀني رسالن مان فائدو وٺڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

شاهه صاحب جي ڪلام جي تعريف ڪندي ايران جي صوفي درويشن جي فارسي ڪلام، قرآن شريف ۽ حديث وغيره مان گهڻيئي مثال ڏنا ويا آهن. انهيءَ کان سواءِ سنڌي درويشن سچل سرمست ۽ سامي صاحب جي ڪلام مان به ڪي مثال ڏنا ويا آهن. شاهه صاحب، حضرت سلطان باهو ۽ سائين ٻلي شاهه ٽنهي جو تعلق صوفين جي قادري گهراڻي سان آهي. انهيءَ ڪري ڪيترن ئي مثالن ۾ شاهه سائينءَ جي ڪلام جي انهن صوفي درويشن جي ڪلام سان پيٽ ڪري سمجهڻ جي به ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

ليکڪ انهن سڀني ودوانن جو بيحد شڪر گذار آهي جن جي رچنائن مان اسان کي چڱي مدد ملي آهي. هن ڪتاب جي تياري ۽ سڌار ڪرڻ ۾ ڪيترن ئي دوستن جو قيمتي ساٿ حاصل ٿيو آهي، ليکڪ انهن سڀني دوستن جو به شڪر گذار آهي.

پڙهندڙن جي اڳيان وينتي آهي ته اهي بنا ڪنهن جهجهڪ جي هن ڪتاب جي سڌار لاءِ پنهنجا قيمتي رايو ڏيئي سگهن ٿا، جيئن ڪتاب جي ٻئي Edition ۾ انهن مان لاڀ ورتو وڃي.

ٽي. آر. شنگاري

ڏيرا بابا جئمل سنگھ،

راڌا سوامي ستسنگه بياس،

ضلع امرتسر (پنجاب)

2009 - - - - -

جیون

ڏوري ڏوري ڏيهه، ماءُ! ڪاهوڙي آڻيا،
مين پيرين ڪيهه ڪهه، ڄاڻان ڪنهن پار جي.

معني: منهنجي جيڳل! درويش گهڻن ئي ملڪن مان گهمندا واپس
موٽي آيا آهن. خبر ناهي ته انهن جي اُنن جي پيرن تي ڪهڙي
ڪهڙي ملڪ جي مٽي لڳل آهي.

(سُر ڪاهوڙي 7: III 2/725)

جيون

حضرت شاه لطيف ڀٽائي (1689-1752) نه صرف سنڌ جا سڀ کان مهان درويش آهن، پر سندن نالو سنسار جي سڀني کان مهان صوفي درويشن ۾ ڳڻيو ويندو آهي. شاه صاحب کي چولو ڇڏي لڳ ڀڳ 250 سال ٿي چڪا آهن، پر انهن جي زندگيءَ جي حالات جي باري ۾ خاص پروسي منڊ ڄاڻ ڪونه ملي آهي. خوش قسمتيءَ جي ڳالهه اها آهي ته شاه صاحب جن جو ڪافي گهڻو ڪلام اسان وٽ موجود آهي. اسان کي سندن زندگيءَ جي باري ۾ ته گهٽ ڄاڻ آهي، پر انهن جي ڪلام مان سندن شخصيت سمجهڻ ۾ مدد ضرور ملي ٿي.

درويشن جو ڪلام سندن جذبن، ويچارن ۽ آدرشن جي صحيح تصوير اسانجي سامهون پيش ڪندو آهي. انهن جي ڪلام مان سندن روحاني آڀياس جي باري ۾ پتو پوندو آهي. انهن جو ڪلام، انهن جي اخلاقي سڌانتن مان واقف ڪندو آهي، جن تي انهن خود عمل ڪيو ۽ جن کي هنڊائڻ جي اسانکي نصيحت ڪئي اٿن. انهن جو ڪلام سندن اندروني سوکيهر گيان تي روشني وجهي ٿو، جنهن جي روشنيءَ ۾ اسين سندن اصلي شخصيت جو ديدار ڪري سگهون ٿا ۽ پنهنجي زندگيءَ کي صحيح راهه ڏانهن وٺي وڃي سگهون ٿا. انهيءَ ڪري هن پستڪ ۾ شاه صاحب جي جيون جي ٻاهرين حالتن جي بدران وڌيڪ زور انهن جي ڪلام مان حاصل ٿيل روحاني پيغام سمجهڻ تي ڏنو ويو آهي.

جنم ۽ خاندان :

حضرت شاهه لطيف پٽائي* جي جنم ۽ موت جون صحيح تاريخون نٿيون ملن، پر گهڻن ودوانن سندن جنم سنه 1689 ۾ ۽ موت سنه 1752 ۾ مڃيو آهي.** ودوانن موجب سندن جنم حيدر آباد (پاڪستان) ضلع جي هالا حويلي نالي واري ڳوٺ ۾ ٿيو هو. شاهه صاحب جا وڏا سيد خاندان مان هئا ۽ انهن جو تعلق حضرت محمد صاحب جي پائٽئي ۽ ناني حضرت عليءَ سان هو***

آغا سليم ”لالن لال لطيف ڪهي“ ۾ لکيو آهي ته سائين عبداللطيف پٽائيءَ جي بزرگن جو تعلق حرات (افغانستان) سان هو. امير تيمور جي زماني ۾ مير علي نالي جو مشهور سيد حرات ۾ رهندو هو. جڏهن افغانستان جي حملي وقت امير تيمور حرات آيو ته مير علي هنجي بيحد خاطر داري ڪئي ۽ تمام وڏي رقم نذراني طور پيش ڪيائين. امير تيمور انهيءَ خاطر داريءَ سان خوش ٿي سيد مير علي ۽ هن جي ٻن پٽن ابوبڪر ۽ حيدر شاهه کي پاڻ سان گڏ هندستان وٺي ويو. هن ابوبڪر کي سنڌ جي سيوهڻ جو حاڪم بڻائي ڇڏيو ۽ مير علي ۽ حيدر شاهه کي پاڻ سان گڏ

* شاهه صاحب جي جيون سان تعلق رکڻ وارو ذڪر گهڻو ڪري هيٺين ڪتابن مان ڪيو ويو آهي.

- (a) K. F. Mirza, Life of Abdul Latif Bhitai, ¹
- (b) Moti Lal Jotwani (Dr) Sufis of Sindh, ²
- (c) H. T. Sorely, Shah Abdul Latif of Bhit, ³
- (d) Muhammad Yakoob Agha, 'Shah Jo Risalo' ⁴

** آغا سليم شاهه صاحب جو وقت 1690-1752 مڃيو آهي. ڏسو ڪتاب

”لالن لال لطيف ڪهي“ ۽ ڪي. ايف مرزا انهن جو وقت 1688-1751

تائين مڃيو آهي. ڏسو ”Life of Shah Abdul Latif Bhitai“ ⁶

*** ڊاڪٽر موتي لال جوتواڻي ۽ پنهنجي ڪتاب ”Sufis of Sindh“ ⁷ ۾ ۽

محمد يعقوب آغا ”شاهه جو رسالو“ ⁸ ۾ سندن خاندان جي باري ۾ پورو

احوال ڏنو آهي.

رهائي ڇڏيائين.

ڪجهه وقت کان پوءِ سيد حيدر شاهه پنهنجي پتا جي آگيا سان سنڌ ڏانهن موٽي آيو ۽ هڪ وڏي زميندار شاهه محمد جي گهر مهمان بڻجي رهڻ لڳو. شاهه محمد هن جي شخصيت کان ايترو ته متاثر ٿيو جو هن پنهنجي ڌيءَ فاطما جي شادي سيد حيدر سان ڪرائي ڇڏي. چون ٿا ته سعيد حيدر جي ماما جو نالو به فاطما هو، انهيءَ ڪري هن پنهنجي پٽيءَ جو نالو سلطان رکيو. انهيءَ وچ ۾ حيدر شاهه جو والد واپس حرات موٽي چڪو هو ۽ اُتي سندس انتقال ٿي ويو. پتا جي موت جي خبر ٻڌي حيدر شاهه به حرات هليو ويو. هن جي وڃڻ کان ڪجهه ڏينهن پوءِ سندس پٽيءَ هڪ پٽ کي جنم ڏنو. سيد حيدر شاهه وڃڻ کان اڳ چئي ويو هو مون کان پوءِ گهر ۾ پٽ ڄمي ته هن جو نالو منهنجي والد جي نالي تي مير علي رکيو وڃي ۽ ڌيءَ هجي ته منهنجي ماءُ جي نالي تي هن جو نالو فاطما رکيو وڃي جيئن ته کيس پٽ ڄائو تنهن ڪري اُن پٽ جو نالو مير علي رکيو ويو. سنڌ جو مشهور صوفي سنت شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ وارو ۽ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو پڙ ڏاڏو حضرت جمال شاهه سيد حيدر جي خاندان مان هو.

شاهه صاحب جو ڏاڏو عبدالقدوس سليم به مشهور درويش هو ۽ هنجو صوفيانا ڪلام به ملي ٿو. شاهه صاحب جو والد سيد حبيب شاهه هڪ عزت دار نيڪ دل انسان هو. شاهه صاحب جي ماما پنهنجي وقت جي مشهور امير شاهه ديانيءَ جي ڌيءَ ۽ اُتم آدرشن ۽ نرم رهنمائيءَ واري عورت هئي. شيخ اياز لکي ٿو ته شاهه صاحب جي والد ٽي شاديون ڪيون هيون پر اولاد جو منهن ڏسڻ نصيب نه ٿيس. هن عبداللطيف نالي هڪ ڪامل درويش جي اڳيان پنهنجو ڏک ظاهر ڪيو. درويش دعا کيس ته الله چاهيو ته تنهنجي مراد پوري ٿيندي. تون پنهنجي پٽ جو نالو منهنجي نالي تي رکجانءِ ۽ الله تعاليٰ چاهيو ته تنهنجو پٽ پنهنجين خوبين جي ڪري سڄي سنسار ۾ لاٿاني مقام حاصل ڪندو.

چون ٿا ته درويش جي دعا کان پوءِ سيد حبيب جي گهر پهرين زال مان هڪ پٽ ٿيو. هن جو نالو عبداللطيف رکيو ويو. پر هو جلد ئي الله کي پيارو ٿي ويو. ان کان پوءِ کيس ٻيو پٽ پيدا ٿيو. هن جو نالو به عبداللطيف رکيو ويو، جيڪو اڳتي هلي هڪ ڪامل درويش جي روپ ۾ سنسار ۾ مشهور ٿيو.¹⁰

حضرت شاهه لطيف جا بزرگ سيد ته هئا ئي، گڏو گڏ انهن تي درويشيءَ جو رنگ به چڙهيل هو. سندن ڏاڏو به درويش هو ۽ هنجو ڪلام به بيحد عزت سان پڙهيو ۽ ٻڌو ويندو هو. سندن پيءُ به پنهنجي علائقي ۾ مشهور هو. بيشمار ماڻهو گهڻن ئي قسمن جي دنيوي مشڪلاتن جي حل لاءِ هنن وٽ ايندا هئا. گهڻائي ماڻهو پنهنجين بيمارين جي علاج واسطي دوائون به وٺڻ ايندا هئا ۽ ٻيا ڪيترا سندن پيغام ٻڌڻ لاءِ ايندا هئا. ڪيترا ئي ماڻهو فلاسافي ڪويتا ۽ مذهب سان تعلق رکڻ وارن مضمونن تي هن کان سکيا حاصل ڪرڻ ايندا هئا. سندس حويليءَ ۾ اچڻ وارن جي خاطر داري ڪئي ويندي هئي ۽ انهن کي مفت کاڌو کارايو ويندو هو. اهڙيءَ طرح شاهه صاحب کي ڄمڻ کان ئي ماءُ پيءُ جا اُتم سنسڪار ته مليا ئي، تنهن سان گڏ گهر ۾ ئي نيڪيءَ - سچائي خدا جي عبادت ۽ خلق خدا جي خدمت وارو وائاورڻ به حاصل ٿيو. شاهه عبداللطيف ۾ بالپڻ کان ئي روحاني ورثي ۽ جون نشانيون نظر اچڻ لڳيون.

تعليم :

ٻين ڪيترن ئي درويشن وانگر شاهه صاحب سان به هيءَ ڪهاڻي جوڙي ويئي آهي ته جڏهن انهن کي استاد وٽ پڙهڻ لاءِ موڪليو ويو ته انهن استاد کي ئي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو. چيو وڃي ٿو ته جڏهن استاد پاڙهڻ شروع ڪيو ته شاهه صاحب جن ”الف“ کان اڳتي پڙهڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. انهن چيو ته جيڪي ڪجهه آهي هڪ ”الف“ ۾ ئي سمائيل آهي، باقي ڪجهه به پڙهڻ يا ڄاڻڻ جي ضرورت نه آهي. ”الف“ سان سندن مطلب هڪ الله تعاليٰ هو. پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ فرمايو اٿن -

اڪر پڙهه الله جو، ورق سڀ وسار

آندر تون اجار، پنا پڙهندين ڪيترا؟ (سُر يمن ڪلياڻ 28 : ۷)

ساست نه سارين، الف جنهن جي اڳ ۾،

ناحق نهارين، پنا ٻيا پرينءَ لئه (سُر يمن ڪلياڻ 19 : ۷)

چون ٿا ته جڏهن شاهه صاحب جي پتا ڪي انهيءَ ڳالهه جي خبر پيئي ته پتا پنهنجي پٽ ڪي ڇاتيءَ سان لڳائي پيار ڪيو ۽ سمجهايو ته تون جيڪي چوين ٿو اهو نڪ آهي، پر دنياڌاريءَ جي لاءِ توکي ٻاهريون علم به حاصل ڪرڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح پتا جي سمجھائڻ سان وقت جي رواج مطابق تعليم حاصل ڪيائون. ڪجهه ودوانن جي راءِ آهي ته شاهه صاحب جي تعليم پنهنجي گهر کان ڇهه ميل پري هڪ ڳوٺ اڪند نور ۾ نور محمد پتي جي مدرسي ۾ شروع ٿي. اها تعليم ڪيستائين ۽ ڪيئن پوري ٿي، انهيءَ جي باري ۾ ودوانن ڪجهه ڪونه لکيو آهي.

شاهه صاحب جي زندگيءَ جي باري ۾ لکڻ وارن سڀني ودوانن اهو مڃيو آهي ته شاهه صاحب قرآن شريف، مولانا روم جي مثنوي ۽ پنهنجي پرڏاڏي شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام هميشه پاڻ سان گڏ رکندا هئا. پاڻ پنهنجي ڪلام جي راڳ آسا ۾ اهو ويچار ظاهر ڪيو اٿن ته مونکي الاهي رازن جو ڳيان ڪونه هو، پر مولانا روم اهي پيد ظاهر ڪيا آهن. انهيءَ کان پوءِ مولانا روم جي ڪلام ۾ ذڪر ڪيل روحانيت جي الڳ الڳ اصولن کي وستار سان سمجهايو اٿن. پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ قرآن شريف ۽ حديثن مان 700 کان به وڌيڪ مثال ڏنا اٿن. قرآن شريف ۽ مولانا روم جي مثنويءَ جي گهري آڀياس کان سواءِ ائين ڪري سگهڻ ممڪن نه هو. اهڙيءَ طرح پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ عربي، فارسيءَ کان سواءِ هندي، سنسڪرت ۽ سرائيڪي ٻولين جي به گهڻن ئي لفظن جو استعمال ڪيو اٿن. ”لالن لال لطيف ڪهي“ جو ليکڪ آغا سليم چوي ٿو ته ”شاهه صاحب نه صرف پڙهيل هئا پر هو عربي، فارسي وغيره ٻولين جا به ڄاڻو هئا.“¹¹

حضرت شاهه لطيف جي ڪلام جي آڌار تي ڪين عالم فاضل ثابت

ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ ضروري نه آهي ۽ نه ئي سنتن جو ڪلام ٻاهرئين علم جو محتاج هوندو آهي. انهيءَ جو آڌار سندن سهج اندروني انيو هوندو آهي. شاهه صاحب جي ڪلام کي آيتون چيو ويندو آهي. ”آيت جي معنيٰ آهي اهو بيت جيڪو قدرتي طور سان اندر مان نڪري ٿو. هن ۾ ڪوشش يا بناوٽ جو رنگ ڪونه هوندو آهي. ٻين درويشن وانگر شاهه صاحب به سهج مستي يعني بي خوديءَ جي حالت ۾ ڪلام فرمائيندا هئا ۽ انهن جا مريد بيحد پريم ۽ عقيدت سان انهن جو ڪلام ٻڌندا لکندا هئا ۽ ٻڌائيندا به هئا.

بالڪيٽ :

شاهه صاحب پنهنجي عمر جي ٻين ٻارن وانگر ڪونه هئا. انهن کي نه رانديون رونديون پسند هيون ۽ نه ئي پنهنجي هر عمر ساڻين سان ملي گپ شپ ڪندا هئا. شاهه صاحب ٻالپڻ کان ئي اڪيلائي ۽ خاموشيءَ کي پسند ڪندا هئا. هو اڪثر چپ چاپ گهر کان ٻاهر نڪري ويندا هئا ۽ ڪيترا ڪيترا ڪلاڪ جهنگلن ۽ بيابانن ۾ اڪيلا گهمندا رهندا هئا. يا ته هو صوفي درويشن جو سنڌي ڪلام ٻڌائيندا رهندا هئا يا چپ چاپ ڌيان ۾ ويٺا رهندا هئا. چون ٿا ته هڪ دفعي هڪ ريتيلي ميدان تي ڪيتري دير تائين گهر سهر ويٺا رهيا. تيز هوا جي ڪري سندن سڄو سرير واريءَ سان ڍڪجي ويو. خوش قسمتيءَ سان انهن جي چادر جو هڪ ٽڪرو واريءَ کان ٻاهر رهجي ويو، جنهن کي ڏسي انهن جي ڳولها ۾ پئڪندي سندن پتا هڪ ٻڪرار جي مدد سان انهن کي ڳولهي لڌو. پٽ کي بي سڌ ڏسي پتا جي واتان اوچتو هي درد پريا ٻول نڪتا -

”لڳي لڳي واءُ، ويا انگڙا لڏجي“

يعني، واءُ لڳل ڪري واريءَ تنهنجي سڄي سرير کي ڍڪي ڇڏيو آهي. پتا جو درد پريو آواز ٻڌي شاهه صاحب بي خوديءَ جي حالت مان چرڪ پري اٿيا ۽ يڪدم جواب ڏنائون -

”پيئي ڪٿي پساهه پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي“¹²

يعني، محبوب جي ديدار جي اُميد ۾ ساھ اڃان تائين هلي رهيو آھي.

شاھ صاحب جي بالڪيٽ ۾ ئي ماڻھن کي سندن ايندڙ وقت ۾ حاصل ٿيڻ واري مھانتا جا آثار نظر اچڻ لڳا هئا. چون ٿا ته نٿي جي هڪ درويش انھن کي ٻه گل پيش ڪيا. انھيءَ درويش کي هن بالڪ ۾ هڪ سندر ۽ مھان آتما جا درشن ٿي رهيا هئا. شاھ سائين اڃان ڇهن سالن جا ٿي هئا ته ان وقت هڪ درويش ميان عيسيٰ (موت 1742) انھن جي سندر آئينده جي اڳڪٿي ڪئي هئي.

شاھ صاحب اڃان 13-14 سالن جي عمر جا ٿي هئا ته انھن جو انھيءَ وقت جي مھان صوفي درويش شاھ عنايت سان گھرو سنڀندڙ جڙي ويو. اھو رشتو زندگيءَ ۾ قائم رهيو. شاھ عنايت جو پوٽو شاھ بلال، شاھ لطيف جي عمر جو هو، پر شاھ عنايت، شاھ لطيف سان بيحد پيار ۽ عزت سان پيش ايندا هئا. شاھ لطيف جو حضرت شاھ عنايت ڏانھن ايترو ته جھڪاءُ هو جو هو انھن سان ملڻ لاءِ 15 ميلن جو مفاصلو پنڌ ٿي طءُ ڪري ويندا هئا. هو عنايت شاھ جو ڪلام هڪ مريد وانگر نهايت پيار ۽ پاڻوھ سان ٻڌندا هئا ۽ انھن کي پنھنجو ڪلام به ٻڌائيندا هئا. شاھ عنايت، شاھ لطيف جي ڪلام جي سھج ڌارا کي ڏسي ڏاڍو خوش ٿيندا هئا ۽ انھن کي آسپس به ڏيندا هئا. ودوانن جو ويچار آھي ته شاھ لطيف جي ڪلام تي حضرت عنايت شاھ جو گھرو اثر آھي.

هڪ اهم واقعو :-

سیدن کي حضرت محمد جي خاندان مان هٽڻ جي ڪري هميشه سماج ۾ اُتم درجو ملندو رهيو آھي. ماڻھو نه صرف روحانيت جي باري ۾ رهنمائيءَ جي اُميد رکندا هئا، بلڪ بيماريءَ جي علاج واسطي به انھن وٽ ويندا هئا. ڪوٺڙيءَ ۾ هڪ وڏو مغل سردار ۽ جاگيردار مغل بيگ رهندو هو. هن جي دل ۾ شاھ لطيف جي والد شاھ حبيب لاءِ بيحد عزت هئي. هڪ دفعي سندس ڌيءَ بيمار ٿي پيئي. مرزا مغل بيگ شاھ حبيب

ڪي پنهنجي گهر ڪوٺايو. اُن وقت شاهه حبيب جي به طبيعت خراب هئي. انهيءَ ڪري هن پنهنجي پٽ شاهه لطيف کي مرزا جي ڌيءَ جي حق ۾ دعا گهرڻ لاءِ حويليءَ ۾ موڪليو.

مسلمان عورتن ۾ پردي جو رواج هو. پر شاهه لطيف جي سيد هئڻ جي ڪارڻ چوڪريءَ تي انهن کان پردو ڪرڻ جي پابندي ڪونه هئي. شاهه لطيف جن اُن سندر چوڪريءَ جي آڱر هٿ ۾ جهلي دعا گهري ”جنهن جي آڱر سيد جي هٿ ۾ تنهن کي لهر نه لوڏو“

چوڪريءَ جي پيءُ مغل بيگ کي شڪ ٿي ويو ته شاهه لطيف جو چوڪريءَ ڏانهن جهڪاءُ آهي ۽ هن چوڪريءَ کي پيار ڀريل نظرن سان نهاريو آهي. جڏهن ڪجهه ڏينهن کان پوءِ شاهه لطيف جي پتا مرزا مغل بيگ کي هن جي ڌيءَ جي شادي پنهنجي پٽ شاهه لطيف سان ڪرڻ لاءِ چيو ته هن جو شڪ يقين ۾ بدلجي ويو. هن نه صرف انهيءَ رشتي کي نامنظور ڪيو، پر هُو شاهه صاحب جي خاندان ۽ سيدن جي خلاف ٿي ويو ۽ انهن کي تنگ ڪرڻ شروع ڪيائين. حالت ان حد تائين پهتي جو سيدن کي ڪوٺڙي ڇڏي پيئي. شاهه حبيب ڪوٺڙيءَ کان ٻاهر هڪ حويلي ٺهرائي ۽ ڀريوار سميت اُتي رهڻ شروع ڪيائين. چون ٿا ته انهيءَ گهٽنا شاهه صاحب جي اندر زبردست ويراڳ پيدا ڪيو ۽ سندن آندر سٽل ڪوي جاڳي اُٿيو.¹³

جوڳين سان گڏ ياترائون :

شاهه صاحب جي جهنگلن ۽ بيابانن ۾ اڪيلائيءَ ۾ وقت گذارڻ جي اڇا آهستي آهستي زور وٺڻ لڳي. حالت ايتري قدر پهتي جو هو 21 سالن جي عمر ۾ هڪ ڏينهن گهر ڇڏي هليا ويا ۽ هندو جوڳين سان هڪ منڊليءَ ۾ شامل ٿي ويا. اهي جنگر جوڳي ڪٿي به پنهنجو نڪاڻو ڪونه بڻائيندا هئا. چيو وڃي ٿو ته شاهه لطيف جوڳين جو ويس ڌارڻ ڪيو ۽ خود ڪيترائي سال انهن جوڳين سان گڏ جهنگلن، پهاڙن، ريگستانن، ويرانن ۽ آبادين ۾ گهمندا رهيا.

جوڳين سان گڏ گهمندي سڀ کان پهرين هو ”گنجي نڪر“ جي ڪاليءَ جي مندر ۾ ويا. هيءُ علائقو اڄ جي حيدرآباد شهر ۾ آهي. ان کان پوءِ شاهه صاحب سنڌ جي راڄڌاني نئي ويا. اُن وقت هيءُ هڪ سهڻو، آباد خوشحال شهر ۽ واپار جو مرڪز هو. هتي انهن جي ملاقات اُن وقت جي مهان درويش مخدوم معين سان ٿي ۽ شاهه صاحب کي انهن جا پرمارڻي ويچار ٻڌڻ جو سونهري موقعو مليو. آهستي آهستي هيءُ ملاقات هڪ روحاني دوستيءَ ۾ بدلجي ويئي. حضرت مخدوم، حضرت محمد صاحب جي زندگيءَ سان تعلق رکڻ وارن واقعن، ويچارن ۽ وچن تي مدار رکندڙ حديثن جا مشهور ڄاڻو هئا. هُو ايڪانت ۾ فقيرائي زندگي گذاريندا هئا. انهن جي مهما دور دور تائين ڦهليل هئي. هُو سادگي ۽ نمرتا جو پندار هئا ۽ اميرن ۽ حاڪمن کان پري رهڻ پسند ڪندا هئا. انهن شاهه صاحب کي ٻڌايو ته هڪ دفعي شهنشاهه اورنگزيب انهن جي مرشد شاهه عبدالرحيم جي پتا شاهه ولي الله دهلوي کي ڪجهه زمين جاگير ۾ ڏيڻ چاهي، پر انهن جاگير وٺڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. حضرت شاهه لطيف به وزيرن، اهلڪارن ۽ حاڪمن کان دور رهندا هئا. پاڻ سُڙ پرياتي ۾ فرمائين ٿا ته تون ئي هڪ سچو داتا آهين باقي سڀ غريب ۽ بڪاري آهن. برسات ته برساتي مند ۾ ئي ٿيندي آهي پر تنهنجي رحمت جا بادل سدائين وسندا رهندا آهن.

ڏاتار ته تون، ٻيا مڙڻي مڙڻا !

مينهن مندائتا وسڻا سدا وسين تون،

جي گهر اچين مون، ته ميريائي مان لھان. سُر پرياتي (1:27/26, 1/257)
هن پرسنگ ۾ هيءُ ڳالھ ڏيان ڏيڻ جوڳي آهي ته صوفي درويشن جي سڀني روايتن ۾ چشتي روايت ۾ خاص طور سان حاڪمن کان دور رهڻ ۽ انهن کان به جاگير قبول نه ڪرڻ تي خاص زور ڏنو ويندو هو.
نئي مان شاهه لطيف پنيور ويا. پنيور سسئيءَ جو شهر مڃيو ويندو آهي. شاهه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ سڀ کان وڌيڪ اهميت سسئي پنهنونءَ جي پريور ڪهاڻيءَ کي ڏني آهي. پاڻ پنجن راڳن ۾ هيءُ

ڪهاڻي بيان ڪئي اٿن. پنيور کان پوءِ هو جوڳين جي ٽوليءَ سان انهن جي مشهور تيرت هنگلاج جي ياترا تي ويا. اهو تيرت ڪراچيءَ کان لڳ ڀڳ 150 ڪلو ميٽر پري بلوچستان جي شهر لس ٻيلي ۾ آهي. هتي هنگلاج ديويءَ جو مندر آهي. هنگلاج، ڀڳوان شو جي پتني پاروتيءَ جو نالو آهي.

هنگلاج مان واپس اچي شاهه صاحب جن لس ٻيلي جي پهاڙن ۾ لاهوت جي غفا ڏني. هنگلاج جي ياترا کان پوءِ هو ٺٽي واپس آيا. ٺٽي مان پاڻ ديول ڪوٽ، دوارڪا، پوربندر ۽ جھونا گڙهه مان ٿيندا گرنار پربت جي ياترا تي پهتا. هتان هو گجرات جي ڪمپاٽ درياءُ ساڀرمتي ۽ ماهي نالي وارن استافن تي به ويا. هتان انهن گهر واپس وڃڻ جو فيصلو ڪيو ۽ جيسلمير جي رستي گهر ڏانهن واپس هلڻ شروع ڪيائون.*

جڏهن هو پنهنجي ڳوٺ ڏانهن موٽي رهيا هئا ته رستي ۾ انهن کي هڪڙو جت مليو جيڪو برهه ۽ پيرڙا پرڻي آواز ۾ ڳائي رهيو هو. هيڪلياڻي هيل، پورينديس پنهنون ۽ ڏي. (سُر سڻئي آبري IX.13) شاهه صاحب جي پڇڻ تي اُن اُن جي سوار جت ٻڌايو ته هڪ دفعي هالن مان لنگهندي هن ڪنهن فقير جي واتان اها ست ٻڌي هئي. هن چيو ته جڏهن کان مون اها ست ٻڌي آهي، منهنجو روح بي چئن آهي ۽ مان بار بار اها ست دهرائيندو ٿو رهان.

اها ست حقيقت ۾ شاهه صاحب جي ڪلام مان ئي هئي. شاهه صاحب اُن جت کي انهيءَ کان پوءِ واريون ستون به ٻڌايون -
آڏا ڏونگر لڪيون، سوريون سڄڻ سيل،

ته ڪر ٻيلي ٻيل، جي سور پريان جا ساڻ مون.

يعني، منهنجون سڪيون اجهنگلن ۽ پهاڙن تي صرف (محبوب جي جدائيءَ جا) غم ئي منهنجا سڄا ساٿي آهن. سڄ پڇو ته پنهنون سردار جا ڏنل غم

* شاهه سائين جي جوڳين سان ياترائن جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ لاءِ ڏسو

(Sufis of Sindh pp-109-117)

منهنجا اصلي رهبر آهن.

چيو وڃي ٿو ته اهي ستون ٻڌندي ئي اُن جي سوار جَت تي مستي ڄاڻجي ويئي. هو يڪدم هيٺ ڪري پيو ۽ اُنهيءَ وقت ئي مري ويو. حضرت شاهه لطيف چوندا هئا ته مون پنهنجي زندگيءَ ۾ ڪوبه اهڙو ٻيو شخص ڪونه ڏٺو، جنهن جي هڙي ۾ اُنهيءَ اُن جي سوار جَت جهڙي خدا جي ميلاپ واسطي تڙف هجي.¹⁴

جوڳين سان تعلق :

جوڳين سان ڪيل ياترائن جو حضرت شاهه لطيف جي زندگيءَ ۽ ويچار ڌار تي ڪافي گهرو اثر ٿيو. شاهه صاحب جو جنم مسلمان ڪٽنب ۾ ٿيو هو ۽ انهن جوڳين سان گڏ هندن جي ڪيترن تيرتن جي ياترا ڪئي. شروع کان ئي هو تنگ ويچارن جا ڪونه هئا. جوڳين سان گڏ رهڻ سان انهن ۾ اڃان به وڌيڪ ادارتا اچي ويئي. هنن جوڳين جو ويس ڌارڻ ڪري انهن سان گڏ رهڻ ۽ کائڻ پيئڻ ۾ ڪابه هچڪ ڪونه محسوس ڪئي. سندن دل ۾ ٻين ڌرم ۽ انهن جي پوڄا استادن لاءِ ذري به نفرت ڪونه هئي، پاڻ هو ٻين ڌرم ۽ انهن جي پوڄا استادن جو آدر ڪندا هئا. شاهه صاحب جي زندگيءَ جي حالات جي باري ۾ لکڻ وارن ودوانن شاهه صاحب جي جوڳين سان سنگت جي باري ۾ الڳ الڳ ويچار ظاهر ڪيا آهن. ڪجهه ودوانن جي راءِ آهي ته شاهه صاحب خود جوڳين جو ساٿ ڇڏيو ۽ ڪجهه ودوان چون ٿا ته جوڳي ڄاڻي وائي شاهه صاحب کي سٺل ڇڏي ڪٿي دور هليا ويا. هن باري ۾ هيٺ ڄاڻايل ڪن ٻالهيڻ کي ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي.

۱. شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن ئي هنڌن تي جوڳين جي خوب ساراهه ڪئي آهي.

2. پاڻ سُر رامڪلي ۽ سُر ڪوهياري ۾ جوڳين جي باري ۾ کولي وستار سان لکيو آٿن. سُر رامڪلي ۽ ۾ پاڻ جوڳين جي روحاني حالت ۽ ٻاهرين رهڻي تي وستار سان روشني وڌي اٿن. هنن هيٺئين درجي جي جوڳين کي ”ناري“ ۽ اُتر درجي جي جوڳين کي ”نوري“ چيو آهي. شاهه صاحب جن ”نوري“ شبد انهن جوڳين لاءِ استعمال ڪيو آهي جيڪي منزل تي پهچي ۽ الاهي نور ۾ سمائجي چڪا آهن. ”ناري“ اُهي جوڳي آهن، جيڪي اڃا مارگ تي هلڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. جوڳين سان گڏ سندن صحبت ۽ شاهه صاحب تي جوڳين جي اثر کي انهن جي ڪلام جي هيٺين مثالن جي روشنيءَ ۾ سمجھڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا. فرمائين ٿا: جيستائين منهنجو جوڳين سان ميلاپ نه ٿيو هو، مان بستري ۾ آرام سان سمهيو پيو هوس. انهن جوڳين هڪ ڊگهو ساهه کنيو ته منهنجي نندڙ ڦٽي ويئي ۽ مان انهن ڏانهن ڇڪجندو ويس. جن جوڳين مونکي نند مان جاڳايو آهي، مان انهن کان سواءِ رهي نٿو سگهان انهن کي گهرجي ته مونکي نوڙين سان ٻڏي پاڻ سان وٺي وڃن. مونکي انهن جي روحاني رمزن جي ڄاڻ ٿي آهي. منهنجي اندر ۾ انهن جو تير چپي ويو آهي. مان انهن کان سواءِ رهي نٿو سگهان. جوڳيو! توهان جون سڳيون (هڪ قسم جو ساز) منهنجو اصلي آڌار آهن. انهن سڳين مونکي باريڪ رمزون سيکاريون آهن ۽ هڪ پل ۾ ئي منهنجي مٿان پيل پرم جي پردي کي الاهي ڇڏيو آٿن. انهن شڪن ۽ سڳين منهنجو من وس ۾ ڪري ڇڏيو آهي. انهن کان سواءِ منهنجو جيئرو رهڻ ممڪن نه آهي.

سُتي سيج هيٺاس مون کي آهه اُٿاريو،
جَنين جاڳاياس، آئون نه جيئندي اُن ري. (رامڪلي 46-2/745، 15-10:1)

صبح سڙيون ڪٿي، ويا وڃائي پاڻ،
اهڙو جن اهڃاڻ، آئون نه جيئندي اُن ري.
پاڻ فرمائين ٿا: انهن لاهوتين (جوڳين) پنهنجي صحبت جي چُرِي
منهنجي ڪليجي ۾ ڪپائي ڇڏي آهي.

آسٽ وٽ آهون ڪريان، وس نه منهنجي واٽ،
 لڳم لاهوتين جو، منجهان ڪينر، ڪاٽ
 هلڻ کي هيهاٽ، آئون نه جيئنڊي اُن ري. (رامڪلي 2/749, 1:20)
 (ڪاٽ: ڪاٽي، هيهاٽ: افسوس)

جوڳين جو سنگيت نهايت ئي قيمتي آهي. انهن جي سڱي سون کان به
 وڌيڪ قيمتي آهي. اهو املهه خزانو آهي. اهي جوڳي ٻول چال ۽ چوڻ
 ٻڌڻ جي حد پار ڪري چڪا آهن. اهي اڪثر وجد يا سماڌيءَ جي اوستا
 ۾ رهندا آهن. مان انهن کان سواءِ رهي نٿو سگهان. (رامڪلي 2/744, 9-
 1:8)

شاهه سائين اشارو ڪري رهيا آهن ته جوڳين سان ميلاپ ٿيڻ کان
 اڳ هو هڪ عام دنيا دار وانگر اڳيان ٿا جي ننڊ ۾ سمهيل هئا. جوڳين
 جي صحبت ۾ پهچي ئي انهن جي زندگيءَ جي اصلي مقصد ۽ اُنکي
 حاصل ڪرڻ جي سادن جو ڳيان ٿيو.

شاهه صاحب جن جوڳين جي سڱي، انهن جي شنڪ ۽ سنگيت
 ڏانهن اشارو ڪيو آهي. پاڻ ٻاهرين سڱي، شنڪ ۽ ٻاهرين سنگيت
 ڏانهن اشارو ڪونه ڪري رهيا آهن، هو حقيقت ۾ سماڌيءَ جي اوستا ۾
 اندر ٻڌڻ ۾ اچڻ واري سؤڪير راڳ ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن، جنهن
 جو آواز سڱي ۽ شنڪ مان نڪرندڙ آواز وانگر آهي. انهيءَ اندر جي راڳ
 ۾ اهو ادب آندو آهي جو جيڪڏهن ڪو هڪ دفعو اُنکي ٻڌي ٿو، ته هو
 هميشه جي واسطي اُنجو متوالو ٿي وڃي ٿو ۽ من اندرين جي قبضي
 مان آزاد ٿي وڃي ٿو. انهيءَ راڳ کي ٻڌندي ٻڌندي روح اندرين منڊلن
 ڏانهن چڙهائي شروع ڪري ڇڏي ٿي ۽ آخر ۾ مقام حق تائين پهچي
 وڃي ٿي. انهيءَ ڪري شاهه صاحب چون ٿا ته منهنجي لاءِ اُن راڳ ۽
 انهيءَ راڳ سان جوڙڻ وارن جوڳين کان سواءِ زندهه رهڻ ناممڪن آهي.
 جوڳين جي سنگت جي باري ۾ پاڻ فرمائين ٿا: منهنجو جوڳين
 سان ميلاپ ٿي ويو آهي. مان وري زندهه ٿي ويو آهيان. مونکي نئون
 جنم ملي ويو آهي. منهنجي روح جو دڪ دور ٿي ويو آهي ۽ منهنجي

روحاني ڪمي پوري ٿي ويئي آهي. جوڳيءَ آنڌي آڱيانيءَ کي سڌو رستو ڏيکاريو آهي. جوڳي منهنجو رکوالو بڻجي ويو آهي. جڏهن مون ناڱي (دڳمبر) جوڳيءَ جي اصلي سروپ جو ديدار ڪيو ته منهنجي هردي جو ڪمل جيڪو پهرين بند هو، کلي ويو. مان چاهيان ٿو ته مان وري جوڳ جو سمرن ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيان ۽ من ۾ اُنجي سروپ جو ڌيان ڌريان. دڪ جي ڳالهه ته اها آهي ته جوڳي مونکي اڪيلو ڇڏي هليا ويا آهن. اهي ڪن ڦاٽل جوڳي ڊاڪو آهن. انهن پنهنجي گودڙيءَ سان منهنجي دل لٽي ڇڏي آهي. انهن نماڻو بڻجي ۽ سڱي وڃائي منهنجي وجود کي ئي پنهنجي وس ۾ ڪري ڇڏيو آهي. انهن ڪل خوشيءَ ۾ منهنجي دل لٽي ڇڏي آهي.

جوڳي، ڦوڳي، ڪاپڙي، ڪنوڻيون ڪن چير،
هنيون وڃي حال سين، سيني منجهه سرير،
اهي جوڳي، ٺڳ فقير، جو ڪلندي دل ڪسي ويا.
(سُر رامڪلي 2/838, VIII:19)

اهي جوڳي نه ڪپڙ ۾ پوڄن ٿا رکن ۽ نه ڪپڙا ٿا پائين. مونکي انهن مان ٿي روحاني زندگي ملي آهي.
(سُر رامڪلي 2/860, IX:43)

مٿين مثالن مان ظاهر آهي ته شاهه صاحب جن جو جوڳين سان بناوٽي يا رسمي نه، پر اونهون ۽ جذباتي سنڀنڌ هو. هنن نه صرف جوڳين جي اُپديش تي گهرائيءَ سان ويچار ڪيو، بلڪ اُن تي عمل به ڪيو. جوڳين ۽ يوگ مت جي باري ۾ انهن جا ويچار، ٻاهر مڪي گيان جي آڌار تي نه بلڪ اُتار مڪي روحاني اُنيو تي آڌار ٿا آهن. شاهه صاحب پاران، سُر رامڪلي ۾ بيان ڪيل روحاني اُنيون مان انهيءَ ڳالهه جي باري ۾ ڪوبه شڪ نٿو رهي ته انهن جيڪي ڪجهه چيو آهي، نجی روحاني اُپياس ذريعي يوگ مت جي اُتار منزل کي حاصل ڪرڻ کان پوءِ چيو آهي. انهيءَ مان انهن جي شخصيت جا اُهي ڳڻ اُپري سامهون ٿا اچن

تہ پاڻ ڌارمڪ ڪٽر پڻي کان بہ پوريءَ طرح سان پري هئا. پر ماتما جي پراپتيءَ لاءِ انهن کي جتان بہ جيڪا بہ مدد ملندي هئي، اُنکي حاصل ڪرڻ لاءِ هو هر دم تيار رهندا هئا. هو جنهن بہ ڪم کي هٿ ۾ کڻندا هئا، اُن ۾ پوري طرح سڦلتا حاصل ڪرڻ لاءِ، اُنجي آخر تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪندا هئا ۽ انهن ۾ هنس وانگر ڪير کي پاڻيءَ کان الڳ ڪرڻ جي طاقت هئي، جنهن جي ڪري هو ڪنهن بہ ويچار ڌارا جي ناڪاري (Negative) ڳالهين جي اثر ۾ اچڻ بنا هاڪاري (Positive) ڳڻن مان لاپ وٺڻ جي ڪوشش ڪندا هئا.

جوڳين سان ياترائون ڪندي شاه صاحب کي قدرت جي اُنڪ نظر جي ڏسڻ جو موقعو تہ مليو ئي، اُنهيءَ سان گڏ انهن کي جدا جدا جڳهين جي جدا جدا ماڻهن کي نزديڪ کان ڏسڻ، انهن جي رسمن رواجن کي سمجهڻ ۽ انهن جي مسئلن تي گڏپيرتا سان ويچار ڪرڻ جو موقعو بہ حاصل ٿيو. انهن جي من ۾ انسان ذات جي لاءِ گهري همدردي اُٿڻ تي ويئي ۽ انهن کي ماڻهو هندو يا مسلمان جي روپ ۾ نہ پر انسان جي روپ ۾ نظر اچڻ لڳا.

گهر واپسي :-

جهڙيءَ طرح شاه صاحب اوچتو گهر مان غائب ٿي ويا هئا، اهڙيءَ طرح هڪ ڏينهن اوچتو گهر واپس اچي ويا. جڏهن هو گهر مان ويا هئا تہ جيون ۽ جڳت جي باري ۾ انهن کي ڪوبہ اُڻيو ڪونه هو. جڏهن واپس گهر پهتا تہ انهن وٽ اُڻيو جو وشال پنڊار هو. ايتري ڊگهي عرصي کان پوءِ پٽ کي گهر واپس آيل ڏسي ماما پتا جي خوشيءَ جي حد نہ رهي. انهن پنهنجي پٽ ڏانهن آڀار پريم تہ ظاهر ڪيو ئي، پر دل جي ڪاوڙ ظاهر ڪرڻ کان سواءِ بہ رهي ڪونه سگهيا. پيءُ ڪروڙ ڪيو تہ تون ماءُ پيءُ جو خيال ڪرڻ بنا ايترا ڏينهن جوڳين سان گڏ جڳهه، جڳهه رب کي ڳولهندو رهين جڏهن ڪر رب تہ هر هنڌ آهي. پٽ پيءُ جون ڳالهيون خاموشيءَ ۽ پيار سان ٻڌيون ۽ هنن جي ڪنهن بہ ڳالهه جو

جواب نه ڏنائون. پٽ جي گهر واپس اچڻ سان پتا هن تي شادي ڪرڻ لاءِ زور وجهڻ شروع ڪري ڇڏيو.

شادي:

جن ڏينهن ۾ شاهه لطيف واپس آيا، انهن ئي ڏينهن ۾ مرزا مغل بيگ جي گهر ۾ ڌاڙيلن حملو ڪيو ۽ ڊاڪو گهر جو سڀ سامان، نقدي، زيور وغيره لٽي ويا. ان وقت مرزا گهر ۾ ڪونه هو. خبر ملندي ئي هو گهر پهتو ۽ ڊاڪو جو پيڇو ڪيائين. ڊاڪو سان مقابلي ۾ مرزا پنهنجن ڪجهه ساٿين سميت ماريو ويو. گهر جي مردن مان صرف هڪ چوڪرو ئي باقي بچيو ۽ ٻيا سڀ ڊاڪو هٿان قتل ٿي ويا. گهر جي عورتن محسوس ڪيو ته هن مصيبت جو سبب سيدن سان دشمني ۽ انهن جي بد دعا آهي. انهيءَ ڪري انهن سعيدن کي خوش ڪرڻ لاءِ مرزا بيگ جي ڌيءَ جو رشتو شاهه لطيف سان جوڙڻ واسطي شاهه حبيب کي چوايو. هيءَ اهائي چوڪري هئي جنهن جي ڪري مرزا بيگ، شاهه لطيف ۽ ٻين سيدن سان ناراض ٿي ويو هو. شاهه حبيب اهو رشتو قبول ڪيو ۽ چوڪريءَ جي شادي شاهه لطيف سان ڪرائي.¹⁶

شاهه صاحب جي گهر واري هڪ خوشحال جاگيردار ڪٽنب مان هئي. شاهه لطيف جي گهر ۾ به ڪنهن شيءِ جي ڪمي ڪونه هئي، پر جنهن ڪٽنب مان سيدا بيگم آئي هئي، انجو شان شوڪت ڪجهه الڳ ئي هو. سيدا بيگم پنهنجي پتا جي گهر جي اميرائي شان کي بلڪل وساري ڇڏيو ۽ پنهنجو پاڻ کي ساهرن جي درويشي ماحول جي مطابق بدلائي ڇڏيو. سيدا بيگم بيحد صبر، سنتوش ۽ پاڪ ويچارن واري عورت هئي. هو انهيءَ ڳالهه جو پورو ڌيان رکندي هئي ته هنجي درويش پتيءَ کي گهر گرهستيءَ جي ڪمن ۾ گهڻو وقت نه گذارڻو پوي، جيئن هو پنهنجو گهڻي ۾ گهڻو وقت پنهنجن ڀڳتن ۽ مريدن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ ۾ ۽ مالڪ جي بندگيءَ ۾ لڳائي سگهن.

شاه لطيف جي گهر ۾ ڪوبه اولاد پيدا ڪونه ٿيو. جيڪڏهن هو چاهين ها ته اسلامي جي رواج موجب ٻي شادي ڪري سگهيا ٿي، پر هو چوندا هئا ته منهنجا مريد ٿي منهنجو اولاد آهن.

فقيرن سان ميل جول :-

شاه صاحب فقيرن ۽ درويشن جي صحبت جو دل جان سان قدر ڪندا هئا. جڏهن به ڪنهن درويش سان ملندا هئا يا ڪنهن درويش جو ذڪر ايندو هو ته انهن جي واتان خود بخود هي لفظ نڪرندا هئا :

مون سي ڏنا ماءُ، جني ڏنو پرينءَ کي،
ڪري نه سگهان ڪاءِ، انهن سندي ٻالهڙي.

يعني، اي جيڄل! مون انهن جو ديدار ڪيو آهي، جن منهنجي محبوب جو ديدار ڪيو آهي. انهن جي مهما جو بيان ته مان ڪري ٿي نٿو سگهان.

ٻالڪڻ ۾ ٿي نصريور جي شاهه عنايت ۽ انهن جي صوفياني ڪلام جو شاهه صاحب تي گهرو اثر هو. جڏهن هو ڪجهه وڏا ٿيا ته انهن جي جهوڪ جي صوفي درويش شاهه عنايت سان ملاقات ٿي. حضرت شاهه عنايت مذهب جي آڌار تي انسانيت سان پيد ٿي ڪرڻ جي سخت خلاف هئا. هو ايڪتا (وحدت) جو پرچار ڪندا هئا. شريعت پسند ڪتر مٿا انهن جي سخت مخالفت ڪندا هئا. سيد برادريءَ جا ماڻهو به انهن جي خلاف هئا. ان وقت صرف شاهه لطيف، نٽي جا مخدوم معين ۽ لواريءَ جا خواجا محمدالزمان ٿي شاهه عنايت جي ادويت وادي يا وحدانيت وادي ويچارن جا حمايتي هئا. اورنگزيب جي موت کان پوءِ دهليءَ جي حاڪم فرخ سير، نٽي جي گورنر جي شڪايت ڪرڻ تي شاهه عنايت جو قتل ڪرائي ڇڏيو. شاهه لطيف جي دل تي انهيءَ واقعي جو نهايت گهرو اثر ٿيو.

ننڍڙو واقعو گهرو مطلب :-

انهن ڏينهن جو هڪ ننڍڙو پر اهميت ڀريو واقعو هن طرح آهي. هڪ ڏينهن شاهه صاحب هڪ وڏي وڻ جي هيٺان خدا جي ياد ۾ ويٺا هئا. ان وقت ٻه جوان عورتون جن جي مٿي تي پاڻيءَ جا ڀريل دلا رکيل هئا، اُتي ٿوري دير آرام ڪرڻ لاءِ ويٺيون. هڪ پڇيو، ”تنهنجو محبوب سان ڪيترا دفعا ميلاپ ٿيو آهي؟“ ٻيءَ جواب ڏنو، ”جڏهن محبوب ملندو آهي ته اهو ياد ئي ڪونه رهندو آهي ته ڪيترا دفعا ملاقات ٿي آهي.“ اهو ٻڌي حضرت شاهه صاحب جي من ۾ اهو خيال پيدا ٿيو ته جيڪڏهن ڪنهن جي من ۾ محبوب جي عشق جي سچي سگ آهي ته اُنجو ڌيان مالها ڦيرڻ ڏانهن ڪيئن ٿو وڃي سگهي؟ پاڻ پنهنجن مريدن کي اڪثر سمجھائيندا هئا ته روحانيت ۾ وڏائي سچي برهه جي آهي ۽ نه ڪو رسمي شريعت جي.¹⁷

ڀٽ کي آباد ڪرڻ ۽ والد جي وفات :-

پهرين ئي چيو ويو آهي ته شاهه لطيف بالڪيڻ کان ئي اڪثر گهر کان ٻاهر اڪيلائي ۽ وارين جڳهين تي هليا ويندا هئا. هڪ دفعي انهن ڪڙار ڍنڍ جي ڪناري وٽ واريءَ جو هڪ تمام وڏو دڙو ڏٺو. اُنجي آس پاس جو سندر قدرتي ماحول شاهه صاحب کي بيحد پسند آيو. واريءَ جو اهو دڙو سندن ڳوٺ هالا کان گهڻو پري ڪونه هو. هڪ ڏينهن پاڻ پنهنجن ڪجهه مريدن سان گڏ انهيءَ دڙي تي وڃي پهتا ۽ ائين چيائون ته اسين هن جڳهه کي آباد ڪنداسين ۽ هتي پنهنجو ڏيرو ٺاهينداسين. شروع ۾ مريدن واسطي ننڍيون، ننڍيون جهوپڙيون بڻايون ويئون ۽ گهر وارن لاءِ هڪ ننڍڙي حويلي ٺاهي ويئي. جڏهن هن نئين جڳهه کي آباد ڪرڻ جو ڪم هلي رهيو هو ته هڪ ڏينهن سندن پيءُ وٽان نياپو آيو ته مان بيحد بيمار آهيان ۽ تو سان ملڻ لاءِ تڙڦي رهيو آهيان. جنهن ڪنهن نيهن نڌاهڻ، جي مون واجهائيندي نه ورو،

جيڪي مٿي ڪندا، سو جانب ڪريو جيئري. (حبيب شاھ) شاھ صاحب کي نياپي ۾ ائين چيائون ته تون مونکي جيئري ئي اچي مل، منهنجي موت کانپوءِ اچڻ مان ڪهڙو فائدو؟

شاھ لطيف جواب ۾ چواڻي موڪليو ته مان به توهان سان ملڻ لاءِ بيچئن آهيان. هيءَ دؤري ته صرف ٻاهران ڏسڻ ۾ آهي. حقيقت ۾ ته مان توهان وٽ ئي آهيان. شاھ لطيف نتي چاهيو ته آخري وقت ۾ انهن جو والد موھ ۾ اچي وڃي. جڏهن پيءُ کي پٽ جو نياپو مليو ته خدا جي رحمت سان هنجو من بلڪل شانت ٿي ويو ۽ هن خوشيءَ خوشيءَ پراڻ تياڳي ڇڏيا. اهو سن 1742 جو واقعو آهي. والد جي وفات جي خبر ملندي ئي شاھ صاحب فورن پنهنجي ڳوٺ پهچي ويا. ڳوٺ ۾ والد جي ڪفن دفن جي رسم پوري ڪرڻ کانپوءِ پاڻ پريوار ۽ مريدن سميت وسيلن نئين دڙي تي اچي رهيا. سنڌ ۾ واريءَ جي دڙي کي ”پٽ“ به چيو ويندو آهي. انهيءَ ڪري انهيءَ ڳوٺ جو نالو ئي ”پٽ“ پئجي ويو ۽ شاھ سائين کي به شاھ لطيف پٽائي چوڻ لڳا.

سپاهيءَ جو واقعو :-

انهن ئي ڏينهن جو هڪ ٻيو واقعو هن ريت بيان ڪيو ويندو آهي. چيو وڃي ٿو ته ڪنهن وقت نادر شاھ جي فوج ۾ ڀرتي ٿيل هڪ سپاهي شاھ لطيف وٽ اچي پهتو. هن حضرت شاھ لطيف کي ٻڌايو ته نادر شاھ جي دهليءَ تي 1739 واري حملي ۾ هو نادر شاھ جي فوج ۾ هو ۽ هن کان هڪ بيگناهه درويش جو قتل ٿي ويو هو. انهيءَ ڏينهن کان هنجي من تي هڪ ٻوجھ هو. مرشد کيس دلاسو ڏنو ته تون خيال نه ڪر، جيڪو به سچيءَ دل سان پڇتاءُ ڪندو آهي، مالڪ اُن تي رحم ڪندو آهي. سپاهيءَ کي چيائون ته جنهن درويش جو تو قتل ڪيو هو، تنهنجي من ۾ هن لاءِ ڪا دشمني ڪون هئي. هن درويش جو خدا سان وصال ٿي ويو آهي. اهو درويش ۽ الله تعاليٰ رحيم توکي معاف ڪري ڇڏيندا. اهي لفظ ٻڌي سپاهيءَ جي اکين ۾ ڳوڙها ڀرجي آيا. سندس من جو بار

هڪو ٿي ويو ۽ هنڪي ڪيترن ئي سالن کانپوءِ سڪ جي ننڊ آئي. جڏهن هو صبح جو اُٿيو ته هنجي من ۾ هڪ عجيب قسم جو سُڪون هو. کيس ائين محسوس ٿي رهيو هو ته مان پاڻي ڪونه آهيان، مان هڪ آتما آهيان، جنهن کي بيحد وڏي سفر کان پوءِ اهو معلوم ٿيو آهي ته آزادي ۽ سڪ جي زندگي ڇا ٿيندي آهي. اهو سڀاهي پوريءَ طرح سان شانت ۽ سنتشت ٿي ويو ۽ پوءِ هنڪي ڪل ڪائنات ۾ شانتِي نظر اچڻ لڳي.¹⁸ اهو سڀ مرشد جي رحمت جو ڦل هو.

بڪريون ۽ پاڻي :-

چون ٿا ته هڪ دفعي شاهه صاحب ڏٺو ته ڪجهه بڪريون ڊوڙنديون نديءَ تي پاڻي پيئڻ لاءِ آيون. جڏهن انهن جي پاڻيءَ جي پيئڻ مٽجي ويئي ته پاڻيءَ ۾ ڦولڙيون لاهڻ لڳيون. شاهه سائينءَ کي اهو ڏسي ڏاڍو ڏک ٿيو. انهن چيو ته اهڙي وصال مان ڪهڙو لاپ جيڪو محبوب جو قدر ۽ قيمت گهٽ ڪري ڇڏي. انهيءَ باري ۾ سُر حسينيءَ ۾ فرمايو اٿن :

ڏوريان ڏوريان، مِ رِ لِهان ! شال مِ ملان هوت،

من اندر جا لوچ، مچڻ ملڻ سان ماني ٿئي.

(ڏوريان ڏوريان - ڳولهيندي رهاڻ. لوچ - تڙڦ، تلاش. مچڻ - مٽان. ماني - گهٽ.)

آرڻاٿ، شال پرينءَ کي هميشه ڳولهيندي رهاڻ ۽ کيس هرگز نه ملان، مٽان اندر ۾ جيڪا پيئڻ سا سندس وصال سان غائب نه ٿي وڃي. (سُر حسيني 1393 / 3, 3 : v11)

ناموس :-

شاهه صاحب جي ناموس دور دور تائين ڦهلجڻ ڪري ڀرمارت جا سڄا کوجي ڪافي تعداد ۾ انهن وٽ اچڻ لڳا. اهو ڏسي شريعت جا قيدي ڪتر پنٿي مولوي انهن کان حسد ڪرڻ لڳا. انهن جي پڙڪاڻ تي نٿي

جو نواب نور محمد ڪلهوڙو شاهه صاحب جو دشمن بڻجي ويو. هن شاهه صاحب کي دٻائڻ جا گهڻيئي حيل ڪيا ۽ انهن تي اسلام جي پرمپرائڻ جو انگن ڪرڻ جو ڏوهه لڳائي، انهن جي راهه ۾ ڪيترن ئي قسمن جون رڪاوٽون پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪيائين.

درويش بي خوف هوندا آهن :-

شاهه صاحب نواب جي پرواهه نه ڪري پنهنجن ويچارن جو پرچار جاري رکيو. نواب ڪلم ڪلا شاهه سائينءَ جي مخالفت نٿي ڪرڻ چاهي ڇاڪاڻ ته هنکي ڊپ هو ته درویش جا پڳت ۽ پوئلڳ سندس خلاف ٿي ويندا. انهيءَ ڪري هن شاهه کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ سازش رچي. هڪ دفعي جڏهن شاهه صاحب هڪ بزرگ شاهه ڪريمر جي مقبري لاءِ ملتان مان سجاوڻي ٽائيل وٺڻ ويا ته واپسي ۾ خداآباد ۾ پڳتن جو وڏو ميڙ ڪنو ٿي ويو. انهيءَ موقعي جو فائدو وٺي نور محمد ڪلهوڙي تمام قيمتي معجون* جي هڪ ڊبلي پنهنجي ڪنهن اهلڪار جي هٿان شاهه لطيف کي نذراني طور موڪلي. اهلڪار شاهه صاحب کي ٻڌايو ته معجون ۾ تمام قيمتي سامگري وڌي ويئي آهي ۽ اها صحت لاءِ بيحد فائديمند آهي.

دراصل، معجون ۾ زهر مليل هو. شاهه معجون جي ڊبلي درياءَ ۾ اُڇلرائي ڇڏي. جڏهن اها سازش ڪامياب نه ٿي ته نور محمد شاهه صاحب کي بدنام ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. هن شاهه صاحب کي هڪ دعوت ۾ گهرايو ۽ موقعو ڏسي هڪ خوبصورت نر ٽڪيءَ سان گڏ کيس هڪ ڪمري ۾ بند ڪري ڇڏيائين. جڏهن اڇانڪ ماڻهن جي سامهون ڪمري جو دروازو کوليو ويو ته هو اهو ڏسي دنگ رهجي ويا ته حضرت شاهه لطيف جن ڌيان ۾ مڱن ويٺا هئا ۽ انهن هن نر ٽڪيءَ ڏانهن اک کڻي نهاريو به ڪونه هو.

* (ماڪيءَ ۾ دوائون وغيره ملائي تيار ڪيل هڪ قيمتي غذا).

نور محمد کي وري به شاهه لطيف جي درويشيءَ جي مهانتا جو احساس نه ٿيو ۽ هن دشمنيءَ جو خيال نه ڇڏيو. هڪ دفعي هن شاهه لطيف کي ائين چئي پاڻ وٽ گهرايو ته مان اهو ڏسي خوش ٿيو آهيان ته هزارين ماڻهو توهان جا مريد بڻيا آهن ۽ مان به توهان ڏانهن آدر ظاهر ڪرڻ چاهيان ٿو. توهين جيڪر اچي مون سان گڏ پوڄن ورتايو. پوڄن کانپوءِ نور محمد شاهه سائينءَ کي هڪ گهوڙي پيش ڪئي. جنهن به انهيءَ گهوڙيءَ جي سواري ڪئي هئي، گهوڙيءَ اُنجي جان ورتي هئي. نور محمد جي من ۾ ڪوٽ هو، پر شاهه صاحب بي خوف ٿي گهوڙيءَ تي سوار ٿي ويا. انهن گهوڙيءَ جو لغام به ڪونه پڪڙيو ۽ هڪ لمبي فاصلي جي سواري ڪرڻ کان پوءِ شاهه صاحب گهوڙيءَ کي ساڳي جڳهه تي واپس وٺي آيا جتان هو ويا هئا ۽ فرمايائون، جڏهن منهنجو لغام اُنهيءَ ڪل مالڪ جي هٿ ۾ آهي، ته مان گهوڙيءَ جو لغام پنهنجي هٿ ۾ ڇو پڪڙيان؟ مون گهوڙيءَ جو لغام به اُنهيءَ مالڪ جي هٿ ۾ ڏيئي ڇڏيو.¹⁹

انهيءَ ڳالهه جو نور محمد تي ڏاڍو گهرو اثر ٿيو. هو شاهه صاحب جي قدمن تي ڪري پيو ۽ سڄيءَ دل سان پراڻا ڪيائين ته مونکي پنهنجي شرڻ ۾ قبول ڪريو. شاهه صاحب هنجي پراڻي وهنوار جي پرواهه نه ڪندي نه صرف هنکي پنهنجو مريد بڻايو، بلڪ اها دعا به ڏنائون ته تنهنجي گهر اهڙو قسمت وارو پٽ پيدا ٿيندو جنهنجي ناموس پري پري تائين ڦهلجندي.

شاهه سائينءَ جو مرشد :-

شاهه لطيف جي مرشد جي باري ۾ خاطريءَ سان ڪجهه به چئي سگهڻ مشڪل آهي، پر اها ڳالهه صحيح آهي ته انهن پنهنجي ڪلام ۾ گهڻن ئي هنڌن تي مرشد جي ضرورت تي زور ڏنو آهي.

شاهه سائين جن راڳ رامڪليءَ ۾ سڄي جوڳيءَ جي بيحد مهما

ٻائي آهي. پاڻ انهيءَ راڳ ۾ ”گرو“ لفظ جو استعمال به ڪيو اٿن ۽ پنهنجي ڪلام ۾ جڳهه جڳهه تي ”هادي“ ۽ ”وليءَ“ جي ضرورت تي زور ڏنو اٿن. پاڻ فرمائين ٿا :

ڏهين ڏينهن ڏک ٿيا، پرينءَ پاڻو هياپس،

ورق جي وصال جا، سي واري ڪيائون وس،

لڏائون لطيف چئي، سندو گروءَ گس،

جوڳين ڪٿيو جس، لڪا ڀڻن لوڪ ۾. (سُررامڪلي ... 2/765, 11:10)

(ڏک ٿيا سينگاريا، پر گهٽ ٿيا. پرينءَ پاڻو هيا - خوش يا سرخرو ڪيا. ورق - پنا، ڪاغذ. واري ڪيائون. وس - قبضي ۾ ڪيائون. گس - مارڻ، راهه.)

مطلب، ڏهين ڏينهن ڏس! هو پر گهٽ ٿيا، ڇو ته پرينءَ کين سرخرو ڪيو. ميلاپ جا ڪاغذ ورائي هنن پنهنجي قبضي ۾ ڪيا. هنن گروءَ جو مارڻ ڳولهي لڏو. جوڳين جس ڪٿيو. هو جڳ ۾ لڪا وٽن. شاهه صاحب سُر سُهڻي (واڻي ۱) ۾ ”پير آساڊا حضرت ميران“ جو اشارو ڪيو آهي. ”ميران“ جي اُڪري معنيٰ آهي ”وڏو“ يا ”مهان“ قادري فرقي جي وڏي يا سَنچالڪ حضرت عبدالقادر جيلاني کي به ”ميران“ چئي سڏيو ويندو هو. هو پنهنجي مرشد کي حضرت عبدالقادر جيلاني جو روپ مڃيندي، هن کي به ”ميران“ چئي پڪاريندا آهن. حضرت سلطان باهو به فرمائين ٿا ته ”پير جنهان دا ميران باهو، ڪڍي لڱدي تر ڪي هو“²⁰. شيخ آياز موجب شاهه جو تعلق صوفين جي قادري سلسلي يا سمپر دايه سان هو پر پاڻ چشتي، سهوروردي ۽ نقشبندي سلسلي جي اصولن کان به واقف هئا.²¹ انهن سڀني سلسلن ۾ مرشد جو هئڻ ضروري مڃيو ويندو آهي. انهيءَ باري ۾ صحيح فيصلو ته اِتهاسڪار ٿي ڪري سگهن ٿا.

مذهبي نظريو :-

شاهه سائين اسلامي شريعت جي نيمن انوسار هلندا هئا ۽ پاڻ ڪنهن به فرقي جي ماڻهن کان نفرت نه ڪندا هئا. پاڻ قرآن شريف جو حوالو ڏيئي سمجهايو اٿن ته سڀني ڌرمن مذهبن ۽ ذاتين جا ماڻهو سمان روپ سان پيار ۽ آدر جا اڌڪاري آهن.²²

حقيقت ۾ پاڻ انهيءَ مقام تائين پهچي چڪا هئا، جتي مذهبن جا ٻاهريان پيد ڀاڙو ختم ٿي وڃن ٿا. شاهه سائين مولانا روم جي مثنويءَ جو حوالو ڏيئي اڪثر سمجھائيندا هئا ته جيڪڏهن انسان جي اندر انهيءَ خدا جو عشق آهي ته پوءِ هو ڪنهن به ڌرم ۾، ڪنهن به ٻوليءَ ۾، ڪنهن به جڳهه تي خدا جي بندگي ڪري سگهي ٿو. هو چوندا هئا ته :-
جني ڏنو هوت، تن دين سڀيئي دؤر ڪيا.

يعني، جن پنهنجي محبوب جو ديدار ڪيو، اُهي سڀني ڌرمن مذهبن کان مٿي چڙهي ويا.

ڏنيوي درشتيءَ سان سندن تعلق شيعا فرقي سان هو.²³ پر هڪ ڪامل درويش جي روپ ۾ پاڻ سڀني ۽ شيعا جي پيد ڀاڙو کان مٿي هئا. چيو وڃي ٿو ته هڪ دفعي ڪنهن شخص شاهه صاحب کان سوال پڇيو ته توهين سڀني آهيو يا شيعا؟ انهن جواب ڏنو، ”آبا! مان ٻنهي جي وچ ۾ آهيان.“ هن آدميءَ چيو ته ”ٻنهي جي وچ ۾ ته ڪي ڪين آهي“²⁴ شاهه صاحب يڪدم جواب ڏنو، ”مان به اهو ئي آهيان، جيڪو ڪجهه به ڪونه آهي.“

پنهنجو پاڻ کي ’اهو‘ ئي ڪجهه سمجهندو آهي، جنهن کي حق يعني سچ جو ديدار نه ٿيو آهي. جنهن کي خدا جو ديدار ٿي وڃي ٿو اهو ڌرم، ملڪن ۽ ذاتين جي قيد کان آزاد ٿي وڃي ٿو.²⁵

شاهه صاحب سچي خلق - خدا کي بنا ڪنهن پيد ڀاڙو جي خدا جي عشق جو پيغام ڏنو. انهن جي مڃڻ وارن ۾ هندو، مسلمان پئي شامل هئا. شاهه سائين ڪنهن کي به پنهنجو مذهب بدلائڻ لاءِ ڪونه چوندا هئا بلڪ

هو هر ڪنهن کي پنهنجي مذهب جي اندر رهي سچائي ۽ تائين پهچڻ جي هدايت ڏيندا رهيا. خدا جو عشق ۽ خلق - خدا سان پيار شاه سائين ۽ جو سچو ڌرم هو. چون ٿا ته هڪ دفعي بابا فريد کي ڪنهن هڪ ڪئنچي پيش ڪئي. بابا فريد چيو ته مون کي ڪئنچي نه سٿي ڪپي، ڇاڪاڻ ته ڪئنچي ڪٽيندي آهي ۽ سٿي جوڙيندي آهي. شاه لطيف جهڙا خدا جا عاشق، خلق - خدا جي عشق جو پيغام کڻي ايندا آهن. هو دنيا کي ننڍن ننڍن دائرن ۾ ورهائي هڪ ٻئي سان وير وروڻ جو سبق ڪونه پاڙهيندا آهن. اهي سڀني سان پيار محبت وٺيندا آهن.

مريدن سان تعلق :-

مرشد ۽ مريد جي الاهي رشتي کي لفظن ۾ بيان ڪرڻ مشڪل آهي. صوفي درويشن سمجهايو آهي ته جنهن مريد کي مرشد پنهنجي پناهه ۾ رکڻ منظور ڪري ٿو، ان کي پر ماتما جي درگاهه تائين پهچائڻ جي ذميواري به قبول ڪري ٿو. سڀ مريد هڪ جهڙا نه هوندا آهن. هر هڪ مريد جي من جي حالت الڳ هوندي آهي ۽ ڪامل مرشد هر مريد جي اندروني روحاني حالت کان پوريءَ طرح واقف هوندو آهي. هن جو هر هڪ مريد سان نجبي روحاني رشتو هوندو آهي ۽ هو هر مريد کي پنهنجي ڍنگ سان روحاني راهه تي هلائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. شاه صاحب جا مريد هزارين هئا. انهن ۾ تمر، محمود، ورو يا وڳند، مدن پڳت ۽ ميان هاشم مڪيه هئا. تمر انهن جو مڪيه خليفو هو.²⁶ شاه صاحب جو پنهنجن مريدن سان پريم، ديا ۽ ڪميا جو جيڪو انوکو روحاني رشتو هو انکي لفظن ۾ بيان ڪرڻ مشڪل آهي. جاني نالي هڪ زميندار جو پٽ عنايت، شاه صاحب جو مريد بڻجي ويو ۽ شاه صاحب وٽ ئي رهڻ لڳو. سندس پيءُ کي اها ڳالهه نه وڻي. هو زبردستي پٽ کي پاڻ سان وٺي ويو، پر عنايت وري شاه صاحب وٽ واپس موٽي آيو. پيءُ کيس وري پاڻ سان واپس گهر وٺي ويو. اهڙيءَ

جانی! جڑی ہنڈ، عنایتان اُتائیں،

آهي گهڻو اڻ ڪو، فقيريءَ جو پنڌ،

چکين ته چريو ٿئين، ميخاني جو منڍ،

کین کیندو کنت، منجهان سڱ سید چئي. (سُر سڱئي 11, 2/1076 IV)

اي جاني! پنهنجي پٽ عنايت کي ٻڌي پنهنجي گهر وهاري ڇڏ.

فقيريءَ جو چولو پاڻل بيحد مشڪل آهي. جي مٽخاني جو شراب تنهنجي

منهن لڳي وڃي ته تنهنجي حالت به پت جهڙي ٿي ويندي. سيد چوي

تو ته عنايت مونکي ڇڏي نٿو سگهي.

جن کي مرشد جي در تي پهچي عشق يا نام جو پيالو منهن لڳي

وڃي تو اهي ڪڏهن به مرشد جو در نٿا ڇڏين. شاه صاحب جن سر بلاول

۾ وڻند نالي جي مرید کي به اها ئي ڳالهه سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي

آهي.

وڳند جو واپس ورڻ :-

ڪجهه ودوانن جو چوڻ آهي ته وڳٽ لالچي ۽ ڀيتو شخص هو.

جيڪو بار بار شاه صاحب وٽ ايندو هو ۽ وري واپس هليو ويندو هو. شاه

صاحب سُرِ بلالو ۾ انهيءَ مرید وڳنڌ کي مخاطب ڪندي اِها ڳالھ

سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته مرشد پنهنجي پناهه ۾ آيل انسان

جا گڻ اوڱڻ نٿو ڏسي. جڳياسو يعني کوجي يا مريد جي ڪنهن به قسم

هن ڀستڪ ۾ شاهه صاحب جي ٻائيءَ جي هر هڪ حوالي ۾ پهرين سُر

جو نالو آهي، اُن کان پوءِ داستان جو نمبر آهي ۽ پوءِ بيت جو نمبر آهي.

آخر ۾ پستڪ جو پاڻو نمبر ۽ صفحي جو نمبر ڏنو ويو آهي. مثال طور

سان بلاول 1/490, VI:1 سان مطلب آهي سُر بلاول، داستان -VI، بيت 1.

پاڻو ۱، صفحو 490.

جي ڪمزوري يا من مانيءَ جي باوجود به مرشد هنڪي پنهنجي در تان
ڏڪيندو ڪونهي. شاه صاحب چون ٿا :-

وڳند وري آئي، وسن ڪين وڌوس،

گندي، ماني، ماڳ، موچارو پاسي پير ٿيوس. (بلاول 1/490، 1 : VI)
(وسن - حيلن وسيلن. ڪين وڌوس - پلئ نه وڌس. گندي ڪپڙو. ماني -
پوچن. ماڳ - رهڻ جو هنڌ. موچارو... ٿيس - هڪيو تڪيو مليس.)
وڳند فقير وري آيو آهي. حيلن وسيلن مان ڪجهه ڪونه وريو. پيرن
هيٺان هڪيو تڪيو بسترو، ڪپڙا گنديون، ماني ۽ رهڻ لاءِ سٺو هنڌ مليس.
وڳند وري آئي، پينار نئون پوءِ،

محڪم لڳس موچڙ، ذرو نه ڏنس جوءَ،

وينو ائين چو ته پيران پاسي نه ٿيان. (بلاول 2/490، 2 : IV)
(پينار - پينارن يا منگتن کان. محڪم - پختا. چو - چوي. پيران - پيرن کان.)
يعني، وڳند وري پينارن جي ڀٽ وٺي آيو آهي. گهران ڏڪن ۽ ڏڌڪار
کان سواءِ سندس زال ڪجهه به ڪين ڏنس. ائين وينو چوي ته مان مرشد
جي پيرن کان پري نه ٿيان. مطلب ته هاڻي مان مرشد کان دور رهي نٿو
سگهان.

وڳند وري آئي، نسورو ٿي نرڳ،

گندا گلابي ڪري سيد جو سرڳ،

عطر سين اورڳ، ته هئين سدائين سُر هو. (بلاول 10/493، 10 : IV)
(گندا - غليظ يا ناپاڪ. گلابي - خوشبودار. اورڳ - وهنوار رک. هئين -
هجين)

يعني، وڳند وري آيو آهي. هو نسورو ٿي نرڳي پيو لڳي. سيد
(شاه صاحب) جي سرڳ جهڙي صحبت، بدبوءِ وارن کي به خوشبودار
ڪيو ڇڏي. عطر سان ليڪورڪ يعني ساڌن جي سنگت ۾ ويهه، ته هميشه
سُر هو هجين.

انهن مثالن مان خبر پوي ٿي ته مايوي وڪارن ۽ ڪرمن جي گندگيءَ

۾ ڪريل مريد جي لاءِ ڪامل مرشد کان سواءِ ٻيو ڪوبه سهارو نه آهي. جيڪو مريد سچي ۽ دل سان مرشد جي در جو بڪاري بڻجي رهي ٿو، اُنجي اندر چاهي لکين عيب، پاپ هجن، هُو ڪيترو ئي ڪمزور هجي ۽ چاهي هُو چڱي ۽ طرح عبادت ڪري سگهي يا نه، مرشد جي صحبت ۾ رهندي، مرشد جي رحمت سان هنجو ڪڏهن نه ڪڏهن اُڌار ٿئي ٿو.

شاهه سائين اشارو ڪري رهيا آهن ته جنهن جو ڪو آسرو ڪونهي، مرشد اُنجو آسرو بڻجي ٿو وڃي. مرشد، مريد جا اوڳڻ نٿو ڏسي. مرشد رحمت جو سمند آهي. مريد جو صرف هڪ ئي ڪم آهي ته مرشد جو دامن مضبوط جهلي ۽ مرشد جي هدايت موجب خدمت ۽ عبادت (شيوو) ۽ پڙهڻي (ڪندو) رهي. باقي سڀ ڪجهه مرشد خود ئي ڪري ڇڏيندو آهي.

مريد ۽ ڪمبل :-

پٽ کي آباد ٿيڻ ۾ گهڻو وقت نه لڳو. اِهو جلد ئي هڪ وڏو ڳوٺ بڻجي ويو ۽ پري پري کان شرڌالو مريد شاهه صاحب جي ديدار لاءِ هتي اچڻ لڳا. اُنهيءَ وقت جو هڪ واقعو هن ريت آهي ته شاهه صاحب جو ڪو پريمي ڪنهن ڏوراهين پنڌ کان هر سال شاهه صاحب سان ملڻ ايندو هو. هڪ دفعي هُو شاهه صاحب سان ملڻ لاءِ اچي نه سگهيو. جڏهن ٻن سالن کان پوءِ آيو ته مرشد هن کان گذريل سال نه اچڻ جو ڪارڻ پڇيو. هن جواب ڏنو ته ”مان هر سال مرشد جي واسطي هڪ ڪمبل آڻيندو آهيان پر پوئين سال مون ۾ ڪمبل آڻڻ جي طاقت نه هئي ۽ مون کي خالي هٿين مرشد وٽ اچڻ سٺو نٿي لڳو، اُنهيءَ ڪري گذريل سال مان نه آيس.“ اِها ڳالهه ٻڌي مرشد جي اکين ۾ پاڻي ڀرجي آيو ۽ چيائون، ”تون پنهنجي ڀائرن واسطي ڪمبل کڻي ايندو آهين اِها ته چڱي ڳالهه آهي، پر جيڪڏهن تون ڪمبل نٿي آڻي سگهئين ته اِن جو اِهو مطلب ڪونه آهي ته تون پاڻ به نه اچ. ڪمبل ته ٻن دوستن کي هڪ ٻئي سان جوڙڻ جو ساڌن هئڻ کپندو هو نه ڪ هڪ ٻئي کان جدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجڻ کپندو هو.“²⁷

پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ فرمايو اٿن ته درويش هميشه ڪجهه ڏيڻ ۾

خوش ٿيندا آهن، نه وٺڻ ۾. هنن سڄي زندگي ڪنهن مريد کان پنهنجي يا پنهنجي ڪٽنب واسطي ڪڏهن به ڪا شيءِ قبول نه ڪئي. جيڪي ڪجهه به مريد شردا سان کڻي ايندا هئا، اهو سڀ ڪجهه مريدن ۽ ضرورتمندن تي ئي خرچ ڪيو ويندو هو.

ٻالڪ سچل جي باري ۾ اشارو :-

جڏهن شاهه صاحب جي سنڌ جي مشهور فقير سچل جي ڏاڏي ميان صاحب ڏني سان ملاقات ٿي تڏهن هو ماڻهن کان لڪي پڳتي ڪري رهيا هئا. شاهه صاحب انهن کي ڏسي فرمايو، دوست کي لڪائڻ نه گهرجي، هن کي ٻاهر وٺي اچڻ گهرجي. ”انهيءَ تي ميان صاحب ٻاهر آيو. جڏهن شاهه صاحب ميان صاحب سان ٻيو دفعو ملڻ ويا ته پنجن سالن جي ٻالڪ سچل کي ڏسي شاهه صاحب فرمايو ته، ”جيڪو برتن مون ڇاڙهيو آهي، انهيءَ جو ڍڪڻ هيءُ کوليندو.“²⁸

هر هڪ درويش پنهنجي وقت جي حالتن مطابق پنهنجي ڳالهه چوندو آهي. ڪي فقير پنهنجي ڳالهه رهسيه پورڻ اشارن سان (ڍڪيل انداز ۾) چوندا آهن ته ڪي فقير ڪلم ڪلا ۽ بي ڌڙڪ ٿي پنهنجي ڳالهه چوندا آهن. صوفي فقير بابا فريد شريعت جي مخالفت ڪرڻ بنا ٿي طريقت، معرفت ۽ حقيقت تي زور ڏنو، جڏهن ڪ سائين بلي شاهه ۽ حضرت سلطان باهو شريعت جي اصولن جي زوردار نڪتچيني ڪندي طريقت، معرفت ۽ حقيقت جي وڌائي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. حضرت شاهه لطيف پاران سچل جي باري ۾ ڏنل اشاري مان معلوم ٿئي ٿو ته انهن ڄاڻي وائي ڳوڙهن روحاني رازن کي ڳجهي انداز ۾ ظاهر ڪرڻ مناسب سمجهيو. گڏوگڏ اها اڳڪٿي به ڪيائون ته جيڪا به ڳالهه مون ڳجهن لفظن ۾ چئي آهي سچل فقير ڪلم ڪلا ۽ بي خوف ٿي ان تي روشني وجهندو.

وفات :-

پنهنجي پيءُ جي موت کان پوءِ شاهه صاحب لڳ ڀڳ ڏهه سال زندهه رهيا. چون ٿا ته وفات کان 21 ڏينهن اڳ شاهه سائين اڪيلائي ۾ عبادت ڪندا رهيا. جڏهن 21 ڏينهن کان پوءِ هو ٻاهر آيا ته سنان ڪري هڪ چادر ويڙهي مريدن کي راڳ شروع ڪرڻ جو اشارو ڏيئي خود ڌيان ۾ ويهي رهيا. ٽن ڏينهن کانپوءِ جڏهن راڳ ختم ٿيو ته هڪ مريد شاهه سائين جي اڳيان وڃي ڏٺو ته انهن جو روح جسماني پڃري مان آزاد ٿي مالڪ جي درگاهه ڏانهن پرواز ڪري چڪو هو. اهو سال 1752ع هو. ان وقت شاهه سائين جي عمر صرف 63 سال هئي.

شاهه صاحب بلڪل تندرست هئا ۽ انهن بنا ڪنهن بيماريءَ جي پاڻ ئي پنهنجي مرضيءَ سان هيءَ ناسونت انساني ديهي ڇڏي. ڌيان ۾ وهڻ کان اڳ انهن پنهنجن مريدن کي هدايت ڪئي هئي ته کين دفن ڪرڻ کان پهرين انهن جي موت جي خبر ٻاهر ڪنهن کي به نه ڏني وڃي. مريدن انهن جي وصيعت موجب سندن قبر محمود شاهه جي پيرن جي طرف بڻائي. ميان غلام شاهه ڪلهوڙي ان هنڌ هڪ عاليشان مقبرو ٺهرايو. جڏهن مقبري جي حالت خراب ٿيڻ لڳي ته مير نصير خان والپڙ انهيءَ جي مرمت ڪرائي. اڄ پري پري کان هزارين ماڻهو انجي زيارت لاءِ ايندا آهن.

شاخصيت :-

وچولو قد، سڌول سرير، گورو رنگ، سندر چهرو، ويڪرو مٿو، مشعال وانگر روشن، وڏيون اکيون، موهيندڙ چال، جيڪو به شاهه صاحب کي ڏسندو هو پنهنجو پاڻيهي انهن ڏانهن ڇڪجندو ويندو هو. جيڪو به هڪ پيرو انهن جو ديدار ڪندو هو، انهن جو سندر دلڪش سروب هنجي دل ۾ گهڙي هميشه واسطي اُتي پنهنجو گهر بڻائي ڇڏيندو هو. شاهه صاحب کي ڏسندي ئي خود-بخود انهن جي سامهون هٿ جڙي ويندا هئا، سر جهڪي ويندو هو ۽ من ۾ انهن ڏانهن پري ۽ شرڏا جي شمع پري پوندي

هئي. شاه صاحب گنپير سپاء جا هئا، پر انهن جي چهري تي سدائين هلڪي مرڪ هوندي هئي. جڏهن هو مذاق ڪندا هئا ته انهن جي معصوم مسڪراھت خوشيءَ جي اهڙي لهر ڦهلائي ڇڏيندي هئي جو فرشتا به ان تان قربان ٿي وڃن.

شاه صاحب جي پوشاڪ بيحد سادي هوندي هئي. هو گيڙو رنگ جي ڪفني (ڊگهو ڇولو) پائيندا هئا. مٿي تي هڪ اڇي ٽوپي پائيندا هئا، جنهن کي تاج يا ڪلاه چيو ويندو هو. ان ڪلاه جي مٿان ٻه وال ڪارو ڪپڙو ويڙهي ڇڏيندا هئا. هو پيرن ۾ جُتي ته پائيندا هئا، پر مڇ ۾ اڇي ڪيترا ئي پيرا پري پري تائين پيرين اڳهاڙي هليا ويندا هئا. هٿ ۾ هڪ وڏي لٽ رکندا هئا، جنهن جو هٿيو جوڳين جي بئراڱڻ وانگر هوندو هو. صندل تي يا فرش تي گودڙي وڇائي لٽي پوندا هئا. هو ڏيڪاءَ ۽ بناوت کان پري سادگي ۽ سنجهر جي تصوير هئا.

شاه صاحب هڪ سيلاني :-

شاه صاحب ٻالپڻ کان ئي سيلاني هئا. هو ڪيترن سالن تائين جوڳين سان گهمندا رهيا. بعد ۾ به جڏهن سندن من ۾ اُمنگ اُٿندي هئي ته دور دور تائين گهمڻ هليا ويندا هئا. کين قدرتي نظارا بيحد پسند هئا. هو قدرت جي نظارن کي ڏسي گدگد ٿيندا هئا. انهن جي ڪلام ۾ به قدرتي نظارن جو ذڪر ملي ٿو. سندن انهن ٻنهي خوبين هنن کي قادر جي قدرت ۽ انجي مخلوق کي پريم سان ڏسڻ ۽ سمجهڻ ۾ مدد ڪئي. پاڻ قدرت کي انجي الڳ الڳ رنگن ۾ ۽ انسانيت جي الڳ الڳ شڪلين، صورتن ۽ حالتن کي ويجهڙائيءَ کان ڏٺائون. انهيءَ سان انهن کي ڪائنات ۽ انساني من، ٻنهي کي گهراڻيءَ سان سمجهڻ ۾ مدد ملي.

ٿورو ڪاٺ، ٿورو سمهڻ، ٿورو ڳالهائڻ :-

شاه سائين برهمچريه جو پالن ڪندا هئا. سادي ساٿوڪ پوڄن

تي گذارو ڪندا هئا ۽ شراب ۽ تماڪ کان پوريءَ طرح پرهيز ڪندا هئا. ٿورو ڪاٺ، ٿورو ڳالهائڻ ۽ ٿورو سمهڻ شاهه صاحب جي زندگيءَ جو سڀاويڪ انگ هو. هو ٻڌندا وڌيڪ هئا، ڳالهائيندا گهٽ هئا، پر پنهنجي ڳالهه سهڻي ڍنگ سان سمجهاڻيندا هئا. سندن ننڊ به نالي ماهر هئي. چون ٿا ته هڪ دفعي جڏهن هو ڏينهن جي وقت آرام ڪري رهيا هئا ته ٻاهر پاڇيءَ واري هوڪو ڏنو، ”سوڻا، پالڪ، چوڪا“ اهي ٽيئي پاڇين جا نالا آهن. شاهه صاحب پاڇيءَ واري جو آواز ٻڌي يڪدم اُٿي ويٺا. مريدن کي چيائون ته ٻڌو هو ڇا ٿو چوي. هو چوي ٿو ته جيڪو هڪ ڀل به سمهيو اهو چڱي ويو، يعني رهجي ويو. شاهه سائين هر ڀل پنهنجي مالڪ جي ڌيان ۾ رهندا هئا ۽ پنهنجن مريدن کي به ٿورو ڪاٺ، ٿورو ڳالهائڻ ۽ ٿورو سمهڻ لاءِ هدايت ڪندا هئا، جيئن من کي مالڪ جي بندگيءَ ۾ لڳائڻ ۾ مدد ملي.

نهنائي جي مورت :-

شاهه سائين نهنائي جي مورت هئا. هو دشمنن سان به دوستيءَ سان پيش ايندا هئا. ماڻهن جي اوکڻ ڏانهن ڌيان ڪونه ڏيندا هئا. هر ڪنهن جو آدر ڪندا هئا ۽ حاسد، جهڳڙاڻو ماڻهن ۽ دشمنن سان به پريس ۽ نوڙت جو وهنوار ڪندا هئا. سندن ناموس ڏسي ڪيترا ڍونگي فقير انهن کان حسد ڪرڻ لڳا ۽ سندن جان جا دشمن ٿي پيا. انهن ڪيترن ئي طريقن سان شاهه صاحب کي پريشان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر شاهه صاحب جي دل تي انهيءَ جو ڪوبه اثر نه ٿيو. ميان نور محمد ڪلهوڙي جي شاهه صاحب سان دشمنيءَ جي باري ۾ اڳ ۾ ئي ذڪر ڪيو ويو آهي. شاهه صاحب جي محبت ۽ فراعديءَ هن کي انهن جو پريمي ۽ شردالو بڻائي ڇڏيو. جيئن اڳ ۾ به ذڪر ڪيو ويو آهي ته مرزا مغل بيگ شاهه جي خاندان سان برو سلوڪ ڪيو هو. جڏهن هو خود ڊاڪن سان مقابلي ۾ ماريو ويو ته ڪنهن شاهه صاحب کي اچي چيو ته هو خبيس (نيچ) ماريو

ويو آهي. شاه سائينء جواب ڏنو ته مغل بيگ نهايت نيك دل انسان هو. انهيءَ مان به خبر پوي ٿي ته پاڻ برائي ڪرڻ وارن لاءِ به من ۾ ڪڏهن وير جي پاونا نه رکندا هئا.

هڪ دفعي هڪ وئشيا انهن وٽ آئي ۽ هن پنهنجي مڌر ۽ درد پرڻي سنگيت سان شاه صاحب کي خوش ڪري ڇڏيو. شاه صاحب کانئس پڇيو، ”ڏيءَ! توکي ڇا گهرجي؟“ هن ورائيو، ”سائين! مان نيك پاڪ زندگي گذارڻ ٿي چاهيان“ شاه صاحب هنجي وينتيءَ تي بيحد خوش ٿيا. مرشد جي رحمت سان هنجي قسمت ٿي بدلجي ويئي ۽ هوءَ هڪ حاڪم جي پتني بڻجي نيك پاڪ جيون گذارڻ لڳي.³²

ڪومل ڇت ۽ ديالو :-

شاه صاحب من، وڇن ۽ ڪرم سان بيحد ڪومل ۽ ديالو هئا. هو ڪڏهن به ڪنور لفظن ۾ طعني واري ٻوليءَ جو استعمال ڪونه ڪندا هئا. هو پنهنجن منن وڇن سان سڀني جو من موهي ڇڏيندا هئا. صرف انسانن جي لاءِ ئي نه پر جانورن ۽ پکين لاءِ به انهن جو هردو پريم ۽ همدرديءَ سان پريل رهندو هو. هو ڪنهن کي به ڊکي ڪونه ڏسي سگهندا هئا ۽ پنهنجو پاڻ کي تڪليف ۾ وجهي به ٻين جو ڊک دور ڪندا هئا. هنن ڪڏهن پلجي به ڪنهن کي ڊک ڪونه ڏنو. هو ماڻهن کي جيو هتيا کان روڪيندا هئا ۽ خدا جي مخلوق تي ظلم نه ڪرڻ جي نصيحت ڏيندا هئا. هڪ دفعي هڪ ڪٽيءَ سندن اکين جي سامهون دم ڏنو. شاه سائين ان جي ٻن ننڍڙن پونگڙن کي پاڻ سان وٺي آيا ۽ بيحد پريم سان انهن جي پرورش ڪيائون.

نوڙت يا عاجزي :-

درويش جي سڃاڻپ سندس عاجزي يا نمرتا سان ٿيندي آهي. هڪ درویش کان ڪنهن پڇيو ته درویش کي سڀ کان وڌيڪ خوشي ڪڏهن ٿيندي آهي؟ ته هن کي جواب مليو ته جڏهن هن کي مالڪ جي

رحمت سان ڪنهن درويش جي صحبت جو موقعو حاصل ٿئي ٿو. درويشيءَ جي انتها عاجزي آهي ۽ عاجزي ئي ڪامل درويشيءَ جو سچو ثبوت آهي. چيو وڃي ٿو ته ڪنهن مالڪ کي عرض ڪيو ته مون کي ٿوري عاجزي بخش. خدا جي درگاهه مان آواز آيو، ”مون وٽ عاجزي ڪونه آهي، عاجزي ته سموري منهنجا درويش کڻي ويا آهن.“ عاجزي چاهين ٿو ته منهنجن درويشن وٽ وڃ. ”جيڪو عاجز ٿيو اهو درويش بڻيو، جيڪو درويش بڻيو اهو عاجز ٿي ويو.“

شاهه صاحب راڳ آسا ۾ فرمايو آهي ته مون کي ته الاهي رازن جي باري ۾ ڪجهه خبر نه آهي، پر مولانا روم پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترائي پيد (راز) ظاهر ڪيا آهن. پاڻ سريراڳ جي چوٿين داستان جي 6 کان 12 بيتن ۾ ساڌڪ کي نصيحت ڏني اٿن ته تون پنهنجي عبادت جو سون سڄي صراف (مرشد) وٽ کڻي وڃجانءِ ڇاڪاڻ ته ڪوڙن صرافن کي نه سون جي سڃاڻپ آهي ۽ نه ئي سون جو قدر اٿن. شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

اُمَل آڇ نه اُن کي، جي نه پرؤين مٽ،

جت گڏ جيئي جو هري، ماڻڪ تتهين مٽ،

جنين سون سين ست، تن هڻي ريءُ رد ڪيو. (سرير اڳ 7/626: IV)

(اُمَل - بي بها موتي. مٽ - مٽا سٽا. سٽ - وهنوار ريءُ - ڪڇ، ڪوڙ)

يعني، املهه موتي انهن کي نه آڇ، جيڪي اهو وهنوار نه سڃاڻن. جتي ڪو جوهرِي مليئي، تي ماڻڪن جو سودو ڪر. جن جو وهنوار سون سان آهي، تن ڪوڙ ڪڇ کي رد ڪري ڇڏيو. (روحاني ڪمائيءَ وارا دنيا جي سُڪن کي ترڪ ٿا ڪن.)

سونا! وانءُ صراف سيئن، لڏو لاهه، مَر لڏ،

سودو سوئي ڇڏ، جنهن ۾ جواهر ناهه ڪي. (سرير اڳ 2/627: IV)

(سونا - اي سون. صراف سيئن - صراف وٽ. لڏو لاهڻ - سامان سڙو لاهي وهڻ)

يعني، اي سون! (سچا انسان) تون ڪنهن صراف (ڪامل سنت) وٽ

ڪهي وڃ، ويهي نه ره. اهو سوڌو ئي ترڪ ڪر، جنهن ۾ جواهرن (روحاني ڳالهين) جو وهنوار ناهي.

شاه صاحب 13 بيت ۾ چون ٿا :-

قدر وارا ڪم ٿيا، ڪٿا خريدار،

پاڻي جي پرڪٿا، وياسِي وينجھار،

عينڪ پاڻي اکين، لهن سڀ ڪنهن سار،

صرافئون ڌار، ماڻڪ ملاحظو ٿيئي. (سريراڳ 2/629, IV:13)

پاڻي-پاڻيءَ وارا آبدار موٽي.. وينجھار-هيران ۽ لعلن کي ٽنگ ڪرڻ

وارا. صرافئون ڌار- صرافن کان سواءِ... ملاحظو - جوکو، بي قدرائي.

يعني، سچن هيران، لعلن جو ملهه ڪٽڻ وارن ۽ خريدارن جو ڌڪار

پئجي ويو آهي. ڪو وقت هو جڏهن سچا صراف اکين تي چشمو پاڻي

گھرائيءَ سان هيران، لعلن جي پرڪ ڪندا هئا. ڪيتري نه افسوس جي

ڳالهه آهي ته اڄ هيران جا سچا پارکو ڪٿي به نظر نٿا اچن.

شاه صاحب 14 بيت ۾ چون ٿا :-

اگهيو ڪاڻو ڪڇ، ماڻڪن موٽ ٿي،

پلٽ پايو سڄ، آچيندي لهج مران. (سريراڳ 2/629, IV: 14)

يعني، اڄ بلور يا ڪانچ جي هيران کي بهتر سمجهيو ٿو وڃي ۽ ماڻڪن

کي موٽايو ٿو وڃي. مان پلو ۾ سچ جهلي بيٺو آهيان، پر ڪنهن کي

انجي آڇ ڪندي لهج پيئي محسوس ٿئي.

اها شاه سائينءَ جي آديت نمرتا آهي، جو الله تعاليٰ سان وصال

ڪرڻ کانپوءِ به ڏيکاءُ ڪونه ٿا ڪن. فرمائين ٿا :-

چوريءَ پهتُ ڳجهه سين، پڌر ناهين آرڻ،

پوءِ لڪاڻج وٽ، پهرين لڪائي پاڻ کي. (سريراڳ 2/633, IV:24)

يعني، چوريءَ جو سنڀڙڻ لڪل شيءِ سان هوندو آهي. انهيءَ ڪري ضروري

آهي ته تون پنهنجو مال لڪائي رکڻ کان اڳ پنهنجو پاڻ کي لڪائي

رک.

شاھ سائينءَ پنهنجو پاڻ کي ۽ پنهنجي مهاندا کي لڪائي رکڻ جي پوري ڪوشش ڪئي. پاڻ ٻين جي لاءِ سمنان ۽ آدر پيريل لفظن جو استعمال ڪندا هئا، پر پاڻ کي ناچيز، بي سمجھ ۽ گنهگار چوندا هئا. جيتري وڏي انهن جي روحاني عظمت هئي، اُن کان وڏي سندن نمرتا هئي.

سناجم شيل يا سنتلت جيون :-

شاھ سائين روحاني ترقيءَ واسطي گهر گرهستيءَ جو تياڳ ضروري نه سمجهندا هئا. هو دين ۽ دنيا، پرمات ۽ سوارت، لوڪ ۽ پرلوڪ ۾ سننن قائم ڪرڻ تي زور ڏيندا هئا. هنن خود شادي ڪئي ۽ گرهستيءَ جون سڀئي ذميواريون بخوبي نڀايائون. جڏهن سندن پٽيءَ ڇولو ڇڏيو، ته ٻين جي زور ڀرڻ تي به ٻي شادي ڪونه ڪيائون پاڻ تن من سان پنهنجي پتا جي خدمت ڪندا هئا. هو ڪيترا سال جوڳين سان رهيا پر آخرڪار روحاني آسپاس واسطي گهر ٻار تياڳ جي هدايت ڪونه ڪيائون. پاڻ سمجهائيندا هئا ته تياڳ جو سنڀلڻ من يا ورثي سان آهي. جيترو گهڻو ڪوئي من جي ذريعي دنيا سان جڙي ٿو، اوتروئي وڌيڪ دنيا هن سان جڙي وڃي ٿي. پاڻ انهيءَ ڳالهه تي زور ڏيندا هئا ته مالڪ جي بندگيءَ جو تعلق عشق، لڳن ۽ پريم سان آهي. برهه يا جدائي تياڳ پيدا ڪندي آهي، تياڳ برهه پيدا ڪونه ڪندو آهي. برهه گرهستيءَ جي من ۾ به پيدا ٿي سگهي ٿي ۽ تياڳيءَ جي من ۾ به برهه وارو تياڳي هوندو آهي پر اهو ضروري ناهي ته تياڳي برهه وارو به هجي. انهيءَ ڪري وڏائي خدا جي عشق جي آهي ۽ نه ڪا ٻاهرئين تياڳ يا سنڀال جي. شاھ سائين ڪرم جي تياڳ جو نه پر خودي يا هو ميءَ جو تياڳ ڪري، قل کي رب جي حوالي ڪري ڪرم ڪرڻ جو اُپديش ڏيندا هئا.

اکرم انصاري جي لکيل شاھ جي شخصيت جي باري ۾ انگريزيءَ جي هڪ نظم جو ترجمو هن ريت آهي :-
آزادي تنهنجي انوکي سوڳات آهي،

لڳاتار تلاش ٿي تنهنجو آند آهي.
 توکي سڏائڻ جي غلامي پسند نه آهي،
 تنهنجي چيٽنا هر شيءِ جي گهرائيءَ ۾ گهڙي
 انهيءَ جا ٽڪڙا ٽڪڙا ڪري ٿي ڇڏي.
 توکي ڀرپور ۾ ٻڌجڻ پسند نه آهي،
 تون انهيءَ پکيءَ وانگر آهين،
 جيڪو آڪاش ۾ آزاد اڏامڻ پسند ٿو ڪري.
 تنهنجي نه ٻجهندڙ پياس توکي ٿي پي وڃڻ واري آهي پر
 نوري ڇهڻ توکي وري زندهه ڪري ٿو ڇڏي.
 تون نور جي ٻولها ڪري رهيو آهين؟
 تنهنجي نوري مڪڙي مان خود - بخود نور ٿو چلڪي.
 تنهنجي آنتر درشتيءَ کي رچنا جي ڪٺ - ڪٺ ۾
 زندگيءَ جو نور چلڪندو نظر ٿو اچي.
 تارن کان مٿي نڪري رهيو آهي، نانگ وانگر ڦيريون پائيندو دونهون،
 اڏامندو ٿو وڃي، اڏامندو ٿو وڃي،
 جيستائين اهو تنهنجي اندر گهڙي
 نوري غفا نٿو بڻائي.
 توکي الله انهيءَ حاڪم جي روپ ۾ نظر ڪونه ٿو اچي،
 جيڪو هٿ ۾ چاٻڪ کڻي غلام جو پيڇو ڪندو هجي،
 توکي گاهه جي هر ڪڪ ۾ الله جو نور نظر ٿو اچي،
 توکي هر مڪڙي ۾ قادر جي ڪاريگري نظر ٿي اچي،
 مڇيءَ جي آند سان ڀريل ناچ جهڙي،
 الله جي ڪنن ۾ ڪيل تنهنجي روح جي سر - سر
 ۽ سر سبز ڌرتيءَ جهڙي تنهنجي مڪڙي جي گلن سان مليل
 تنهنجي سندر مسڪراھٽ، الله جو به من موهي ڇڏيو آهي ۽
 هن توکي پيار وڃان ڇاڻي ۽ سان لڳائي ڇڏيو آهي.

لاٽائي هستي :-

شاھ لطيف سن 1689ع ۾ سنڌ ۾ پيدا ٿيا. انهن کان پوءِ سنڌ ۾ اُنڪ راجا، مهاراجا، نواب، خان، گورنر ۽ مکيه منتري وغيره آيا، انهن جون حڪومتون آيون ۽ ختم ٿي ويئون، انهن مان ڪيترا ته وسري چڪا آهن ۽ باقي ٻيا به وسري ويندا. انهن جون حڪومتون جسمن ۽ زمينن تائين محدود هيون، پر اهڙو وقت ڪڏهن نه ايندو جڏهن سنڌ ۽ سنڌي، شاھ لطيف کي وساري سگهندا. هن درويش جو راج ماڻهن جي دل ۽ دماغ تي ٿي نه، انهن جي روحن تي به آهي.

سنڌي ورهائجي ويا. ڪجهه سنڌين کي مسلمان چئي پڪاريو ويو ته ڪجهه کي هندو، ڪي سنڌي سني ۽ شيما بڻجي ويا. انهن ملڪ ورهائي ڇڏيا، جائدادون ورهائي ڇڏيائون، رسمون ۽ رواج ورهائجي ويا، مذهبي عقيدا ورهائجي ويا، پر سنڌي شاھ سائين ۽ کي ورهائي نه سگهيا. شاھ سائين سيني سنڌين جا آهن ۽ سڀني جا رهندا. شاھ لطيف جو پيار اهڙي طرح سنڌين جي اندر سمائجي چڪو آهي جو اُهي اُنهي ۽ پيار کان سواءِ رهي نٿا سگهن. شاھ لطيف جو نالو ٻڌندي ئي ڪوبه سنڌي ڪٿي به هجي، جنهن به حالت ۾ هجي، پنهنجي مذهب کي ڀلجي ٿو وڃي، پنهنجي ملڪ کي ڀلجي ٿو وڃي، پنهنجي فرقي کي ڀلجي ٿو وڃي، پنهنجو پاڻ کي ڀلجي ٿو وڃي. جتي به شاھ لطيف جي ڪلام جي ٿن گونجي ٿي، سنڌي مستي ۾ اچي اُن طرف ڊوڙن ٿا. جتي به شاھ لطيف جو دٻ جلي ٿو، سنڌي پتنگن وانگر اُن طرف اُڏامن ٿا. حضرت شاھ لطيف سنڌي تهذيب (سڀيتا) ۽ سنڌي ادب (ساهتيه) جي جيئري جاڳندي تصوير آهن. شاھ سائين سنڌين جي جان ۽ سنڌ جي آتما آهن.

شاھ صاحب جن سرير ۽ من جي حدن کي پار ڪري، نرمل آتما جي واديءَ مان لنگهي، پريوءَ جي پورن ادويت يا وحدانيت سان ملي هڪ ٿيل پورن پرش هئا. هو آتمڪ گيان، آتمڪ پريس، آتمڪ آند ۽

آتمڪ ديا جي ساڪيات تصوير هئا. پاڻ سموري سنسار جا هئا ۽ سڄو سنسار انهن جو هو. سندن زندگي الاهي خوبين سان ڀريل هڪ روشنيءَ جو پنڌار هئي، جنهن پنهنجي ماحول کي به روشن ڪيو ۽ جنهن جي روشنيءَ ۾ اسين اڄ به پنهنجي اونداهي زندگيءَ ۾ روشني آڻي سگهون ٿا. شاه صاحب جن جي هردي جي ساز مان نڪتل سنگيت جو امرت جهڙو مڌر سُڙ اڄ به واپورڻ ۾ آندو ۽ شانتي توڙي هلائي. سهڄ اوستا مان جهرڻي وانگر نڪرندڙ انهن جي دويه ٻاڻي سڄي ڳيان ۽ سڄي آندو سان ڀريل آهي. اها الاهي ٻاڻي هڪ روشن منار وانگر انڌيري ۾ پتڪندڙ آتمائن کي نچ گهر واپس وٺي وڃڻ جي لاءِ سدائين روشني ڏيکاريندي ٿي رهي ۽ رهنمائي ڪندي ٿي رهي.

آپديش ۽ سنديش

وينين ناه وراڪو، ستين ڪونهي سنگ،
هوتُ هلندن ڪٿيو، جن انگن ڇاڙهيو انگ.
(سُر سسئي آبري : VII:8 2/1105)

هلڻ ۾ سوپ آهي وهڻ ۾ هار، نه وينلن لاءِ واهر آهي، نه ستنلن لاءِ
ڪو ساٿ. مقصد اُهي ٿا حاصل ڪن، جن ڪشالن ۾ منهن وڌو آهي ۽
رستي ۾ اچڻ وارين رڪاوٽن کي ڏسي نراس نٿا ٿين، پر آڳي وڌندا ٿا
رهن.

الله تعالیٰ

پر ماتما ساچ آهي :-

رب يا الله حضرت شاه سائينء جي ڪلام جو آڌار آهي. انهن جو ڪلام الله جي چوگرد ئي پر ڪرما ڏئي ٿو. شاه صاحب جن پنهنجي ڪلام جي اندر گهڻو ڪري الله جي سروپ ۽ سپاء تي روشني وڌي آهي. پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ رب جي مهما ٻائين ٿا، رب جون صفتون بيان ڪن ٿا. رب ۽ روح جي ناتي تي روشني وجهن ٿا، روح ۽ رب جي وچ ۾ آيل رُڪاوٽن جو بيان ڪن ٿا ۽ رب سان وصال جي سائن ۽ مارگ تي روشني وجهن ٿا. انهيءَ ڪلام جا سڀئي وشيه يا مضمون ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ رب سان ئي جڙيل آهن.

حضرت شاه سائين انهن ڪامل درويشن مان آهن، جيڪي پر ماتما جي هستيءَ کي پر م سچ مچين ٿا. شاه صاحب پر ماتما کي ”حق“ (سچ) چئي پڪاريو آهي. (آسا 1/324 IV:37) پاڻ پر ماتما کي نه صرف هڪ شڪتي، پر هڪ چيٽن وجود يا ستا چئي قبول ڪيو اٿن. شاه صاحب پنهنجي ذاتي آزمودي جي آڌار تي چون ٿا ته الله هڪ حقيقت آهي ۽ انسان ڪامل درويشن پاران سيڪاريل روحاني آڀياس ذريعي الله سان وصال ڪري هن جو ساڪياتڪار ڪري سگهي ٿو. الله سان وصال ڪرڻ لاءِ عبادت يا ساڌنا ڪرڻي پوندي آهي ۽ الله سان ميلاپ جو آڻيو اندرين جي ذريعي نه بلڪ آتما سان ٿيندو آهي. اهو آڻيو سو ڪير ۽ گپت آهي. انهيءَ ڪري شاه صاحب کي آستاواڌي، رهسيه واڌي ۽ ساڌنامئي ويچار ڌارا وارو درويش مڃيو ويندو آهي.

شاه سائين جن ڪل مالڪ کي ”حبيب“، ”هادي“، ”رهڻما“، ”رفيق“، ”صاحب“، ”رب“، ”قهار“، ”ستار“، ”يار“، وغيره نالن سان ياد ڪيو آهي. ”حبيب“، ”طبيب“، ”يار“، لفظ الله کي دوست ۽ ساٿيءَ جي روپ ۾ پيش ٿا ڪن.

ڪامل درويش شاهه لطيف

”هادي“ ۽ ”رهڻما“ جو مطلب مرشد جو اهو روپ آهي، جيڪو الله جي وصال جو صحيح رستو ڏيکارڻ واسطي پر گهٽ ٿيو آهي.
 ”طبيب“ ۽ ”ستار“ ذريعي الله برهه جي روپي ۽ جو علاج ڪرڻ واري حڪيم جي روپ ۾ سامهون اچي ٿو.
 ”صاحب“ ۽ ”رب“ لفظ الله کي حاڪم، مالڪ ۽ ڪرتا جي روپ ۾ ظاهر ٿا ڪن.

”قهار“ جو مطلب آهي سروسڪتيوان.
 شاهه سائينءَ الله جي شڪتي روپ ۽ گيان روپ هئڻ سان گڏ هنجي بخشڻهار هئڻ تي به زور ڏنو آهي.

شاهه سائين فرمائين ٿا - پرين صحت لاءِ نار وجهندڙ مرهم آهي ۽ هو هرگز پيڙا ڏيندڙ نه آهي. هو عام ماڻهن لاءِ بيحد نرم دل وارو آهي، پر جنهن جو هو دوست بڻجي ٿو وڃي، انهيءَ جي آندر بار، بار خنجر ٿو چيائي. گناهن تي پردو رکندڙ رب ساهه جون رڳون به ٿو نچوڙي؛
 ساڻر صحت سپرين، آهي نه آزار.

مجلس وير منو ٿئي، ڪوٺيندي قهار.
 ڪنجر تنهن خوب هڻي، جنهن سين ٿئي يار.
 صاحب رب ستار، سوجهي رڳون ساهه جون.
 (سُر ڪلياڻ 1/145 : 4 : III)

(قهار-ظالم-ستار-پردو رکندڙ-سوجهي-جاچي، صاف ڪري)
 شاهه صاحب بار بار اهو ويچار ظاهر ٿا ڪن ته عذاب يا دڪ پهچائڻ وارو به اهو ئي آهي ۽ راحت يا آرام ڏيڻ وارو به اهو ئي آهي.
 ڪهن تان ڪر لهن. ڪر لهن تان ڪهن،
 سيئي ماءُ! مهن، سيئي راحت روح جي.
 (ڪلياڻ 1/151 : 19 : III)

(ڪهن-قتل ڪن. ڪر لهن-خبريا سنڀال لهن. مهن-عذاب ڏين)
 يعني :- جيڪي ڪهن ٿا، سي ڄڻ سار ٿا لهن ۽ جيڪي سار لهن چاهين ٿا اهي ڪهن به ٿا. اي امڙ! اهي ئي وڍين ٿا، جيڪي جان جي فرحت

۽ دلاسو ڏيڻ وارا ۽ روح کي راحت بخشڻ وارا آهن.
شاهه سائين چيتاوني ٿا ڏين :-

۱. هر شيءِ فاني يا ناسوان آهي. هن سنسار ۾ زندگي ۽ جو پل پر جو به
پروسو ڪونهي. منهنجا پيارا! تو کي هر حالت ۾ مرڻو ئي پوندو ۽ موت
کان پوءِ توکي قبر ۾ دفنايو ويندو. دنيا ۾ هر هڪ جيو کي وڃڻو ئي
آهي. هڪ ڏينهن سرڪندي سان ماڻي ۽ ڪوڏر سان کوٽي سندس قبر
تيار ڪئي ويندي. (سُر بروو 1/348, 10/8 : III)

فاني ني فاني، دنيا دم نه هيڪڙو
لٽي لوڙهه لٽن سين، جوڙيندڙ جاني!
ڪوڏر ۽ ڪاني، آهه سر سڀ ڪهين.

(ڪوڏر قبر کوٽڻ لاءِ ۽ ڪانو قبر جي ماڻ وٺڻ لاءِ. اهي ٻئي شيون مٽي
کانپوءِ هر ڪنهن جي واسطي آهن.)

2. دنيا ڪوڙي ۽ ناسوان آهي. اُنجي قيمت هڪ ميٺ بتيءَ جي برابر به
ڪونهي. انهيءَ جي چمڪ دمڪ به بي بقا آهي. اي مور! تون شاخائن
(ٿارين) تي مستيءَ سان جهومين پيو ۽ زور-زور سان چلائين پيو. ڇا توکي
اها خبر ناهي ته باز اوچتو ئي ڪنهن به وقت اچي سگهي ٿو؟ (سر ڪارایل
وائي - 1/458, 2)

وائي :- ڪن سين ڪلڙ پتو، ڪوڙي راند ڪوڙو چٽڪو،

لنيو جيئن لامين چڙهين، ڪريو ڪارایل ڪٽڪو

ڪوڙي راند ڪوڙو چٽڪو

۽ تو نه ڪنين سٿو، شهباز جو سٿڪو،

ڪوڙي راند ڪوڙو چٽڪو.

انسان ئي نه، سڄي دنيا ناسوان آهي. دنيا به ڪوڙي آهي ۽ اُنجي
هر شيءِ به ڪوڙي آهي. ڇاڪاڻ ته هيءَ ناسوان آهي. صرف آلهه ئي
سچو آهي ڇاڪاڻ ته آلهه ئي آمر - اَبناسي آهي. انهيءَ ڪري جيو آتما
کي هن ناسوان جڳت جو موهه تياڳي اَبناسي پريو سان پريم ڪرڻ
گهرجي.

”اول ۽ قديم“ (آءِ - انادي) :-

حضرت شاهه لطيف سر ڪلياڻ جي پهرئين بيت ۾ الله کي ”اول“ ۽ ”قديم“ چيو آهي. پاڻ قرآن شريف جي هڪ آيت جي آڌار تي چون ٿا ته ان الله کي نه ڪنهن جنم ڏنو آهي يا ڄڻيو آهي نه ئي ان ڪنهن کي جنم ڏنو آهي. يعني الله کي ڪنهن به پيدا نه ڪيو آهي. هو پنهنجو پاڻ ۾ خود ئي آهي. الله انادي آهي. هو سدائين هو، سدائين کان آهي ۽ سدا رهندو.

قرآن شريف ۾ لا اله الا الله جو فرمان آهي. انهيءَ جو مطلب آهي ”نه آهي ڪو اِشت سواءِ الله جي“. هتي به الله جي وجود کي ئي سچ مڃيو ويو آهي ۽ صرف الله کي ئي عشق، عبادت يا بندگيءَ جي قابل مڃيو ويو آهي.

آندر الله جي هستيءَ ۾ وهواس پيدا ڪري سگهڻ انسان جي هت ۾ ڪونهي. انسان ڪٺ پتليون آهن. جيئن جيئن اهو الله نچائي ٿو پتليون نچن ٿيون. جن جي آندر هو دنيا جو پيار پيدا ڪري ٿو، اهي دنيا جي عشق جو ناچ ٿيون نچن. جن جي آندر هو پنهنجو عشق پيدا ڪري ٿو، اهي سندس عشق جو ناچ ٿيون نچن. ڪهڙيءَ پتليءَ کان ڪيستائين دنيا جي عشق جو ناچ نچائڻو آهي ۽ ڪنهن کان ڪڏهن دنيا جي ناچ جي جڳهه تي پرماڻما جي عشق جو ناچ نچائڻو آهي، سڀ پرماڻما جي رضا تي منحصر آهي. خواجہ حافظ لکي ٿو: ”دردم يار هست و درمان نيز هست يعني درد به يار جي هت ۾ آهي ۽ دوا به هنجي هت ۾ آهي. صوفي درويش چون ٿا ته اِلاهي رضا اِلاهي حڪم کي به ٺاري سگهي ٿي. مطلب اِهو آهي ته الله پنهنجن بڻايل نيمن يا قانونن جي آڌين ڪونهي. هن جي رضا پوريءَ طرح سان آزاد آهي.

واحد - هو - لاشريڪ

شاهه صاحب الله جون ڪيتريون صفتون بيان ڪيون آهن، پر

سڀ کان وڌيڪ زور آلهه کي واحد - لاشريڪ ثابت ڪرڻ تي لڳايو آٿن. "واحد" جو مطلب آهي هڪ يا "پاڻ جهڙو خود"، "لاشريڪ" جو مطلب آهي "لاڻائي" يعني ٻيو ڪوبه هن جهڙو نه آهي، نه ٿي سگهندو. واحد - لاشريڪ پڌ پورڻ وحدت يا پورڻ ادويت (هڪڙائي) ڏانهن اشارو ڪري ٿو. شاهه صاحب سمجھائين ٿا جڏهن آلهه کان سواءِ ٻيو ڪجهه آهي ٿي ڪونه ته پوءِ ڪنهن ٻئي جو آلهه جهڙو هئڻ جو سوال ٿي پيدا نٿو ٿئي.

"وحدة الوجود" يا "هما اوست" صوفين جي ويچار ڌاراجو خاص انگ آهي. صوفين ڪثرت (انڀيڪتا) يا ٻيائيءَ کي ڪفر چيو آهي. هو هڪ آلهه سان عشق ڪرڻ وارن کي مومن يا سچو مسلمان سمجھن ٿا ۽ آلهه کان سواءِ ڪنهن ٻئي سان عشق ڪرڻ وارن کي ڪافر چون ٿا. شاهه صاحب چون ٿا :-

وحد لاشريڪ له، اي هڪڙائي حق،
ٻيائيءَ کي ٻڪ، جن وڌو سي ورسيا.
(سُر ڪلياڻ 1/123، 16:1)

(ٻڪ - پاڪر پائڻ. ورسيا - گمراهه ٿيا، غلط رستي تي هليا.) يعني خدا هڪ آهي ۽ سندس ڪوبه ثاني ڪونهي. خدا پاڪ جي وحدت يا هڪڙائي ٿي سچ آهي ۽ وشواس جي لائق آهي. جن ٻيائيءَ کي پاڪر پائڻ يا جيڪي ادويت (ٻيائي) جي طرف ويا، اهي گمراهه ٿي ويا يعني غلط رستي تي هليا ويا.

عاشق چو ۾ اُنکي، مَر کي چو ۾ معشوق،
خالق چو ۾ خام تون، مَر کي چو ۾ مخلوق،
سلج تنهن سلوڪ، جو نا قصيئا نڳيو..

(سُر ڪلياڻ 1/24، 17:1)

(خالق - رچيندڙ. خام - الڙ، مَورڪ. مخلوق - خلقيل، رچيل. سلوڪ - روحانيت. ناقصئا نڳيو - عيبن کان آڄو ٿيو.)
اي مَورڪ! اُنهيءَ ڌڻيءَ کي نه عاشق سڏ، نه معشوق. نه کيس خلقيندڙ يا

رچيندڙ ڪوٺ، نه مخلوق يا رچنا. اهو روحاني راز تون انهيءَ سان سلجي،
جنهن پاڻ کي هر عيب کان آجو ڪيو آهي.

وحدت کثرت ٿي، کثرت وحدت ڪُل.

حق حقيقي هيڪڙو، ٻولي ٻي م ڀل.

هو هلاچو هل، با الله سندو سچين. (سُر ڪلياڻ 1/124، 1:18)

(وحدت - هيڪڙائيءَ مان. کثرت - گهڻائي. ڪُل - سموري. با الله - الله

جو قسم)

يعني، هيڪڙائيءَ مان ئي گهڻائي ٿي آهي. سچ ته اهو آه ته
اهي ٻئي حقيقت جا به پهلو آهن. انهيءَ الڪ آگر، الله کان سواءِ ٻيو
ڪجهه به نه آهي. هن کان سواءِ ۽ هن کان ٻاهر ڪجهه به نه آهي. مان
اها ڳالهه الله جو قسم کائي چوان ٿو ته الله کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه
آهي ۽ هن کان سواءِ جيڪو به شور غل آهي اهو سڀ هن هڪ جو ئي پيدا
ڪيل آهي.

پاڻهين جل جلاله، پاڻهين جان جمال.

پاڻهين صورت پرينءَ جي، پاڻهين حسن ڪمال.

پاڻهين پير مريد ٿئي، پاڻهين پاڻ خيال.

سڀ سڀوئي حال، منجهان ئي معلوم ٿئي.

(سُر ڪلياڻ 1/125، 1:19)

(جل جلاله - جلال يا شان وارو. جمال - حسن. حسن ڪمال - پورن سندرتا)
الله جلال ۽ جمال، شان ۽ سندرتا جو جهرڻو آهي. هو پاڻ ئي پرينءَ جو
رُپ آهي ۽ پاڻ ئي پورن سونهن آهي. هو پاڻ ئي مرشد ٿو بڻجي ۽ پاڻ
ئي مريد ٿو ٿئي. هو پاڻ ئي ”خيال“ آهي (جنهن مان هيءُ سمورو
مانڊاڻ يا پسارو نروار ٿيو آهي) اهو سمورو پيدا آندران ئي ڄاڻي سگهجي
ٿو.

اسان کي خبر آهي ته منصور جڏهن ”انا الحق“ يعني ”مان حق

يا خدا آهيان“ جو نعرو لڳايو ته هن تي ڪُفر جو الزام لڳائي ڪيس

سُوريءَ تي چاڙهيو ويو. منصور ائين ڪونه چئي رهيو هو ته مان ئي خدا

آهيان. هو حقيقت ۾ ائين چئي رهيو هو ته مان ڪونه آهيان، صرف
خدا ئي خدا آهي. شاهه سائين انهيءَ واقعي طرف اشارو ڪندي چون ٿا:

جر تر ٿڪ توار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي،

سپيئي نؤر ٿيا، سوريءَ سزاوار،

هم، منصور هزار، ڪهڙا چاڙهيو چاڙهئين؟

(سُر سهڻي IX:1,3/1773)

(جر تر - پاڻي ۽ پرتويءَ تي. سوريءَ سزاوار - ڦاسيءَ جي لائق.)
پاڻي ۽ خشڪيءَ جا سپيئي جيو، جنتو، وڻ، ٿڻ سميت، سپيئي هڪ
ئي سُر ۾ آلاپي رهيا آهن ته اسين الاهي نؤر آهيون. شريعت جي قانون
موجب اهي سڀ سوريءَ تي چاڙهڻ جا حقدار آهن. اهي هزارين
جيو منصور جا ساٿي آهن. پر تون ڪنهن، ڪنهن کي سوريءَ تي
چاڙهيندين؟

مولانا روم جو ڪلام آهي :-

هم ذراتي عالم هم چؤن منصور،

تو خواهي مستگير و خواهه مخمور،

روا باشد انا لحق از درختي،

چرانه بود روامر نيك بختي.²

يعني، چاهي توهين انڪي شرابي چئو يا مڙڪ، رچنا جو ذرو ذرو
منصور وانگر گنهگار آهي. جڏهن وڻ چيو ته ”مان الله آهيان“ ته ڪنهن
کي به اها ڳالهه ٻري نه لڳي. جڏهن هڪ نيك انسان اها ئي ڳالهه چئي
ته هنڪي گنهگار سمجهيو ويو.
شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

لهرن لڪ لباس، پاڻي پسڻ هيڪڙو،

اونهي تنهن عميق جي، واري ڇڏ وياس،

جت نهايت ناهه ڪا، اُت ڪو پهچي خاص،

تڙن جي تلاش، لاهه ته لالن لڳ ٿئين.

(سُر سهڻي IX:3,3/1775)

(لباس-ويس، رڻپ، عميق-اونهو سمند. واري ڇڏ-دل تان لاهي ڇڏ.
 وماس-خيال، ويچار. نهايت-حد، آنت. خاص-ڪو ورلي جيو. تڙن جي
 تلاش-سلامتيءَ وارن هنڌن جي تلاش. لالڻ لڳ-پرينءَ جي ويجهو)
 يعني، لهرن کي لکين رڻپ ۽ ويس آهن، پر جنهن پاڻيءَ مان
 اهي بڻيون آهن، اهو پاڻي هڪ آهي. انهيءَ اونهي سمند جو خيال ئي
 دل تان لاهي ڇڏ. جتي محبت جي ڪا حد ئي نه آهي، اُتي ڪو ورلي يا
 خاص جيو ئي پهچي سگهندو. تڙن يعني سلامتيءَ وارن هنڌن جي تلاش
 ڇڏي ڏي ته محبوب جي ويجهو ٿين.
 شاهه صاحب چون ٿا :-

تون ڪا ڪاني پاء، ونن ۾ وصال جي،
 دوبينائِي دور ڪري، معرفت ملهء،
 سپيريان جي سُونهن ۾، رخنو ڪونه رهء
 اکِ اُشهد چاء، ته مسلمانِي ماڻئين. (سُر آسا 1/316، 19:IV)
 (ڪاني-سرائي (سُرمي جي) ونن ۾ - اکين ۾. دوبينائِي - پياڻي، دويت.
 معرفت ملهء-سچي گيان جي منزل ماڻي سُر خرو ٿي ۽. رخنو-رنڊڪ.
 رهء-جڳائي. اُشهد - شاهدي ڏيندڙ (ڏڻيءَ جي جلوي جي). چاء-ڪڻ)
 يعني، تون اکين ۾ ڪا محبوب جي وصال (حق سان هڪ هئڻ)
 جي سرائي پاء. دويت يا پياڻيءَ کي ڇڏي ڏي يعني وحدت ۾ اچي وڃ.
 معرفت (سچي گيان) جي منزل مان. محبوب جو چهره صاف (نرمل سرڻ)
 ڏس، جنهن تي ڪوبه داغ نه آهي. اهو سرڻ ڏسڻ واسطي توکي اندر
 جي اک کولڻي پوندي، جيڪا سچائيءَ کي ڏسي سگهي. جيڪڏهن تون
 ائين ڪندين ته سچي معنيٰ ۾ مسلمان بڻجي ويندين، ڇاڪاڻ ته پوءِ
 تون پنهنجي من ۽ پنهنجين اندرين اکين سان هنجو ديدار ڪري
 سگهندين.

شاهه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته مسلمان هئڻ جو مطلب من
 جي اکين سان محبوب حقيقيءَ جو ديدار ڪري ڪثرت (اڻيڪتا) مان

نڪري، وحدت (ايڪتا) ۾ اچي وڃڻ آهي.
جنهن جو بياڻي ۽ جو پرم دُور ٿي وڃي ٿو، اُنجي لاءِ هندو مسلمان
جو پيد پاءُ ختم ٿي وڃي ٿو. اُنکي هر ڪنهن ۾ پرماتما جو نور نظر اچي
ٿو. شاه صاحب چون ٿا :-

سُرمو سُرخي ۽ جو، جڏهن پاتو جن،

تڏهن ڏني تن، رونق ريتي جهڙي.

(سُر آسا 1/316-21 : IV)

(سُرخي - لالائي. ريتي جهڙي - ڪنهي ڪپڙي جهڙي.)

يعني، جڏهن تون لالائي (سڄي عاشقي ۽) جو سُرمو اکين ۾
پائيندين ۽، تڏهن سموري رچنا توکي لال، سُرخ نظر اچڻ لڳندي. (چوڌاري
حق جو جلوو نظر اچڻ لڳندڙ)

سُرمو سفيدي ۽ جو، جڏهن پاتو جن،

تڏهن ڏني تن، اچائي عالم ۾. (سُر آسا 1/317, 22 : IV)

يعني، جن پنهنجن اکين ۾ سفيدي ۽ جو سُرمو پاتو تن کي ڪل
عالم جي حقيقت جو گيان ٿي ويو ۽ اُنهن کي حقيقت جو نور نظر اچڻ
لڳو.

شاه صاحب روح کي اندر جي نور ۾ لين ڪرڻ جو اُپديش ٿا ڏين.
جڏهن ساڌڪ اندر وڃي خدا جو نور ڏسي ٿو وٺي، ته هنکي اهو نور هر
هند نظر اچڻ ٿو لڳي. پوءِ دل مان دويت جو ڪُفر هميشه جي لاءِ دور ٿيو
وڃي ۽ هُو پورن ادويت يا وحدت جي نور ۾ سنان ڪرڻ شروع ٿو ڪري.

الله لا بيان آهي

شاه سائين چون ٿا : الله هڪ پرولي آهي ۽ انسان جي سمجهه
کان ٻاهر آهي :

حوصلو حيرت ۾، ڪري ڪين درڪُ،

جو حُسن سندو حق، سو ڪوڙ پروڙي ڪين ڪي.

(آسا 1/298, 23, 27, 29 : III)

ڪامل درويش شاه لطيف

يعني، جتي محبوب جو بي انتها حسن آهي، انساني عقل ڪجهه به نٿو سمجهي. جو حقيقي حسن جو سچو ملهه آهي، تنهن کي آندو (انساني عقل) نٿو سڃاڻي سگهي.

شاه صاحب فرمائين ٿا :

لوچان ٿي لاهڻ، هاديءَ لاهڻ نه حد،
سپيريان جي سونهن جو، نڪو قد نه مد،
هت سڪڻ بي عدد هت پرينءَ پرواهه ناهه ڪا.
(آسا 1/268، 1:1)

(لوچان ٿي - ڳولهيان ٿي. لاهڻ کي - لامڪان کي. حادي - رهبر. قد نه مد - نه ڊيگهه نه ويڪر. بي عدد - آپار)

يعني مان لامڪان کي ڳولهيان ٿي، پر محبوب جي ڪا حد ئي نٿي لهي سگهان. محبوب جي حسن جو ڪو حساب ئي ناهي. هت (عاشق جي اندر) بيحد سڪ آهي هتي محبوب کي ڪابه پرواهه ناهي. شاه صاحب ۽ ٻين درويشن الله کي اڱم، آگاهه ۽ بي انت چيو آهي. الله وقت ۽ انسان کان پري ۽ مٿي آهي. اهو آءٌ ۽ انت کان پري آهي. هن جو سروپ لا-بيان آهي. هو نراڪار آهي ۽ هنجو ڪوبه رنگ-روپ يا آڪار ڪونه آهي.

سندرتا جي مورت :-

شاه صاحب جن الله کي ”جل-جمال“ ۽ ”حسن-ڪمال“ چيو آهي. الله جو شان نرالو آهي. هو حسن يا خوبصورتِيءَ جو مجسم يعني روپ آهي. سندرتا سچ آهي ته الله جي، جلال به سچ آهي ته الله جو. شاه سائين فرمائين ٿا :

ناز منجهان نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پنڌ،
پوڻ پڻ ”بسم الله“ چئي. راهه چمي ٿي رند،

اُپيون گهڻي آدب سان، حورون حيرت هنڌ،

سائينءَ جو سو ڳنڌ، ساجن سڀنڻان سهڻو

(سُر بروو سنڌي 1/342 1:19)

(پون-ڌرتي. رند-رستو. حيرت هنڌ-حيرت جو مڪان. سڀنڻان-سڀني کان)
يعني، جڏهن منهنجو محبوب ناز منجهان نڪري پنڌ ٿو ڪري، تڏهن
زمين پڻ ”بسم الله“ چئي سندس پيرن جي نشان کي ٿي چمي ۽ حورون
حيرت جي مڪان ۾ آدب وڃان اُپيون ٿي ٿيون بيهن. سائينءَ جو سو ڳنڌ
آهي ته جانب، مڙني کان سهڻو آهي (ڪائنات جي سڀني شين کان
وڌيڪ حسين آهي)

پسي جهاجھ جمال جي، جنين پيتي پڪ،

اُڀر اڳانجهو ٿيو، سُر انهن کي سڪ،

هڏ نه، ڀڳين هڪ، سدا سائر سير ۾.

(سُر سسئي آبري 1047 4:2)

(جهاجھ-جهجهو. گهڻو. اڳانجهو-جهجهو)

شاهه سائين چون ٿا ته جن پرينءَ جي حُسن جو آڻاھ ساگر ڏسي،
اُن مان سُڪي پيتي، تنکي بيحد سڪ ۽ سوز اچي ورتو. اُهي هميشه
ساگر جي وچ ۾ آهن، ته به هرگز اُسات نٿي لهين.

ويدن ۾ پرماتما کي ”نيتي - نيتي“ چيو ويو آهي. يعني پرماتما
هيءُ به ڪونهي ۽ هو به ڪونهي. شاهه سائين چون ٿا ته ماڻهو ”نيتي -
نيتي“ چئي الله جي باري ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. حقيقت ۾
ڳالهه هيءُ آهي ته هن جو حسن ايترو ته اَلَوڪ آهي جو اُن تي اک
ٿي نٿي ٽڪي. الله وياپڪ به آهي ۽ اڳر به - سندس سروپ ڪلپنا کان
ٻاهر آهي. (سُر آسا 92-11/5, 10/4 : III)

”قادر“، ”رب“، ”خالق“، ”رازق“ :-

شاهه صاحب الله کي ”قادر“، ”رب“، ”خالق“، ”رازق“ به چيو

آهي. (ڪلياڻ ۱) اهو هڪ الله ڪل ڪائنات جو سر جڻهار آهي. جڙ، چيٽن، چل، اچل، ساري سرشتي انهيءَ هڪ سر جڻهار جي رچنا آهي. قرآن شريف ۾ الله کي ”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ چيو ويو آهي. ڪل رچنا ڪندڙ، برهمانڊ، سڄي نظر ايندڙ ۽ نظر نه ايندڙ، استول ۽ سوڪيم سرشتي انهيءَ هڪ قادر جي قدرت (شڪتي) کي ظاهر ڪري ٿي. پنهنجن بڻايل جيون جو رازق يا پاليندڙ به هو پاڻ ئي آهي.

”ڪريم“، ”ولي“، ”مالڪ“، ”حاکم“، ”سوامي“.

شاهه صاحب الله کي ڪائنات جو ”ڪريم“، ”ولي“، ”مالڪ“، ”حاکم“ به چيو آهي. (ڪلياڻ: ۱۱، بروو: ۱۱) پاڻ هڪ هنڌ الله جي لاءِ ”سوامي“ شبد جو استعمال به ڪيو آهي. فرمائين ٿا ته جيستائين منهنجي سوامي (مالڪ) جو حڪم آهي، مونکي اهڙن دنيا دارن جي وچ ۾ رهڻو پوندو، جيڪي روحاني رازن کان واقف ڪونه آهن (سُر ڪنڀات، وائي 2/550/3).

سرشتيءَ جو ڪرڻا به الله آهي ۽ ان جو مالڪ ۽ سنڀاليندڙ به پاڻ آهي. شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته هيءَ ڪائنات نه پنهنجو پاڻي هي بڻي آهي ۽ نه ئي پنهنجو پاڻي هي هلي رهي آهي. انهيءَ ڪرڻا جي موج، رضا يا اڇا سان اُٿين سرشتي، اُنجي مرضي، رضا، موج يا اڇا انوسار هلي رهي آهي.

”عليم“، ”الله“، ”جبار“، ”حڪيم“

شاهه صاحب جن سُر ڪلياڻ جي پهرئين بيت ۾ الله کي ”عليم“، ”اول“، ۽ ”آلاه“ چيو آهي. پاڻ سُر ڏهر ۾ چوڻ ٿا :-

صاحب تنهنجي صاحبي عجب ڏئي سون

پن ٻوڙين پاڻال ۾ پهڻ تارين تون

جيڪر اچين مون، ته ميريائي مان لھان.

(سُر ڏهر 1/380، 4/19 : ۱)

(ميريائي - ميري حال ۾ ئي، گندي، گنهگار. مان - آدر)
يعني، اي رب تنهنجي ليلا عجب ڏني سون. ڪڏهن پنن کي
پاتال ۾ ٻوڙيو ڇڏين، ڪڏهن پٿرن کي تاريو ڇڏين. جي منهنجي گهر ۾
پيهي آچين ته، مان جيڪر هن ميري حال ۾ به مانائتي ٿيان.

شاه صاحب جن آله جي واسطي ”قهار“ ۽ ”جبار“ شبن جو به
استعمال ڪيو آهي. انهن جو به ڀاڄو آهي ته آله سرو سمرت آهي
۽ جيڪي هڻو چاهي ڪري سگهي ٿو.

صاحب تنهنجي صاحبي، عجب جهڙي آءِ،
وڏي سگه سنڌيا، پاڻ وهيٽو آهين.

(سُر ڏهر 1/381, 5/20 : I)

پاڻ آله کي ”حڪيم“ (ڪلياڻ 1:1/114) ۽ ڪامل شعور (پورٽ وويڪ) جو
مالڪ (سُر بروو 1/346, 1: II) چيو اٿن. آله ڄاڻي ڄاڻهار آهي، دليين
کي ڄاڻڻ وارو آهي. آتما چوي ٿي، تون دليين جو ڄاڻڻ وارو آهين، مان
تو کي ڇا ٻڌايان؟

جيڏو تنهنجو نانءُ ٻاجه به اوڏيائي منگانءِ،

ريءُ ٽنپين ريءُ ٿوڻين، تون چپر تون چانءِ

ڪڇاڙو ڪهانءِ؟ توکي معلوم سڀڪا.

(سُر ڏهر 1/379, 3/23 : I)

(تئون.... چانءِ - پردو ۽ چانو. ڪڇاڙو ڪهانءِ؟ - چا چوانءِ؟)

يعني، جيڏو وڏو تنهنجو نالو آهي، اوتري مهر تو کان ٿو پنان.
تون بنا ڪنهن ٽنپي ۽ ٿوڻي جي (پاڻ وهيٽو) سڀني جو پردو ۽ پناهه
آهين. مان چا چوانءِ؟ تون ته سمورو حال ڄاڻين ٿو.

شاه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته آله سڀني کان وڏو ۽ سڀ کان
اُتم آهي. شڪتي، گيان، سندرتا، پريم ۽ ديا ۾ ڪير به آله کان اڻڻڻو ۽
وڏو ڪونهي. آله جهڙو ڪرتا، داتا ۽ بخشهار نه ٿيو آهي، نه ئي ٿي
سگهندو. آله سڀني خوبين جو پندار آهي.

الله سروياپڪ آهي

شاهه صاحب جن رب لاءِ ”رام“ شبد جو استعمال به ڪيو آهي. رام جو آرت آهي هر هنڌ رميل يعني هر هنڌ موجود.

روح ۾ رهين رام، بهر نه ٻولين ڪي ٻيو،

پيالو ڀري ڪري، جوڀ پيتائون جام

تهان پوءِ تمام، تن ٽڪيا ٽاڪي ڇڏيا.

(سُر رامڪلي 2/809, VI:2)

(جوڀ-جهجهو. جام-پيالو. تهان پوءِ-تنهن کان پوءِ. تمام-سمورا. ٽاڪي ڇڏيا بند ڪري ڇڏيا.)

يعني سنتن جي اندر ۽ رام جو ئي واسو آهي ۽ ٻاهران ڪجهه ٻيو پيا ڳالهائين. هنن پريم جو پيالو ڪناتارپري، اُن مان جهجهو ئي پيتو. تنهن کان پوءِ هنن پنهنجا سمورا آسرا يا اوتارا پوري ڇڏيا. (دنيا جي سڀني وسيلن تان هٿ ڪڍي ڇڏيائون) سڻي چوي ٿي :-

پڇي جان پنيور کان، ڏونگر ڏوريو مون،

ڪاهي رسيس ڪيچ ڪي، جتي پاڻ پنهنون،

سڀت آهين تون، قضا ڪندين ڪن سين؟

(سُر سڻي آبري 2/1085, V:1)

(رسيس-پهتيس. سڀت-سڀني ۾، هر هنڌ. قضا-قاضي ۽ جي فتوا، موت جي سزا.)

يعني، جان مون پنيور کان پڇي جبل ڦوليو، تان ڊوڙندي ڪيچ پهتيس جتي پنهنون آهي. (اتي پهچي سڻي مالڪ جي اڳيان عرض ٿي ڪري) اي ڏڏي! تون سڀني هنڌ موجود آهين پوءِ ڪنهن ڪنهن جي خلاف (منصور وانگر) موت جي فتوا ڏيندين؟

شاهه صاحب چون ٿا :-

منهنجي اندر ويل محبوب پنهنجي وجود ۽ پنهنجي آتم فرير

هئڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿو اها دعويٰ صرف کيس ئي شوقا ڏئي ٿي. مان انهيءَ باري ۾ بحث ۾ پوڻ نٿو چاهيان. مونکي ته ڪجهه به سمجھ ۾ نٿو اچي ته مان هنجي تلاش ۾ ڪٿي وڃان، جڏهن هُو سرووياپڪ، هر هنڌ موجود آهي. (سُر آسا 1/322, 33 : IV)

هڪ ٻئي بيت ۾ چون ٿا ته :

هيءُ برهماند لکن دروازن جي قلعي وانگر آهي. مان جتي به نظر ڊوڙايان ٿو، مونکي الله جو جلوو ئي نظر اچي ٿو :-

ايڪُ قصر، در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ٻُڙ ڪيُون،

جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهُون.

(سُر ڪلياڻ 1/127, 23 : I)

(قصر-محل. ڪوڙين-ڪروڙين. ڪٽس-اُنڪي. ٻُڙ ڪيُون-دريون. پرڪ-نظر.)

رحمان - رحيم (ديالو)

شاهه صاحب جن الله جي اُنڪ صفتن جو بيان ڪرڻ سان گڏ الله کي ”رحيم“ يعني رحم ڪرڻ وارو به چيو آهي. الله جي ”رحمان-رحيم“، ”ديالو“، ”ڪرپالو“ ۽ ”بخشڻهار“ هئڻ جو ڀاو سندن ڪلام ۾ جڳهه جڳهه تي نظر اچي ٿو. شاهه صاحب چون ٿا :-

ڀلائي آهين، پرين، ڀلائي ۽ پنهنجي،

سڀاجها سر چڙهيو، ڏوراپو نه ڏين،

مان ڏي مديُون ٿين، سڄڻ سڄاين ۾.

(سُر ڪنياٽ - 1/2/538 : I)

(سر چڙهيو - منهن مقابل ٿي. مديُون-برايون. سڄاين-ڀلاين.)

يعني، پرين پنهنجين ڀلاين جي ڪري سمورو ئي ڀلائيءَ جو روپ آهن. هُو ٻاجهه ڪڏهن به منهن مقابل ٿي، ڏوراپو نٿا ڏين. مون ۾ برايون ئي برايون آهن پر سڄڻ پاڻ ڀلاين سان ڀريل آهي. پيشانيءَ ۾ پرينءَ جي ڀلائيءَ جا پير،

اڱڻ اُڪندڻن جي، ڏئي پاڻو هي پير،
 قمر پاڙي ڪير، شمسُ سڀيرين سين ؟
 (سُر ڪنڀات 1,2/538 : I)

منهنجي محبوب جي مستڪ تي رحمت جو نور چمڪي ٿو. جيڪو هنجي
 تلاش ڪري ٿو، هُو ديا ڪري انهيءَ جي گهر پهچي وڃي ٿو.
 وڏي سگهه سندياءَ ٻاجهن ڀريو آهيان،
 مُون تان مهر ۾ لاه، آئون تنهنجي آهيان.
 (ڏهر 1/381, 6/21 : I)

سترُ ڪر ستار، آئون اڱهاڙي آهيان،
 ڍڪين ڍڪڻهار، ڏيئي پاندُ پناهه جو.
 (سُر ڏهر 2/381, 8/15 : I)

اي پردو رکندڙ! مان بي پوش آهيان، تُون ئي منهنجو پردو ڍڪ.
 اي ڍڪ ڍڪيندڙ! تُون منهنجي مٿان پنهنجي پناهه جو پردو وجهي مونکي
 ڍڪ. مان نر آڌار آهيان، منهنجو آڌار بڻجي وڃ.
 ڪانڌ ٻين جا ڪيترا، مُون وڙ وڏي جوءِ،
 لوڪ نه آچي اوڻ، جي ڏسي ڏوهه اکين سان.
 (سُر ڏهر - 1/387, 4-2 : II)

نماڻي، نتاڻي آتما چوي ٿي : منهنجي ڪنت جي دريادلي بي انت
 آهي. هن نه صرف منهنجن اوگڻن کي نظر انداز ڪيو آهي، پر منهنجن
 گناهن کي پنهنجي ديا سان ڍڪي ڇڏيو آهي. هُو منهنجن پاپن تي
 پردو ٿو وجهي، انهن جو نثارو ڪونه ٿو وڃائي.

شاهه سائين پنهنجي ڪلام ۾ انهيءَ ٻالھه تي خاص زور ڏنو آهي
 ته رب جو ڪوبه ڪم رحمت کان خالي ڪونه هوندو آهي. انسان پنهنجي
 محدود ٻڌيءَ جي ڪري الاهي رازن يا رمزن کي سمجهي نه سگهندو آهي.
 رب جڏهن به جيڪي ڪجهه به ڪندو آهي، انسان جي بهتريءَ ۽ پلائيءَ
 لاءِ ئي ڪندو آهي. شاهه صاحب الله جي ڪمن کي انساني ٻڌيءَ، عقل
 ۽ سمجهه، کان پري ٻڌائيندي چون ٿا :-

جيڪي ڏنائون، سو سڀوئي صحت،

م چئو آزارُ اُن کي، نڪي مصيبت،

ڪهڻ قريبت، جو ڪوئڻ پر پرين جي. (سُر يمن ڪلياڻ 1/234, VIII:10)

يعني، اي ساڌڪا چڱيءَ طرح سمجهي ڇڏ ته رب سائين جيڪي
ڪجهه به ڪري ٿو، اُنهيءَ ۾ سندس رحمت لڪل هوندي آهي، اِن کي
دڪ يا بد نصيبيءَ جو نالو نه ڏجانءِ، جيڪڏهن هو توکي قتل ڪرڻ
چاهي ٿو ته اهو سندس وصال جو پيغام سمجه، ڇاڪاڻ ته هُو عام طور
سان اهڙيءَ طرح پنهنجن پريمين کي پاڻ سان ملائيندو آهي.

چنن توءَ ۾ چن، پاءُ اميري اُن سين،

جي هو اوڳڻ ڪئي، آسونهي تون ٻڻان ٿي ٻن،

پاند جهليو تون پن، هن سونهاري سڱ ۾.

(يمن ڪلياڻ 1/235, VIII:11)

(پاءُ اميري - چنل تند ٻنڍڻ. اوڳڻ ڪئي - توماڻ اوڳڻ ڪين. آسونهي -
اي نذر، بنا سونهن جي. ٻڻان ٿي ٻن - گڻ ٻڻي وٺ. سونهاري - سڳوري.)
جي هُو تو سان پريم جو ناتو چني ڇڏين ته به تون نه چن. اُنهيءَ چنل
تند کي ٻنڍڻ جي ڪوشش ڪندي ره. جي هُو تو ۾ اوڳڻ ڏسن ته اي نذر
! تون ان کي گڻ ڪري وٺ.

تُون پلاند پائي، هن سڳوري رشتي لاءِ وٺن وڃي بڪاريءَ وانگر پن.
صوفي درويش سائين بلي شاهه چون ٿا ”عدل ڪرين ٿان جا نهين
ڪائي، فضلون ٻڪرا پاوان.“³ جيڪڏهن رب گڻ دوش ڏسڻ شروع ڪري
ڇڏي ته دنيا جو ڪوبه انسان ڪڏهن به بخشيو نه ويندو. رب اهڙو ته
ديالو ۽ بخشهار آهي جو گناهه سان ڀريل نرڀل ۽ آڳياڻي جيون کي به
بخشي ٿو ڇڏي. حقيقت ۾ جيڪا شيءِ ڪنهن جا گڻ ڏسي ڏني ويندي
آهي، اُن ۾ نياءُ هوندو آهي، ڏيڻ واري جي ديا نه هوندي آهي. جيڪو
اوڳڻ جي باوجود به ديا ڪري ٿو، اهوئي سچو ديالو آهي. اهڙو ديالو
صرف الله آهي، جو گناهه کي ڏٺو اڻ ڏٺو ڪري ڇڏيندو آهي، گناهه
تي پردو وجهندو آهي ۽ گناهه جي باوجود اسان کي پنهنجي رحمت سان
بخشي ڇڏيندو آهي.

الله مرضيءَ جو مالڪ

شاهه صاحب چون ٿا ته ٿيندو آھو ئي جيڪو الله تقدير ۾ لکي ڇڏيو آھي. دوا به انھن تي اثر ڪندي آھي، جن جي پاڻ ۾ شفا (تندرستي) لکيل ھوندي آھي. بنا الله جي مرضيءَ جي ڪوبه شراب خاني تائين نٿو پهچي سگھي. جيستائين الاهي پيد ڪي ظاهر نه ڪيو وڃي، ڪير به انکي سمجھي ٿي نٿو سگھي. الاهي پيد خالص سون آھي. ان ۾ رتي ۾ به ڪوٽ ڪونهي. پر ان مان لاڀ انھن کي ٿي ٿيندو آھي، جن جي پاڻ ۾ خود الله لکيو ھوندو آھي. (سُر يمن ڪلياڻ 1/233-34, VIII:4) شاهه صاحب چون ٿا :-

تُون حبيب، تون طبيب، تُون درد جي دوا،

جانب! منهنجي جيءَ ۾ آزار جا آڻوا،

صاحب! ڏي شفا، ميان! مريضن کي.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/159, I:1)

(آزار-پيڙا، عذاب. آڻوا-قسم. شفا-پيڙا کان چوڻڪارو)

يعني، تون ئي حبيب (پيارو)، تون ئي طبيب ۽ تون ئي مرض جو علاج آھين. اي جاني! منهنجي جيءَ ۾ ڪيترن قسمن جا عذاب ۽ پيڙائون آھن. اي صاحب! تون ئي آڳھن کي آڳھائيءَ کان چوڻڪارو بخش. شاهه صاحب انھيءَ ئي سُر ۾ اڳتي چون ٿا ته صحيح رستي تي لڳائڻ وارو به تون آھين ۽ غلط راھه تي لڳائڻ وارو به تون آھين. هادي يا مرشد به تون آھين ۽ رب به تون آھين. حيرانيءَ جي ڳالھه اها آھي ته جڏھن سڀ ڪجهه تنهنجي هٿ ۾ آھي ته دنيا ۾ ٻيا ڪير ڇو بڻايا ويا آھن؟ اي مالڪ! درد به تون آھين، دوا به تون آھين، درد دور ڪرڻ وارو ڪير به تون آھين. ڪير جي دوا به تڏھن اثر ڪندي آھي جڏھن تنهنجي مرضي ھوندي آھي.

رضا ۽ رحمت :

حضرت شاهه لطيف الله جي رضا ۽ الله جي رحمت کي هڪ ئي

سڪي جا به پهلو ٿا سمجھن. رچنا ۾ جيڪي ڪجهه ٿي رهيو آهي، اُن جي رضا موجب ٿي ٿي رهيو آهي ۽ اُن جي پٺيان آله جي رحمت لڪل آهي. آلهي رضا آلهي رحمت کي ورهائڻ جو ذريعو آهي. سنسار جنهن طرح جو آهي، انهيءَ ڪري آهي ڇاڪاڻ ته انهيءَ قادر جي سنسار کي اهو روپ ڏيڻ جي رضا هئي. سنسار ڪن خاص نيمن موجب هلي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ ڪرتا جي سنسار کي انهن خاص نيمن موجب هلائڻ جي اڃا هئي. آلهي رضا سان ئي روح هن رچنا ۾ ايندا آهن ۽ آلهي رضا سان روح هن رچنا مان مڪت ٿي وري رچيتا يعني مالڪ سان ميلاپ ڪندا آهن.

رضا ۽ الله :

صوفي درويشن آله جي رضا کي آله جي هستيءَ جو سڀ کان خاص گڻ انهيءَ ڪري مڃيو آهي، ڇاڪاڻ ته آله جي ٻين سڀني گڻن جي ورهاست سندس رضا تي ئي منحصر آهي مثال طور آله ۾ اڃا هڪ شڪتي آهي، هن ۾ پورڻ گيان آهي، هو پريم ۽ ديا جي مورت آهي. پر جيڪڏهن هن ۾ انهن گڻن جي استعمال ڪرڻ جي اڃا، منشا يا ارادو نه هجي ته اهي سڀئي گڻ ڪارگر نٿا ٿي سگهن. پر مائتا ۾ پنهنجي آپار شڪتي، پنهنجو آپار گيان، پنهنجو پريم ۽ ديا کي ڪارائتو ڪرڻ جي رضا يا ارادو به آهي. روحانيت جو محل انهيءَ آڌار تي ئي کڙو آهي. سنسار ۾ جيڪي ڪجهه ٿي رهيو آهي، سو شڪتيمان ۽ ڄاڻي ڄاڻهار پريو جي اڃا سان ئي ٿي رهيو آهي ۽ جيڪي ڪجهه ٿي رهيو آهي نيڪ ٿي ٿي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته پريو صرف شڪتي ۽ گيان جو پندار ٿي نه، پريم ۽ ديا جي مورت به آهي.

انهيءَ ويچار جو هڪ ٻيو پهلو هيءُ آهي ته سو شڪتيمان ۽ ڄاڻي ڄاڻهار پريوءَ سان آسین پنهنجي شڪتي ۽ پنهنجي گيان دواران ميلاپ نٿا ڪري سگهون. صرف پريوءَ جي ديا پري رضا يا موج دواران ٿي پريوءَ سان ميلاپ ٿي سگهي ٿو. خواجا حافظ لکن ٿا :- ”دردم يار هست و درمان

نيز هست⁴ يعني درد به يار جي هٿ ۾ آهي ۽ دوا به انهيءَ جي ئي هٿ ۾ آهي. مطلب اهو آهي ته جدائي جي پيڙا ڏيڻ وارو به اهو ئي آهي ۽ ميلاپ جي دوا ڏيڻ وارو به اهو ئي آهي.

الله اندر آهي :-

الله جا گڻ ٻڌي هر انسان جي من ۾ قدرتي سوال پيدا ٿو ٿئي ته
الله جي تلاش ڪتي ڪتي وڃي؟ شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

جو تون ڏورئين ڏور، سو سدا آهي ساڻ تو،
لال لال لطيف چئي، منجهي ئي معذورا
منجهان پنءَ پروڙ، تو منجهه آهيس تڪبو.

(شر سسئي آبري 1067/2، 8: III)

يعني، جنهن کي تون ڳولهي ٿي، سو هميشه تو سان گڏ آهي.
اي هيئي! تون پرينءَ لاءِ اندر جهاتي پائي ڏس. پاڻ منجهان ئي سندس
سماءَ لهڻ، هنجو بسرو تو ۾ ئي آهي.
حضرت بؤ علي قلندر جو فرمان آهي :-

يار در تو پس چرائي بيخبر

يار در تو خود چرا کر دي در - بدر⁵

تنهنجو محبوب تنهنجي اندر آهي، تون ان کان بيخبر ڇو آهين؟ هو
تنهنجي اندر آهي ۽ تون هنجي تلاش ۾ ٻاهر در - بدر پٽڪي رهيو آهين.
سنڌ جا سنت سامي صاحب جن چون ٿا :

گهر ۾ رام رهي، مڙڪ ڦولي دهم دسا،

جپ تپ ساڌن يوگ ۾ سامي ديهه دهی،

ناحق دک سهي، پلي ڏيئي پاڻ کي.

يعني، جيتوڻيڪ پرماٽما هردي روپي گهر ۾ نواس ٿو ڪري،

تڏهن به مڙڪ انسان هن کي چئن ئي ڏهاڻن ۾ ڳولهندو ٿو رهي ۽

جپ، تپ ۽ يوگ ساڌن وغيره ۾ لڳي بيڪار دک سهندو ٿو رهي.⁶

شاهه صاحب به هڪ ٻئي بيت ۾ سمجهائين ٿا :

سڀئي ساري، سڀئي! گهر ڪندون تون گهور،
وڃي ڏور م ڏور، درا منجهه دوست ٿيو.

(سُر سڀئي آبري 1066/4,2:III)

(گهور - ڳولھ - درا منجهه - اندر ۾، وجود ۾)

اي سڀئي! تون پنهنجي گهر جون سڀ ڪندون پاسا ڇاڇي ڏس. پرين ۽
ڪي پري وڃي نه ڳولها، ڇو ته محبوب تنهنجي اندر ۾ ئي موجود آهي.
پنهون ۽ جي ڳولها ۾ پتڪندڙ سڀئي ۽ ڪي بار بار اندر ۾ هنجي
کوچ ڪرڻ جي هدايت ڏني ويئي آهي. اڳين پنجن بيتن ۾ سڀئي ۽
ڪي پيرن جي جڳهه تي من سان محبوب ڏانهن هلڻ جو اپديش ڏنو ويو
آهي. سورهين بيت ۾ سڀئي پڇي ٿي ته مان پنهنجي مالڪ وٽ ڪيئن
پهچان؟ شاه صاحب جواب ٿا ڏين ته: منهنجي نصيحت مڃ ۽ خود جو
تياڳ ڪري اندر هنجي کوچ ڪر. گهڙي پل لاءِ به پنهنجي تڙق ڪي
گهٽ ٿيڻ نه ڏجان. پنهنجي چهر تي سدائين عشق جي ڪستوري
لڳائي رڪجان. سُر سڀئي آبري جي تير هين بيت ۾ چيو ويو آهي: الله
تنهنجي گود ۾ آهي ۽ تون پڇين ٿي ته الله ڪٿي آهي؟ قران شريف ۾
به فرمايو ويو آهي ته الله شاهه رڳ (سهمنا) کان به تنهنجي نزديڪ
آهي. رستي ۾ رڪاوٽ تنهنجي خودي ۽ جي آهي.
شاه صاحب چون ٿا :-

جن اجهيو، تن نه ڳجهيو، ويني گڏين ويڙ،
ڏوري ڏنائون ڏک سين، پاڻ منجهان ئي پير،
”لڏو تن“ لطيف چوي، ”جسي جوزنجير،“
ڪن ڏٺو هو ڪاپڙين ڪابل ۽ ڪشمير،
سڄ جنين جو سير، تن گرو گهر ويني ٿي گڏيو.

(سُر رامڪلي 10/802:V)

ٻاهر پتڪڻ وارن جو الله سان وصال نٿو ٿئي. الله انهن کي ٿو
ملي، جيڪي پنهنجي اندر هن جي ڳولها ٿا ڪن. انهن ٻاهر بيڪار ۾
وڏيون ياترائون ڪيون ۽ ڏک سلائون، آخر ۾ انهن کي الله پنهنجي اندر

ڪامل درويش شاهه لطيف

ٿي مليو. انهن جا سڀئي سرير ڪ پٺڻ ڪڍجي ويا. سڄا ڪوچي نه ڪابل ويا نه ڪشمير. جيڪي حقيقت جي راهه تي هليا، انهن کي پنهنجي اندر ئي محبوب ملي ويو.
شاهه صاحب فرمائين ٿا ته :-

سچن جوڳين کي تيرڻ تي وڃڻ جي به ضرورت نه آهي اهي من جي گندگي کي صاف ٿا رکن ۽ رام جي ياد ۾ ڳوڙها ٿا وهائين
سسئي چوي ٿي :- ڪهان تان ڪيچان پري ! وهان تان وٽ مٺا !
ڀلي ڏورير پون، عبث آريءَ ڄام لئه (سُر حسيني 3/1366، IV:II)
(ڪهان-هالن. ڀلي-گمراهه ٿي. پون-زمين. عبث-آجايو، بیکار).
جيڪڏهن مان پنهنجيءَ جي ڳولها ۾ ٻاهر ٿي پتڪان ته هو ڪيچ کان به
دور هليو ٿو وڃي، جي گهر ۾ ويهي هنجي تلاش ٿي ڪريان ته هو
مونکي پاڻ سان گڏ نظر ٿو آچي. ٻاهر دور-دور تائين وڃي هنجي ڳولها
ڪرڻ بیکار آهي.

سنسار جا سڀئي ڌرم گرنٽ ۽ سڀئي ڪامل درويش هڪ ئي پڪار
ڪري رهيا آهن ته الله اندر آهي ۽ هن سان صرف اندر ئي وصال ڪري
سگهجي ٿو. انهيءَ جي باوجود به ماڻهو ٻاهر هنجي تلاش ۾ ڊڪ ڊوڙ
ڪري رهيا آهن ۽ بدحواس ٿي هيڏانهن هوڏانهن پيا پڇن. ڪو الله کي
اوپر طرف ٿو ٻڌائي ته ڪو اولهه طرف. جڏهن ڪ هو هر هنڌ حاضر ناظر
آهي ۽ انسان جي اندر ۾ آهي.

شاهه سائين خبردار ڪن ٿا ته :- اهو محبوب آگاهه سونهن ۽ گيان
جو مٺل پندار آهي اسان کان هڪ انچ به پري نه آهي. چون ٿا ته :-

هتان ڪٿي هت، جن رکيو سي رسيون،
ساجن سونهن، سُرٽ، وکان ٿي ويجهو گهڻو.
(سُر سسئي آبري II:2,2/1059)

شاهه صاحب اڳتي فرمائين ٿا :-

هوت تنهنجي هنج ۾ پڇين ڪو به پهي؟
وفي انگسڪم، افلا تبصرون، سو جهي ڪر سهي.

ڪڏهن ڪانه وٺي، هوت ڳولڻ هٿ تي.

(سُر سسئي آبري V:12,2/1092)

(وفي آنفسڪم - آوهانجي آندر ۾ آهي، پوءِ ڇو نٿا ڇاچي ڏسو؟
يعني، هوت يعني محبوب تنهنجي آغوش (اندر) ۾ ئي آهي،
تون ڇا لاءِ پيئي قاصد پڇين؟ هن جون نشانيون تنهنجي آندر ۾ ئي
آهن، پوءِ ڇو نه ٿي ڳولهي لهين؟ اها حقيقت پرڻڙي، هنڪي سڃاڻ.
ڪوبه طالب محبوب کي ڪنهن دڪان تي ڳولڻ ڪونه ويو آهي.

شاهه سائين چون ٿا ته اهو الله جنهنجو شان ۽ سندرتا ورڻن کان
پري آهي، خود ئي پير آهي ۽ خود ئي مريد آهي. هو پنهنجو مثال پاڻ
آهي. هن جو پيد آندر مان ئي پراپت ٿيندو آهي. (ڪلياڻ I:19,1/125)
رب جي رحمت ته ڏسو ته هن پنهنجو پاڻ کي انسان جي ايترو
نزدڪ رکيو آهي، پر انسان جي بي سمجهي ۽ بد قسمتي به ته ڏسو ته هو
رب جي تلاش ۾ ٻاهر ئي ٻاهر پڻڪندو ٿو رهي. شاهه سائين چون ٿا ته:
آندر ڏس! جانورن وانگر ٻاهر نه پڻڪ. (سُر آسا IV:11,1/311)

الله حاضران حضور آهي. اهو گهٽ گهٽ ۾ سمايو پيو آهي. ڪابه جڳهه
هن کان خالي نه آهي. جن کي انهيءَ لاثاني الله جي ڄاڻ نه آهي، اهي
ڪنهن به ڪم جا نه آهن. مون جهڙي ناسمجھ کي ته آندر ئي هن جو
ديدار ٿي ويو آهي. (يمن ڪلياڻ V:35,1/215)
شاهه صاحب چون ٿا :-

تن کڏي، من حُجرو، ڪيم چاليها رک،
ڪو هه نه پوڄيو پوڄئين، اٺئي پهر الڪُ؟
تان تون پاڻ پرک سڀ ڪنهن ڏانهن سامهون.

(سُر يمن ڪلياڻ V:34,1/215)

(کڏي - عبادت جو گهر، مسجد. حُجرو - ڪمرو (اڪيلائيءَ وارو) پرک - پس، پرڻڙ)
يعني، تنهنجو جسم ئي مسجد ۽ من ئي ايڪانت ۾ الله جو ڌيان
ڪرڻ وارو ڪمرو آهي، چاليها نه رک. اٺئي پهر ڇو نٿو رب کي پوڄين؟
تون پاڻ کي سڃاڻ ته صاحب کي هر ڪنهن جي آندر پسين. (رب کي هر

هڪ روپ ۾ ڏسي سگهين)

روح ۽ رب (آتما ۽ پرماٽما)

حضرت شاهه لطيف انسان جي هستيءَ کي صرف جسم ۽ نفس تائين محدود نٿا رکن. هو روح کي انسان جو اصل وجود مڃين ٿا ۽ سمجھائين ٿا ته :

حديث ۾ فرمايو ويو آهي ته الله انسان کي پنهنجي صورت تي بڻايو آهي ۽ جيڪي پنهنجي اصلي وجود کي سڃاڻي ٿا وٺن، اهي الله کي به سڃاڻي ٿا وٺن. سڻي به پنهنجي خوديءَ کي ختم ڪري پنهنجي ۾ سمائجي ويئي آهي. شاهه صاحب چون ٿا ته آخر ۾ سڀني کي واپس الله ۾ ئي سمائجي وڃڻو آهي. (سڻي آبري 2/1088، 5-6:V)

سڻي چوي ٿي ته جڏهن مون خوديءَ کي فنا ڪري پنهنجي اندر ۾ جهاتي پاڻي ڏنو ته مونکي پتو لڳو ته نه رستي ۾ پهاڙ هئا ۽ نه ئي مونکي پنهنجي ۾ پائڻ جي پائڻ جي پٺيان پٽڪل جي ڪا ضرورت هئي. مونکي اهو به پتو لڳو ته مان خود ئي پنهنجي هٿس صرف منهنجي پاڻ ۾ ڏک لکيل هئا. حقيقت ته اها آهي ته اهي ڏک اصل ۾ سک ئي هئا. اهڙيءَ طرح دويت جو پردو لهي ويو ۽ مان خود ئي پنهنجي بڻجي ويس. (سڻي آبري 2/1088، 2-3:V)

هتي شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته روح جي رستي ۾ اصلي رڪاوٽ خودي آهي. ڪوبه انسان غريبي، سرير ڪمزوري، جسماني ڏک، اوديا، گهٽ ذات وغيره ڪنهن به طرح جي ٻاهرين رڪاوٽن جي ڪارڻ رب کان دور نه آهي. خراب کان خراب حالتن ۾ گهريل انسان به پنهنجي خوديءَ کي ختم ڪري خدا سان وصال ڪري سگهي ٿو. جڏهن ڪ دنيا جا سڀ کان خوبصورت، ڏنوان، ودوان، اونچي ڪل ۾ جنم ورتل ۽ پنهنجي ڌرم کي سڀ کان اتم سمجھڻ وارا انسان به خوديءَ کي فنا ڪرڻ کان سواءِ الله سان وصال ڪري نٿا سگهن. شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته الله هر هڪ روح جي اندر پاڻ سان ملائڻ جي طاقت رکي آهي. پر روح خود پنهنجي سامهون خوديءَ جا پهاڙ ڪڙ ڪري پنهنجو

پاڻ کي الله کان پري ڪري ڇڏيو آهي. شاهه صاحب لکن ٿا: ”مونکي پتو لڳو ته مان خود ئي پنهنون هئس ۽ منهنجي پاڳ ۾ صرف دکن مان لنگهڻ ئي لکيل هو.“ اهڙي طرح ڪامل درويش سمجهاڻين ٿا ته اسين روحاني انيو حاصل ڪرڻ لاءِ آيل انسان ڪونه آهيون پر، اسين حقيقت ۾ انساني انيو حاصل ڪرڻ لاءِ آيل آتما آهيون.

ڪامل درويشن اشارو ڪيو آهي ته الله جي حضوريءَ ۾ رهيل روحن کي اهو احساس ڪونه هو ته کين ڪيترو نه پرم آندو پراپت آهي. الله کين انساني انيو مان گذاريو، جيئن انهن کي الله جي حضوريءَ جي آندو جي اهميت جي خبر پوي.

سسئي چوي ٿي: منهنجيون سرتيون! منهنجي رڳ رڳ ۾ منهنجو محبوب سمايل آهي. (سُر سسئي آبري 2/1094، V:16)

مطلب هيءُ آهي ته روح الله ئي الله آهي. جيڪا سمنڊ جي ذات آهي، اها ئي قطري جي به ذات آهي. جيڪا سورج جي ذات آهي، اها ڪرڻي جي به ذات آهي. الله ڪل (انشي) آهي ۽ روح ان جو جزو (انش) آهي. ٻنهي جو مول هڪ آهي. گرو نانڪ صاحب جن ”آتم مهه رام-رام مهه آتم“ ۽ ”ساگر مهه بوند“، ”بوند مهه ساگر“ شبدن ۾ ۽ ڪبير صاحب جن ”ڪه ڪبير اهو رام ڪي انس“ ۾ اهو ويچار ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

شاهه صاحب پاران بيان ڪيل پريم ڪٿائن ۾ سسئي، سهڻي، نوري، ليلا وغيره سڀني پريمڪائن جي روح سان ۽ پنهنون، ميهار، جام تماچي چنيسر وغيره جي پريمي مرشد سان پيٽ ڪئي ويئي آهي. شاهه صاحب سسئي ۽ پنهنونءَ جي ڪهاڻي پنجن راڳن ۾ بيان ڪئي آهي. حقيقت ۾ انهن جي ڪلام جو سڀ کان وڏو حصو روح ۽ رب جي هڪ ٻئي جي رشتي تي مدار رکي ٿو.

عمر سومري ۽ مارئيءَ جو قصو:

شاهه صاحب پاران بيان ڪيل عمر سومري ۽ مارئي جي لوڪ ڪٿا ۾ عمر ڪوٽ جو حاڪم عمر سومرو، ملير جي سندري مارئيءَ کي زبردستي

ڪٿي ٿو وڃي. هو مارئيءَ کي عاليشان محلن ۾ رکي ٿو. هن کي هر طرح جا سک، ريشمي ڪپڙا، خوبصورت ۽ قيمتي زيور وغيره ڏيئي هن جو من موھڻ جي ڪوشش ڪري ٿو پر جيسين مارئي ملير ۾ رهندڙ پنهنجي ماڙن وٽ واپس نٿي پهچي وڃي، هن کي شانتي نٿي ملي.

ڪٿا سانڪيتڪ يعني اشارو ڪندڙ آهي :-

هيءَ سڄي ڪهاڻي روح ۽ رب جي رشتي ڏانهن اشارو ڪري ٿي. عمر ڪوٽ هيءَ سنسار آهي. اهو اهڙو زبردست قلعو آهي، جنهن مان روح جو ٻاهر نڪري سگهڻ بيحد مشڪل آهي. عمر، من، نفس يا شيطان آهي، جيڪو هن سنسار جو حاڪم آهي. مارئي روح آهي ۽ محل منش سرير آهي. روح سرير ۾ قيد آهي. نفس يا من روپي عمر روح کي اندرين جي پوڳن، وشيه وڪارن، سنسار جي مان- وڌاين وغيره ۾ الجھائي زبردستي اڏين ڪرڻ جو ڀڃڻ ڪري ٿو. روح روپي محبوب جي لاءِ ملير روپي مقام. حق ۾ رهيل محبوب- حقيقي جي ياد کي وساري سگهڻ ناممڪن آهي. مارئي روپي آتما نه پنهنجي محبوب کي وساري ٿي، نه پنهنجي ديس ۾ رهندڙ نرمل آتمائن جي ياد کي وساري سگهي ٿي. جڏهن هوءَ ڪنهن به طرح سان عمر جي چار ۾ نٿي ڦاسجي ۽ سرير روپي محل مان پوريءَ طرح سان نراس ٿي وڃي ٿي، تڏهن سندس ديس مان هڪ اٺ جو سوار مرشد جي روپ ۾ اچي ٿو ۽ هن کي محبوب حقيقيءَ جي ديس ۾ واپس وٺي ٿو وڃي. روح ۽ رب جو رشتو :-

مٿين ڪهاڻيءَ جي آڌار تي شاهه صاحب جن روح ۽ رب جي رشتي سنهنڌي ويچارن کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. شاهه صاحب سُر مارئي جي شروعات هن ريت ذڪر ڪن ٿا :-

الست بر بڪم جڏهن ڪن پيوم،

قالوا بلي، قلب سين، تڏهن تت چيوم،

تهين وير ڪيوم، وچن ويڙ هيچن سين. (سُر مارئي 2/935)

(1:1)

(الست بر بڪم - ڇا نه آهيان مان اوهان جو رب؟ (ڏٺي ۽ روحن کان

پڇيو قالوا بلي - وراڻيائون ”هاڻو“. قلب-دل. تن-انهي ۽ هنڌ. تنهن وڃڻ-انهي ۽ مهل. ويڙ هيچن-مائن.

يعني، ڇا، مان نه آهيان اوهان جو رب؟ جڏهن اهي سخن منهنجن ڪن تي پيا، تڏهن مون دل و جان سان چيو: ”هاڻو“ اهڙي طرح منهنجو پنهنجن مائن (رب) سان پڪو اقرار ٿي ويو.

جڏهن ڪن فيڪون، من تڏهانڪون مارڻين،

تون ڪيئن وجهين تن کي، سؤمرا! شڪون؟

هميرن هڪون، جاڙ جسي کي پاتيون (سُر مارڻي 2/936:1)

(ڪن-فيڪون-ٿي ۽ پوءِ اها ٿي پوي ٿي. ڌڻي ۽ حڪم ڪيو ۽ ڪائنات پيدا ٿي. شڪون-زنجيرون هميرن-آميرن. هڪون-زنجيرون جاڙ-آجايو).

يعني، جڏهن ڌڻي ۽ حڪم ڪيو ته ”ٿي ۽“ ۽ ڪائنات (سرشتي) پيدا ٿي. تڏهن کان دل مارڻ سان اٽڪيل آهي. اي عمر سؤمرا! تون

ڪيئن ٿو منهنجي جسم ۾ زنجيرون وجهين؟

آميرن (عمر ڏانهن اشارو) منهنجي جسم کي آجايو زنجيرون وڌيون آهن.

مارڻي چوي ٿي ته، ”منهنجي قسمت ٿي منهنجي قيد جو ڪارڻ

آهي. الله ”قرآن شريف“ ۾ فرمايو آهي ته مان شاهه رڳ کان تنهنجي

ويجهو آهيان. انهي ڪري مان پنهنجي وطن ۾ پنهنجي مارڻ وٽ واپس

ضرور ويندس. پر مونکي خبر ڪونهي ته مان هن محل مان آزاد ٿي

پنهنجن مائن سان ڪڏهن ملنديس.“ (سُر مارڻي 2/939-40:9)

شاهه صاحب هڪ بيت ۾ مارڻي ۽ جي دڪ جو بيان ڪندي چون ٿا:-

منهنجي قسمت ۾ ائين لکيل هو جو مان هي قيد جو دڪ پوئجي رهي

آهيان. جيئن حديث ۾ فرمايو ويو آهي، منهنجو جسم ته جيل ۾ آهي

پر منهنجو من سڌائين محبوب وٽ ٿو رهي. رب ديا ڪري ته مان پنهنجن

وچڙيل مائن سان وڃي ملان. (مارڻي 2/940:10)

هر شيءِ پنهنجي اصل ڏانهن واپس وڃڻ چاهي ٿي، انهي ڪري مان به

پنهنجن وچڙيل مائن ڏانهن واپس وڃڻ چاهيان ٿي. (مارڻي 2/941:14)

روح جي رب کان وچوڙي جي درد کي شاهه صاحب هن ريت بيان ڪيو آهي :-

آلا اوني آئين، جي نياپا نين،
 آئون انهن جي آهيان، توڻي هو نه مڃين،
 مس منهنجي هٿ ۾، ڪاغذ ڪي آئين!
 لڙڪ نه لڪڻ ڏين، ڪريو پون قلم تي.
 (سُر مارئي 2/945، 4:11)

او الله! پنهنجي قاصد کي منهنجي ملڪ مان موڪل جانءِ ته منهنجو
 پيغام کڻي وڃي، منهنجي محبوب ۽ منهنجن ماڻهن کي نياپو پهچائڻانءِ
 ته مان سدائين انهن جي ئي امانت آهيان، چاهي هو مون کي قبول ڪن يا
 نه. مان پنهنجي خون کي مس بڻائي لڪڻ لاءِ تيار آهيان، پر ڇا ڪريان،
 ڳوڙها منهنجا بيهن ئي ڪونه ٿا اهي ڪاغذ ڪي ئي آلو ڪيو ڇڏين.
 مٿين مثالن مان شاهه صاحب روح ۽ رب جي هڪ ٻئي سان سنڀند
 ۽ روح جي مٿل سپاءِ جي باري ۾ هي اشارا ٿا ڪن :-

رب ۽ روح جو اَنَش ۽ اَنشي (جزو ۽ ڪُل) وارو سنڀند آهي. رب وانگر
 روح به اَنادي ۽ اَبناسي آهي. نه رب جو ڪو آد ۽ اَنَت آهي ۽ نه روح جو
 ڪو آد ۽ اَنَت آهي. هن فاني دنيا ۾ اچڻ ۽ سرير ڌارڻ ڪرڻ کان پهرين
 روح رب ۾ سمايل هئي. روح پنهنجي مرضيءَ سان نه، پر رب جي حڪم
 سان مقام حق (ست لوڪ) مان هن فاني دنيا ۾ آئي آهي.

روح، رب جيان نرمل آهي. جسم ۾ قيد هئڻ جي ڪري، اُنکي
 ڪيل ڪرمن جو ڦل پوڳڻو پوندو آهي. پر انهيءَ سان روح جي سپاءِ تي
 ڪوبه اثر ڪونه ٿو پوي. اَنشيءَ (ڪُل) جي اَندر اَنَش (جز) جو ۽ اَنَش
 جي اَندر اَنشيءَ جو قدرتي پريم هوندو آهي. اِهو پريم دٻجي سگهي
 ٿو، ختم نٿو ٿي سگهي. جيسين روح جي اَندر اِهو پريم دٻيل رهي ٿو،
 روح جسم ۽ من جي جيل ۾ قيد رهي ٿي. جڏهن روح جي اَندر اِهو پريم
 جاڳي اُٿندو آهي ته روح کي هميشه واسطي جسم، من ۽ سنسار جي
 جيل ۾ رکي سگهڻ ناممڪن ٿي ويندو آهي. شاهه صاحب جن پنهنجي
 ڪلام ۾ ڪيترن ئي بيتن ۾ رب جي لاءِ پريتن، پريتم، پيارو، محبوب،
 يار، دوست، دلبر، جاني وغيره لفظن جو استعمال ڪيو آهي. شاهه سائين
 روح ۽ رب جي اَنادي ۽ اَمر، اَبناسي پريم کي ظاهر ڪرڻ جي لاءِ ئي

پرير ڪٿائن جو سهارو ورتو آهي.
 شاهه صاحب چون ٿا، پروت تي رهڻ وارين ڪونجن کي تقدير
 وطن کان دور وٺي آئي آهي. انهيءَ ۾ ڪونجن جو ڪوبه قصور ڪونهي.
 رزق مالڪ جي هٿ ۾ آهي.

قسمت آنديون ڪونجڙيون، وطن سندن روھ،
 ڪنهنجو ڪونهي ڏوھ، رزق رازق هٿ ۾.

(سُر ڏهر 1/396, 10/7:III)

مولانا روم جو ڪلام آهي :-

خلق چون مر غابيبان زادت ز در آئي جان،
 ڪي ڪند اين جا مقام مرگ قفين بهر خاست¹⁰.
 مولانا روم فرمائين ٿا ته مر غابيب وانگر انسان روحن جي سمنڊ (مقام حق
 يا سچ ڪند) مان هتي آيا آهن. اُهي هن سنسار کي پنهنجو ديس چو بڻائين؟

رب ڪانسواءِ روح اناٺ آهي :-

شاهه صاحب ليلا چنيسر جي پرير ڪهاڻيءَ جو مثال ڏيندي لکن ٿا :-
 چئي چنيسر ڄام سين، ليلا ! لڪاءِ م تون،
 هي ڪانڌ ڪنهنجو نه ٿئي، نه ڪا مون نه تون،
 رڻنديون ڏنيون مون، ان در مٿي دادليون. (سُر ليلا چنيسر 1604/3, 18:II)
 يعني، اي ليلا ! چنيسر سان بحث ڪري، تون پاڻ کي ڏنو نه ڪر.
 هي پٿار ڪنهنجو به ٿيڻو نه آهي، نه تنهنجو نه منهنجو. مون هن در تي
 (بي پرواهه ڌڻيءَ جي در تي) لاڏليون به رڻنديون ڏنيون آهن. (سندس
 پيارا به هنجون هاريندا آهن) ليلا فرياد ڪري ٿي :-

ڪوڙين تنهنجون ڪامڻيون، تون ڪوڙين سندنو ڪانڌ،

مون کي ڇڏم داسڙا ! ته وڃان نه وڻوڏ،

مون ٻچي ۾ پانڌ، تو چنيسر ! هٿ ۾.

(سُر ليلا چنيسر 1612/3, 12:III)

(ڪامڻيون - حسين عورتون. وڻوڏ - مهڻي يا طعني لائق)

يعني، سوين من موھڻيون تنهنجون آهن ۽ تون ڪروڙين سندرين

جو پٽار آهين. اي داسڙا! (محبوب) مونکي ڏهاڳ نه ڏي، مٿان مان مهڻي وهيڻي ٿيان. اي چنيسر! منهنجي ڳچي ۽ جو پلاند تنهنجي هٿ ۾ آهي. هاڻي رحم ڪري هن نمائيءَ جي لڇ رک. حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

سُڻ فرياد پيران ديا پيرا مٿن آڪ سٿاوان ڪئون هو،
تئن جيها مئون هور نه ڪوئي، مٿن جيهيان لڪ تئون هو.¹
حضرت سلطان باهو ”تئن جيها مٿن ناه ڪو“ ۽ ”تئن جيها مٿن
نو هور نه ڪوئي“، مٿن جيها لڪ تئون هو ”جي ذريعي! هو ئي پاو
ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

روح جي آزاد هستي :-

شاهه صاحب جي سموري ويچارڌارا جو ساڙ هيءُ آهي ته روح،
جسم ۽ نفس (من) کان الڳ وجود آهي. جسم ۽ من روح تي مدار رکن ٿا،
پر روح جو جسم ۽ من تي مدار نه آهي. جسم ڪار سمان آهي، نفس
(من) انجڻ سمان آهي ۽ روح ڊرائيور (هلائڻ وارو) سمان آهي. جسم
روپي ڪار ۽ من روپي انجڻ، روح روپي ڊرائيور کي هن فاني جهان ۾
ڪم ڪرڻ لاءِ ڏنل ينٽرن يا اوزارن وانگر آهي. روح روپي ڊرائيور، سرير
روپي ڪار مان ٻاهر نڪري اچي ته ڪار بيڪار ٿيو وڃي. پر جسم روپي
ڪار مان ٻاهر نڪري اچڻ سان روح روپي ڊرائيور ختم نٿو ٿي وڃي. ان
جو وجود يا هستي هميشه قائم رهي ٿي. روح روپي ڊرائيور وري ٻيو دفعو
ڪنهن به جسم روپي ڪار ۾ داخل ٿي سگهي ٿو. شاهه صاحب چون ٿا ته :-
سرشتيءَ جي رچنا کان اڳ ئي الله روحن کي پنهنجي پرڪاش
يا نور سان ڀري ڇڏيو هو. الله ڪائنات جي رچنا کان پهرين ئي روحن
کي سرشتيءَ ۾ اُتم درجو ڏيڻ جو حڪم ڪري ڇڏيو هو، انهيءَ ڪري
اُنهن جي اندر قيامت جي ڏينهن جو ڪو خوف نه هئڻ کپي (سُر ڪلياڻ 119/
1:9,1)

شاهه سائين سمجھائين ٿا ته روح ۾ پرماتما جون سڀئي صفتون
موجود آهن. ”اُتم درجو ڏيڻ“ جو مطلب آهي ته روح ۾ اها شڪتي

آهي ته هوءَ جسم، نفس، ڪائنات ۽ سڀني آندرين روحاني منڊلن کان مٿي چڙهي، آله سان وصال ڪري سگهي ۽ خوديءَ کان مٿي چڙهي، خدا سان ملي هڪ ٿي سگهي. شاهه صاحب روح کي اُتساهه ٿا ڏيارين ته آله تنهنجي آندري، پاڻ سان ميلاپ ڪرائي سندس ئي رُوپ بڻجي ويڃي جي شڪتي رکي آهي. تون انهيءَ طاقت جو استعمال ڪري ٻيائي ۽ دڪ درد جي هن نگريءَ کان آزاد ٿي پورڻ ايڪتا ۽ امر آندڻ جي واديءَ ۾ پهچڻ جي ڪوشش ڪر.

خدا ۽ خودي :-

پنهنجو پاڻ کي خدا کان جدا سمجهڻ ۽ من جي مرضيءَ کي خدا جي رضا جي آڌين نه ڪرڻ خودي آهي. ڏينهن ۽ رات وانگر خدا ۽ خودي به گڏ نٿا رهي سگهن. شاهه سائينءَ جي ڪلام جو سڀ کان وڏو حصو پريم ڪٿائن تي آڌارت آهي. انهن پريم ڪٿائن ۾ شاهه صاحب جن سڀ کان وڌيڪ زور پريميڪائن کي خوديءَ جي تياڳ ڪرڻ لاءِ اُتساهه ڏيارڻ تي ڏنو آهي، ڇاڪاڻ ته خوديءَ جو تياڳ ڪري ئي خدا سان ميلاپ ڪري سگهجي ٿو.

شاهه صاحب چون ٿا: منهنجي آندري وينل محبوب آتم-نرپر هئڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿو. اهو مانُ صرف انهيءَ کي ئي شوپا ڏيندو آهي. ”مان“ چوڻ جو حق صرف آله کي ئي حاصل آهي، ڪنهن به ٻئي کي ڪونه آهي. (سُر آسا 1/322-23، 33-34: IV)

”مان“ ڪير ٿو چئي سگهي؟ جيڪو خود پنهنجي شڪتيءَ جي سهاري قائم هجي، جنهن کي ٻيو ڪير فنا نه ڪري سگهي، جنهن کي ٻيو ڪير دوکو نه ڏيئي سگهي، جنهن تي وقت يا ڪال به وار نه ڪري سگهي، جنهن تي ٻاهرين حالتن جو اثر نه ٿيندو هجي. اهڙي هستي صرف آله جي ئي آهي.

شاهه سائينءَ پنهنجي ڪلام ۾ خوديءَ جي باري ۾ ڪيترن ئي هنڌ ذڪر ڪيو آهي:

ٻن ٻيائي سُپرين، پاڻان مونکي پل،

ڪامل درويش شاهه لطيف

”آئون“ اوريان جهل، توکي رسي توڏي. (سُر آسا 1/269, 3:1)
(پن- ڪڏ پوي. ٻيائي- دويت، دوئي. پاڻان- خوديءَ کان. آئون- خودي.
تو- تنهنجي هستي)

يعني، اي محبوب! ڪڏ ۾ پوي خودي. مونکي خوديءَ کان روڪي
ون. تون منهنجي خوديءَ کي ويجهو اچڻ نه ڏجانءِ. ”مان“ ڪرڻ
صرف توکي ئي سونهين ٿو ڏئي.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته خوديءَ جي جڙ ٻيائي آهي. خدا
کان سواءِ پنهنجي يا ٻئي ڪنهن جي وجود کي سچ سمجھڻ خودي آهي.
”مان صرف توکي ئي ٿو سونهين“ جو مطلب آهي ته وجود به الله جو
سچ آهي ۽ رضا صرف الله جي ئي ٿي سگهي ٿي.
سُر سسئي آبري ۾ شاهه صاحب فرمائين ٿا :

هڪر هٿڻ ڇڏ، ته اوڏي ٿئين عجيب کي،
”مار آيت شيئا لا ورايت الله“ نيئي آجها اوڏاهين آڏ،
ته هوت توکان هڏ، پرين پراهون نه ٿئي.
(سُر سسئي آبري 2/1091, 11:V)

(مار آيت... الله - اهڙي ڪا شيءِ نه ڏس، جنهن ۾ الله جو حسن نه هجي)
اي سسئي! خوديءَ کي ترڪ ڪر ته، پنهنون کي ويجهي ٿين. حديث ۾
فرمايو ويو آهي ته ڪائنات ۾ اهڙي ڪابه شيءِ نه ڏس، جنهن ۾ سائينءَ
جي سونهن نظر نه اچي. تون وڃي پرينءَ جي ويجهو پڪڙ آڏ ته پرين تو
کان هرگز پري نه ٿيندو.

جنهن خوديءَ جو تياڳ ڪيو آهي، اهو الله ۾ سمائجي ويو آهي.
اهو ٻيائيءَ کي ڇڏي وحدت ۾ پهچي ويو آهي، جتي پهچي هن کي هر
طرف، هر شيءِ ۾ الله جو نور نظر اچي ٿو.

سسئي چوي ٿي : اُن مالڪ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي، الله
کان سواءِ ڪنهن ٻي هستيءَ جو احساس، خودي آهي. جيستائين پريمڪا
چوي ٿي ”مان پريم ڪريان ٿي“، هوءُ خودي يا ٻيائيءَ جي دائري ۾
قيد آهي. پريمڪا کي گهرجي ته هوءُ پنهنجو پاڻ کي اهڙيءَ طرح پريم
۾ سمائي ڇڏي، جو هنکي پنهنجي پاڻ جي به خبر نه رهي. پريم سان

میلاپ ڪرڻ واسطي خوديءَ کي ختم ڪرڻ ضروري آهي. شاهه سائين فرمائين ٿا :

مون، تون، هو، اسين، چارئي چتان لاه،
سندي دوزخ باه، تو اوڏيائي نه اچي.
(راڳ آسا 1/310, 9-A : IV)

يعني تون من مان ”مان“، ”تون“، ”هو“، ”اسين“ اهو سڀ ڪڍي ڇڏ، پوءِ دوزخ جي باهه تنهنجي ويجهو نه ايندي.
آکين ۾ وحدت جي سرائي پاء. معرفت ۾ پهچي بيائيءَ کي دور ڪر.
آندر جي اک کول ته تون سچو مسلمان بڻجي وڃين ۽ توکي من جي اک سان آله نظر اچي (آسا 1/316, 19 : IV)

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناهه نماز،
سڀ وڃائي ساز، تهاڻ پوءِ تڪبير چئو. (سُر آسا 1/274, 11 : I)
يعني، جيسين پاڻ کي ٿو ڏسين (جيسين پنهنجي هستيءَ کي
آلڳ ٿو سمجهين) تيسين تنهنجي نماز قبول ناهي. سڀيئي هيله وسيله وڃائي
(ڏئي ۽ ۾ محو ٿي) پوءِ ڏئيءَ جي وڏائيءَ جو نعرو هڻ. (پوءِ آله اڪبر چئ)
آڪيون اهي ئي ڌار، جن سان پسين پرينءَ کي
ٻئي ڏانهن ڪير نهار، گهڻو ريسارا سڀرين.
(سُر آسا 1/286, 22/23 : II)

(ريسارا - غيرت وارا)
آڪيون اهڙي اختيار ڪر، جن سان رڳو محبوب کي ڏسين. ٻئي ڏانهن
نظر نه ورائ، پرين نهايت غيرت وارا آڻيئي.
مير جان آلا شاهه جو چوڻ آهي :-
تو جدا مي شوي ز خود بيني، يار آڙ تو جدا نه شد هرگز
يعني، تون خوديءَ جي ڪارڻ هن کان جدا آهين، نه ته محبوب ته تو
کان بلڪل جدا ڪونهي.

خوديءَ جو ڪيل :

شاهه صاحب فرمائين ٿا :
عالم آئون ساڻ، ڀريو پير ڪري،

پاڻ نه آهي ڄاڻ، مانڊيءَ منڊُ پڪيڙيو. (سُر يمن ڪلياڻ 1/204، 9:7)
(آئون - خودي. ڀريو - چڪر کائي، گهو ماڻيون کائي. مانڊي-جادوگر.
منڊ-جادو)

سارو سنسار خودي يا آهنڪار ۾ غرق چڪر يا گهو ماڻيون پيو کائي
يعني سڄو سنسار خوديءَ جو شڪار آهي. مونکي ته اهو راز سمجھ ۾
ٿي ڪونه ٿو اچي، هيءُ سمورو پيسارو جادوءَ جي ڪيل وانگر بناوڻي ۽
نقلي محسوس ٿو ٿئي.

سنسار ۾ انسان جي هر هڪ ڪم جي هلائيندڙ خودي يا هومي
آهي. انسان هر هڪ ڪم ڪرڻا پاڻ سان ڪندو آهي. سنسار ۾ انسان هر
هڪ ڪم پنهنجي ڍنگ سان ڪرڻ چاهيندو آهي.

ڪامل درويش هڪ طرف ته چون ٿا ته خودي خدا سان ملڻ کان
پوءِ ئي ختم ٿيندي ۽ ٻئي طرف چون ٿا ته خوديءَ کي مٽائڻ کان پوءِ
ئي خدا سان ميل ٿي سگهندو. انهيءَ جو مطلب آهي ته پنهنجي طرفان
الله جي عبادت ذريعي خوديءَ کي مٽائڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي، پر
خوديءَ جو پوري طرح سان ناس ٿيڻ کانپوءِ ئي خدا پاڪ سان وصال ۾
آساني ٿيندي.

عبادت ۽ خودي :

شاهه صاحب جن سُر ڪاپائتي ۾ رب جي پڳتيءَ جو سٺ ڪٿڻ
وارن ساڌڪن جو حال بيان ڪيو آهي. پاڻ هڪ طرف ته آپياسين کي
خدا جي عبادت جو سٺ ڪٿڻ جي صلاح ٿا ڏين ۽ ٻئي طرف خوديءَ جي
خلاف خبردار ٿا ڪن :

پيرئين ۽ پاڻيئين، ايئن وڏو ٿو ڪانڌ،
ويني اور آرڻ سين، گچيءَ پايو پانڌ،
ته تنهنجو ئي وٿوانڌ، ڪٽيو وتو نه ٿئي.
(سُر ڪاپائتي 1/365، 14:1)

(پيرئين-گمراهه ٿيڻ. پاڻيئين-مان ڪرڻ يا خودي ڪرڻ. وڏو ٿو-ڌمريو،
ناراض ٿيو. وٿو اند-عيبدار. ڪٽيو-ڪٽيل سٺ. وتو-آجايو، بي ملهو.)
يعني، تون گمراهه ٿي خودي ٿي ڪرين. ائين ڀتار ڌمرجي پوندءِ.

گچي ۽ ۾ پلاند وجهي ويهي آئت سان رهاڻ ڪر، ته تنهنجو ڪتيل عيبدار ست به آجايو نه وڃي.

چاٽ پائي چٽ ۾، سنهو ڪتو جن،
تن جو صرافن، ڏکو داخل نه ڪيو. (سُر ڪاپائتي 1/366، 1:16)
(چاٽ-ساڙ ۽ پڇڻ. ڪتو-ڪتو. ڏکو-تولو، ٿوروئي انداز).
يعني من ۾ ساڙ يا ايرڪا رکي جن سنهو ست (نغيس ۽ سهڻو) به
ڪتو، تن جو هڪ تولو به صرافن قبول نه ڪيو.
محبت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن،
تن جو صرافن، اڻ ٿوروئي اڳهائيو. (سُر ڪاپائتي 1/366، 1:17)
(رنڊا روڙيا - سادو يا موٽو ست ڪتو).

جن محبت من ۾ رکي، سنهو ٿلهو ست ڪتو، تن جو صرافن ٿورڻ بنائي قبول ڪيو.
شاهه صاحب جن اشارو ڪري رهيا آهن ته الله اهو نٿو ڏسي ته
ڪيتري وڌيڪ عبادت ڪئي ويئي آهي، هو صرف اهو ڏسي ته عبادت
ڪيتري پري ۽ نمرتا سان ڪئي ويئي آهي.

نوري ۽ جام تماچي :

خوديءَ جي روڳ ۽ ان جي علاج جي باري ۾ شاهه صاحب پاران سُر
ڪاموڊ ۾ بيان ڪيل نوري ۽ جام تماچيءَ جي ڪٿا پنهنجو مثال پاڻ
آهي. هن سُر ۾ راجا جام تماچيءَ جي نوريءَ سان عشق جي ڪٿا بيان
ڪئي ويئي آهي.

چوڏهين صديءَ جي آنت ۾ سنڌ جو راجا جام تماچي شڪار ڪرڻ
واسطي ويو، هنجي نظر مهاڻن جي هڪ ڌيءَ نوريءَ تي پئي. راجا
نوريءَ تي موهت ٿي هن کي پنهنجي راڻي بڻائي محل ۾ وٺي آيو.
نوري راجا تان پلهار ٿي وڃي جو هن نوريءَ جي اوقات جي پرواهه
ڪرڻ کان سواءِ هنکي پنهنجو بڻائي ڇڏيو. هوءَ چوي ٿي :-

تُون سمون آئون گندري، مون ۾ عيبن جوءُ
پسي راڻين روءِ، متان ماڻر مٽين. (سُر ڪاموڊ 3/1469، 1:1)
(گندري-گندري ذات جي. جوءُ - آستان، گهر. روءِ-شڪل. ماڻر-ماڻر)

ذات جي نوري)

يعني، نوري چوي ٿي ته تون سمو سردار آهين، مان گندري ذات جي مهاڻي آهيان ۽ مون ۾ عيبن جو گهر آهي. تون راڻين جو منهن ڏسي، مٿان مون ماڻر ذات جي مهاڻي ۽ کان منهنڙو مٽائين. تون تماچي تڙ ڏئي، آئون گندري غريب،

توسين، ڄام اڀري، ڪي ڏن ڇڏائي ڏيڄ مون. (سُر ڪاموڏ 7,3/1471:1)
(تڙ ڏئي - بندر جو مالڪ، يعني ڄام تماچي. قريب-مٽياڻي. ڏن-محصول) يعني، تون تماچي حاڪم آهين ۽ بندر جو والي آهين ۽ مان گندري ذات جي مسڪين مهاڻي آهيان. اي ڄام! مان تنهنجي سڻائي (مٽياڻي) آهيان، جنهن ڪري تون منهنجن ماڻهن کي سموري محصول کان معافي ڏيئي ڇڏ. (مون سان گڏ انهن جي به گناهن کي معاف ڪري ڇڏ) نوري ۽ جي نياز جو، عجب آجهل هو،

سمون سُر سڀن ۾ هي مڙچڻو سوء.
اچيو اڀين پوءِ، حجت پڳي راڻين.
(سُر ڪاموڏ 3/1477:21:1)

(اڄهه- نهايت، سمون سُر- سردار، مڙچڻو-موهيو، اڀين-بيهن حجت-دعويٰ)
يعني، نوري ۽ جي نهڻائي بيحد حيرت جو ڪارڻ آهي. سمو (تماچي) جو سڀني جو سردار هو، تنهن کي مهاڻي ۽ موهي ڇڏيو. راڻيون اچيو سندس پوڻان بيهن، سندن دعويٰ پڇي پورا ٿي پئي.

دنيوي درهڻي ۽ سان نوري ۽ جي حالت تمام بُري آهي، پر هو خودي ۽ جي روڳ کان آجي آهي. هن جي چهر تي سڄي پريم جو نور آهي ۽ هن نمرتا جو سينگار ڪيو آهي. هن جي من ۾ پريتم جو آڻوڻ وشواس آهي. هن جو پريتم جي ديا ۾ پورو پروسو آهي. ليلا ۽ مومل کي خودي ۽ کي فنا ڪرڻ واسطي برهه جي آڱ ۾ جڳو پيو، پر نوري ۽ وٽ محبوب خود ئي پهچي ويو ڇاڪاڻ ته هو خودي ۽ کي مٽائي چڪي هئي. خدا، خودي ۽ جو دشمن آهي ۽ نمرتا جو عاشق آهي. شاهه سائين سمجهائين ٿا ته عاشق پنهنجي محبوب جو سمرن ۽ ڌيان ڪندي محبوب جو روپ بڻجي ٿو وڃي.

عشق

جيڪي سڪڻ سڪ، نا ته پس سڪنديون،
پاسي تنين ۾ لڳ، نينهن نه سڃاڻن جي.
يعني، يا ته سڪڻ سڪ، يا ته هلي سڪندڙن کي ڏس. انهن جي
پاسي ۾ نه لڳ جيڪي پريهر يا عشق کان واقف نه آهن.
(سُر يمن ڪلياڻ VII:II, 1/229)

عشق لابيٰان آهي :

ڪامل درويشن عشق، محبت، پريهر، پيار اکرن کي ساڳي ۽ معنيٰ
۾ ڪتب آندو آهي. روح ۽ رب جي عشق جو داستان بيان ڪرڻ ۽ روح جي
اندر سٽل رب جي عشق کي جاڳائي ان کي الله روپي محبوب سان ميلاپ
ڪرڻ جي پريهر ڏيڻ، ڪامل درويشن جي ڪلام جو مکيه پيغام آهي.
حضرت شاه لطيف جو ڪلام به روح ۽ رب جي عشق جي چوگرد گهمي
ٿو. عشق ڇا آهي؟ حضرت شاه لطيف چون ٿا :-

عشق لا محدود آهي. اهو پنهنجي حد پاڻ آهي :-

نڪو سنڌو سور جو نڪو سنڌو سڪ

عددُ ناهه عشق پڄاڻي پاڻ لهي. (سُر سهڻي IX:13,3/1780)

(سنڌو- حد، آنت. عدد- ڪٽ.)

يعني، نه، درد جي ڪا حد آهي، نه سڪ جي. عشق اڪٽ آهي. عشق ئي پنهنجو آنت پاڻ ڄاڻي. (نينهن ڪهڙو به گهرو هجي ته به اڻ پورو آهي. اُن جو آنت لهڻ مشڪل آهي. عشق بي آنت آهي.) عشق لا بيان آهي.

اُن کي نه لکي بيان ڪري سگهجي ٿو ۽ نه زبان سان چئي ڪري.

”لڳي ۽ جو ”لطيف چئي.“ ”نڪو ڦال نه ڦيل.“

”لکئي لامون ڪوڙيون، نيڻين وهي نير“

هينئر! ٿي ۽ سڏير، ڪالهه ڦريبن لڏيو. (سُر بروو 8,1/336)

(ڦال نه ڦيل - لفظي بيان، ذڪر ڪرڻ. لکئي - تقدير. لامون - ٽاريون -

هينئر! - اي دل. سڏير - صبر وارو)

يعني، دل لڳي ۽ جو لفظن ۾ بيان ٿي نٿو ڪري سگهجي. تقدير

اچي پنهنجون ٽاريون ڪوڙيون (پنهنجو اثر ڏيکاريو) اکين مان پاڻي

جاري آهي. اي دل صبر اختيار ڪر. ڪالهه محبوبن لاڏاڻو ڪيو.

مولانا روم جو ڪٿن آهي :

عشق را از کس مپرس از عشق پرس،

عشقي او بس خوش بيانست اي پسر.¹

يعني منهنجا پٽ! عشق جي باري ۾ ڪجهه پڇڻو هجيئي ته

عشق کان ئي پڇ. ڪنهن ٻئي کان پڇيندين ته هو توکي ڪوبه جواب

ڪونه ڏيئي سگهندو. فرمائين ٿا :

”سرا-اي-عشق و عاشقي هر عشق گفت².“ ”مطلب، عشق جي ڪهاڻي

صرف عشق ئي بيان ڪري سگهي ٿو. عشق ڳالهين جو مضمون ڪونهي. عشق

ڪرڻ سان ئي عشق جو اُنيو ٿئي ٿو ۽ پتو لڳي ٿو ته اهو بيان کان ٻاهر آهي.

عشق انادي آهي

شاه صاحب چون ٿا :

توڏي توڙائين، نينهن نوازي سوهڻي،
 ٻچي ۽ هارُ حبيب جو، لائق لڏائين،
 سوتڙ سونائين، جيڏانهن عالم آسرو.
 (سُر سهڻي 3/1693, 7:III)

(توڙائين - اصل کان. نينهن نوازي - نينهن جي نوازيل. حبيب - پرين،
 محبوب. سونائين - ٻولهي هٿ ڪيائين. عالم آسرو - ساري جهان جو
 رهبر يا آڌار)

يعني، سهڻي اصل کان نينهن جي نوازيل هئي. هن نيٺ پريتم
 جو ٺاهوڪو هار (وصل جو سينگار) هٿ ڪيو. اهو آستان ٻولهي لڏائين،
 جتي ساري جڳ جو آڌار سندس محبوب هو.

روح ۽ رب جي سنڀند جي باري ۾ اسين سُر عمر مارئي جو مثال
 پهرين ئي پڙهي آيا آهيون : جڏهن منهنجن ڪنن آلهه جو هيءُ سوال
 ٻڌو : ڇا مان توهانجو رب نه آهيان ؟

ته مون يڪدم جواب ڏنو ته انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته تون ئي
 منهنجور رب، تون ئي منهنجو مالڪ آهين. اهڙيءَ طرح منهنجو پنهنجي
 رب سان پڪو اقرار ٿي ويو. جڏهن رب پنهنجي حڪم سان ڪائنات
 پيدا ڪئي ۽ هن جي حڪم سان روح به دنيا ۾ آيا، تڏهن کان ئي
 منهنجي اندر ۾ پنهنجي محبوب جو عشق سمايل آهي. انهيءَ وقت
 مان پنهنجي محبوب سان گڏ هئس ۽ انهيءَ وقت ئي مونکي پنهنجي
 محبوب جي عشق جو جام پيئڻ لاءِ مليو. تڏهن کان ئي منهنجي اندر
 محبوب جي ياد سمايل آهي. (سُر مارئي 2/935-36, 1:1-3)

سائين بلي شاهه جو ڪلام آهي :

ڪن فيڪونون اڳي ديئان لڳيئان، نيهون نه لڳڙا چوري دا،
 اڪ رانجهي مٿن نون لوڙيدا³.

آتما چوي ٿي ته منهنجو آلهه روپي رانجهي سان ان وقت کان وٺي نينهن

لڳل آهي، جڏهن ڪان اڃان هن جي حڪم سان ڪائنات جي رچنا به ڪونه ٿي هئي.

عشق درلپ آهي :

نڪا تات نه توت ڪا، نه ڪا تات تنوار،

ڪانهي پرت پچار، لئن ويچاريءَ لڏيو. (سُر حسيني X:20,3/1426)

يعني، اڄ ڪلهه الله جي عشق جي ڳالهه ٻڌڻ ۾ ئي نٿي اچي. ائين ئي محسوس ٿئي ته عشق ۾ لڳائي اڏامي ويو آهي.

ڪينهن طالب تات جا، نه ته آهي تات تيار،

ڏوريان پيو ڏڪار، ڪيڙاڻو ڪٿي ويا.

(سُر حسيني X:21,3/1426)

(طالب - طلب يا چاهه رکندڙ. ڪيڙاڻو - ڳولائو)

سچا عاشق ته اڄ ڪلهه آهن ئي ڪونه. مان انهن جي ڳولها پيو ڪريان،

پر انهن جو ملڻ مهانگو ٿي ويو آهي. عشق جا وڻجارا پاڻ سان اها عشق جي دولت ئي ڪٿي ويا آهن.

جيڪي طالب تات جا، تات به تنين وٽ،

هڏهن ڪانهي هٿ، گهور ته گهر ائين لهين.

(سُر حسيني X:22,3/1427)

سچن عاشقن کي عشق سولائي سان ملي سگهي ٿو، پر اهو بازارن ۽ دڪانن

تي وڪامجڻ وارو سوڌو ڪونهي. انهيءَ جي ڳولها پنهنجي اندر ئي ڪرڻي پوندي آهي.

عشق روح جو ڌرم آهي نه سرير جو. رب اندر آهي، روح به اندر

آهي. آتما پنهنجي اندر ۾ تلاش ڪري ئي رب سان ملي سگهي ٿي.

عشق لڪائڻ سان ڪونه لکندو :

شاهه صاحب چون ٿا :

مون تان لڪائي گهڻو، روئڻ ڪئي روشن،
 رسيو ريزالن کي، منجهان زردِيءَ ڏنڻ،
 ويري مڻ ورن، ڳالهه ڪيائين ڳجهه جي. (سُر آسا 1/320, IV:27)
 (ريزالن کي - ڪميٽن کي. زردِي - پيلاڻ (منهن جي) جيڪا عشق جي
 نشاني آهي. ڏن - گمان. ويري - دشمن. ورن - رنگ (زردو).
 يعني، مون ته عشق کي گهڻو ئي لڪايو. جيڪا ڳالهه مون دل ۾ لڪائي
 رکي هئي، مون پنهنجي محبوب کي به اُن جي خبر نه ڏني. مون ڪنهن
 ٻئي کي به اُن جي باري ۾ ذرو به پيد نه ڏنو، پر منهنجو راز لڪي نه
 سگهيو. سڄي سنسار کي پتو لڳي ويو، ڇو ته پريتم جي وڇوڙي جي
 ڳوڙهن اُن کي ظاهر ڪري ڇڏيو. منهنجي چهرِي جي پيلاڻ مان گهڻن
 کي گمان ڄاڳيو. منهنجو زرد رنگ منهنجو دشمن ٿي ويو ۽ منهنجي
 عشق جو راز ظاهر ڪري ڇڏيائين.

آندر رهي نه گهٽ، سڀيريان جي ڳالهڙي،
 ڇاڳڙ سهي نه ست، جُ مهراڻ مَوج ڪئي.
 لکين سوين مهراڻ، آئي سڀ آڏهيا،
 سڙان منجهه ئي مان، ٻَهرِ ٻاڦ نه نڪري.
 (سُر آسا 1/321, IV:29-30)

(آڏهيا - جوش ۾ آيا. سڙان منجهه ئي - آندر ئي. مان - شل)
 درياءَ ۾ آيل ٻوڏ کي روڪي نٿو سگهجي. منهنجي سيني ۾ ته لکين
 درياءَ جوش ۾ اچي رهيا آهن. ڪاش! منهنجي آه شل ٻاهر نه نڪري.
 مان آندر ئي آندر جلندي رهان.

سڀ کان وڏي طاقت ۽ سڀ کان وڏو ساٿي :-

مَتِ عقل دي منجهه ٻئي، آيا عشقِ امام
 وو! مين لُونِي، يار لوڪو (يمن ڪلياڻ - 1/225، وائي: VI) يعني،
 جتي ٻڏي ڪم ڪونه ڪندي آهي اُتي عشق رستو ڏيکاريندو آهي.

شاهه صاحب چون ٿا :-

سسئيءَ لنگهيو سو، مرد جنهن مات ڪيا،

جبل وڌو سو، نول مڙوئي نينهن ڪي.

(سُر ديسي 3/1266, 7:V)

(نول - هينائين زمين.)

يعني، سسئيءَ اهي پهڙ پار ڪيا، جن ڪيترن مردن جي به
جان ورتي هئي. عشق جي سامهون اونچي کان اونچا پهڙ به سولائيءَ
سان ميدان ٿي وڃن ٿا.

برهه مٿاڻيس ٻڙ، نات سڪي ڪير سڏون ڪري؟

گهڻو ڏور يائين ڏک سين، ڏيرن لئه ڏونگر،

وري آيس وڙ، سفر مٿيءَ جا ٿاب پيا. (سُر ديسي 3/1253, 19:III)

(برهه - عشق. مٿاڻيس - مڃايس سڏون - خواهشيون. ڏور يائين - ڳولهائين.

وڙ - پتار)

!هو عشق ٿي آهي، جنهن سسئيءَ ڪي اُجاڙ بيابانن ۽ پهڙن ۾
محبوب جي ڳولها لاءِ مجبور ڪيو. نه ته سنسار ۾ سڪي ڪهڙي پريمڪا
ائين ڪرڻ لاءِ تيار ٿيندي؟ ڏاڍن ڪشالن سان ڏيرن لاءِ جبلن ۾ ڳولها
ڪيائين. وري به آلهه جو فضل آهي جو هن ويچارِيءَ جي تلاش سڦل ٿي
۽ سسئيءَ جا سفر سجايا ٿيا، يعني هن جو (مٿي پڇاڻان) پنهنجون (آلهه)
سان وصال ٿيو.

عشق ۾ بيحد طاقت آهي. فرهاد جبل ٽڪيا، اهڙي طاقت عشق
ڏيندو آهي، ريگستان، جهنگل، درياءَ، سمنڊ پار ڪرڻ جي طاقت به عشق
ڏيندو آهي. عشق عاشق جي اندر وشيه وڪارن، اندرين جي پوڳن ۽ دنيوي
مان، وڌاين وغيره جي تياڳ ڪرڻ جي شڪتي پيدا ڪندو آهي.

عشق ۽ قربانيءَ ۾ فرق ڪونهي. بنا عشق جي قرباني ڪونه ٿيندي
۽ بنا قربانيءَ جي عشق ڪونه ٿيندو. ڌن - دؤلت، زمين، جائداد، قوم،
مذهب، ملڪ ته هڪ طرف رهيا، ”پريمي“ پريم جي خاطر پنهنجو پاڻ

ڪي ئي پريتم جي مٿان قربان ڪري ڇڏيندو آهي. خودي، عشق جي دشمن آهي ۽ عشق، خوديءَ جو دشمن. ڏينهن ۽ رات وانگر عشق ۽ خودي ٻئي گڏ نه رهي سگهندا. شاه صاحب چون ٿا :-

ڪونهي آڳهه اهڙو، جهڙي محبت من،
اُپيون اورئين پار ڏي، ڪوڙيون ڪڪ پڇن،
ندي تن نيڙ ٿئي، جي ريءَ ترهي ترن،
سڪَ رسائي سو هڻي، اصل عاشقن،

سي جهليون ڪين ڪُنن، پڇن جي مهار ڪي.
(سُر سهڻي 3/1675، 1:30) (ڪڪ - ٿر هو. نيڙ - ننڍي لهر)

يعني، روحاني سفر ۾ عشق جي رنگ ۾ رنگيل من کان وڏو ساڻي ڪير به ڪونهي. ڪوڙا عاشق صرف ڪناري تي بيهي بيڙيءَ جي ئي تلاش ڪندا آهن. پر سچا عاشق بنا بيڙيءَ جي ٿري ڪناري تي پهچي ويندا آهن انهن کي درياءُ به ننڍڙي نهر لڳندي آهي اي سهڻي! محبوب جو عشق ۽ هن سان ميلاب جي تڙق ئي محبوب وٽ پهچائڻ واري بيڙي آهي. جيڪي محبوب کي ياد ٿا ڪن، اهي ڪُنن کان ٻجن ڪونه ٿا.

نفس يا من کي عشق ماريندو آهي

سهڻيءَ جا ماما پتا سهڻيءَ جو ڏم سان وهانءُ ڪري ٿا ڇڏين. ڏم نفس جو روپ آهي. شاه صاحب چون ٿا :-

ٿوڏي! تهائين جي، هتي ڇڏي حرص،
ساهڙ ڌاران سُو هڻي! ڪوٺيون ڪن ڪِرَس،
وڏي اِيءَ وِرَس، جيئن ڏم وٽ ڏينهن گذارئين.
(سُر سهڻي 3/1693، 8:III)

(ٿهائين - هر ڪائين. ڪِرَس - ماڻ. وِرَس - غلطي.)

اي سهڻي! تون سنساري خواهشن ۽ موهه مايا جي لوپ کي ڇڏي ڏي، نه ته اهي توکي غلط راهه ڏانهن وٺي ويندا. ڏم (نفس) جي سنگت ۾ رهڻ ۽ اُنکي خوش ڪرڻ وڏي غلطي آهي. سهڻي چوي ٿي :-

ڏم ڏيهائي ڏئي، سندا ميهڙ ميهڙا،
جهليڙ ٿي جهوليءَ ۾، پلٽ پائيو سي،
مڙ جان چاليهه چئي، سڱان سڀيرين جي.
(سُر سهڻي 3/1727, 3, 13:V)

(چاليهه - چاليهه مهڙا. سڱان - سڱ جي ڪري.)
يعني، ڏم مونکي روز ميهار جي عشق جا طعنا ٿو ڏئي. سهڻيءَ کي
ڏم جو ڊپ هرگز نه آهي. هن دنيوي حرص حوس سان پنهنجي لباس جو
زيب (يا ڪيڙي) ڪونه وڃايو. هن کي ماڻهو ڪيترا ئي مهڙا ٿا ڏين پر
تڏهن به پرينءَ جي خاطر سهي ٿي وڃي.
شاهه سائين چون ٿا ته :-

سهڻيءَ کي هر روز ڏم جا طعنا سهڻا پوندا هئا، پر هوءَ درياءَ جي
تيز وهڪري کان ڊڄندي ڪونه هئي. هوءَ ڪاري آنڌيري رات ۾ محبوب
ڏانهن سفر ڪرڻ شروع ڪندي هئي. (سُر سهڻي 3/1696, 12:III)
روح روپي سهڻيءَ کي ڏم روپي نفس جو مقابلو ڪرڻ ۽ هر قسم جي
مشڪلاتن کي پار ڪري ميهار روپي پريتم تائين پهچڻ جي طاقت ميهار
جو عشق ٿو ڏئي.

عاشق ۽ معشوق :

عشق جا ٻه پاسا آهن : عاشق ۽ معشوق، پريتم ۽ پريمڪا، محبت
ڪرڻ وارو ۽ محبوب.

شاهه سائين فرمايو آهي :-

ڪڏهن ڪونه ٿيوم، آثارو تنهن عشق جو،
محبوبن منتون ڪري، سڪڻ سيڪاريوم،
تهان پوءِ ٿيوم، پسڻ سڀيرين جو. (سُر بروو 1/347, 6:II)
مونکي خبر ڪونه هئي ته عشق ڇا آهي. منهنجي محبوب خود ئي منهنجي
آندر سِڪ يا تڙف پيدا ڪئي ۽ خود مونکي ديدار سان نوازيائين.
پروس ٿيم پراڻ، پرين وس، نه پنهنجي،
”لڳو ڪيئن“ لطيف چئي، ”چپر چاڻيءَ سان“،

پرین ڏيکاري پاڻ، خوش ڪري ويا خواب ۾.
(سُر بروو 1/335, 5:1)

منهنجي زندگي منهنجي وس ۾ نه آهي. اها منهنجي محبوب
جي وس ۾ آهي. مونکي سمجھ ۾ نٿو اچي ته عشق جو جهاز منهنجي
ڪشتيءَ سان ڪيئن ٽڪرائجي ويو؟
محبوب مونکي سڀني ۾ پنهنجو ديدار بخشي مونکي مست ڪري ڇڏيو
هيراڻي هٿ ڪيو، هينئڙو حبيب،
ٻڏي ڪچي ۽ تند ۾ سلهاڙيو سيٺن،
وجهي پيچ ۾ پرین، هينئڙو هٿيڪو ڪيو.
(سُر بروو 1/339, 14:1)

يعني، محبوب منهنجي دل کي هيراڻي ڪمزور ڪري اُنکي
پنهنجي وس ۾ ڪري ڇڏيو آهي. هن ڪچي ڏاڳي سان زور سان ٻڏي
ڇڏيو ۽ منهنجي دل کي پنهنجي قبضي ڪري ڇڏيائين.
جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه سڀيرين سين،
تڏهانڪر ترجيترو، وير نه وسريام،
آندر روح رهيام سڄڻ او طاڦون ڪري.
(سُر بروو 1/340, 16:1)

جڏهن کان منهنجي محبوب سان سڃاڻپ ٿي آهي، مان ڪڏهن
به هڪ ڀل لاءِ به هن کي وساري نه سگهي آهيان. هن منهنجي دل ۾ پڪو
نڪاڻو بڻائي ڇڏيو آهي.
اِلاهي عشق جو دستور ئي عجيب آهي. انهيءَ ۾ جيڪي ڪجهه به ٿئي
ٿو، معشوق يعني الله جي طرفان ئي ٿئي ٿو.
شاهه سائين چون ٿا :-

ساجن ڪارڻ سچ، مر قبولي سڻئي،
آندر جنين اُچ، پاڻي اُچيو اُن لئي.
(سُر سڻئي آبري 2/1049, 8:1)

يعني، پرین ۽ لاءِ سچ جو سفر پل ته سڻئي ۽ جهڙي طالب قبوليو.
جن جي آندر ۾ اُچ آهي، تن لاءِ خود پاڻي به پياسو آهي. (سِڪ وارن لاءِ)

خود ساجن به سڳي ٿو.

سنڌ جا سنت سامي صاحب جن به فرمائين ٿا :

عاشق سي چئجن جن تي عاشق پاڻ ٿيو،

جتي ڏسن نيڻ پري، جتي پرين ڏسن،

گهمندي، وهندي، نندڻ، سامي مليا رهن،

اهڙي رنگ رچن، جو عاشق مون معشوق ٿيا.

سچو عاشق ته اهو ئي آهي جنهن سان پريتمر خود عشق ڪرڻ لڳي

ٿو. اهڙا عاشق جتي به پنهنجون نظرون کڻي نهارين ٿا، انهن کي پنهنجو

پريتمر ئي نظر اچي ٿو.

سامي صاحب فرمائين ٿا ته اهڙا عاشق هلندي چلندي، سمهندي

جاڳندي، پنهنجي پريتمر سان ئي جڙيل رهن ٿا. اهي پريتمر جي رنگ

۾ ايترا ته رنگي ويندا آهن، جو انهن جو پنهنجو وجود ئي نه رهندو

آهي. يعني هو عاشق مان معشوق بڻجي ويندا آهن.⁴

صوفي درويشن جي ٻاڻي آهي :-

عشق اول در دلي معشوق پيدا مي شود،

گر نه شوزد شمع ڪي پروانا شدا مي شود.⁵

يعني عشق پهرين معشوق جي دل ۾ پيدا ٿيندو آهي، جيڪڏهن شمع ئي

نه ٻرندي ته پتنگ جي اندر ٽڙڪ ڪيئن پيدا ٿي سگهندي ؟

حضرت ابو علي شاه قلندر جو ڪلام آهي :-

گر تڙا از عشقي - او باشد خبر،

از تو مشتاق است او مشتاق تر.⁶

جيڪڏهن توکي هن جي عشق جي خبر پئجي وڃي ته توکي

معلوم ٿي ويندو ته جيترو تون هن کي پيار ڪرين ٿو، هو توکي ان کان

به وڌيڪ پيار ٿو ڪري.

حضرت بايزيد بسطامي جو چوڻ آهي ته مان سالن کان اهو ئي

سوچيندو رهيس ته مان رب جي ڳولها ڪري رهيو آهيان، پر هيئنر مون

کي معلوم ٿيو ته حقيقت ۾ رب ئي منهنجي تلاش ڪري رهيو هو. شاهه

صاحب چون ٿا :-

پڇڻ جي ميهار کي، پڇي سي ميهار،
 ٿرھو تنين ٻار، عشق جنين کي آڪرو.
 (سُر سهڻي 3/1676, 31:l) (آڪرو - جبرو، زور)

يعني، جن کي ميهار جي تار لڳل آهي، تن جي تار ميهار کي به
 لڳل آهي. جن جي محبت گهري آهي، تن لاءِ ٿرھو به ٻار آهي.
 قرآن شريف ۾ ذڪر آهي، الله انهن جي مدد ٿو ڪري، جيڪي الله جي
 مدد ڪن ٿا. جيڪو الله جي واسطي تڙقي ٿو، الله انهيءَ جي لاءِ تڙقي
 ٿو. جيڪو الله جي تلاش ڪري ٿو، الله انهن جي تلاش ڪري ٿو ۽ الله
 جنهنجي ڳولها ڪري ٿو، انهيءَ کي ڳولهي ٿي وٺي ٿو.

شاه صاحب چون ٿا ته سهڻي الله جي رحمت سان درياءُ پار ڪري
 ويئي. سهڻي ۽ انهيءَ ڳالهه جي پرواهه ڪونه ڪئي ته گهڙو ڪچو آهي
 يا پڪو. سچا عاشق نتيجي جي پرواهه ڪونه ڪندا آهن. جيڪي الله
 جي ڀروسي ترندا آهن، اهي ٻڌندي ٻڌندي به پار ٿي ويندا آهن. (سُر
 سهڻي: 3/1764, 8: VIII)

شاه صاحب چون ٿا ته جيڪي محبوب سان عشق ڪن ٿا، محبوب انهن
 جي مدد ٿو ڪري :-

سُڪيءَ ٻڌن جي، ساهڙ ساڻي تن جو،
 ”لهرن سر لطيف چئي، کلهن چاڙهيو ني.“
 جي ٻجهن پنڌ پري، تن اُماڻي اوڏو ڪري.
 (سُر سهڻي 3/1745, 23: VI)

(ساهڙ - واهر ڪندڙ. کلهن چاڙهيو ني - وٺيو هلي. اوڏو ڪري - ويجهو ڪري)
 جيڪي سُڪيءَ ۾ ٿا ٻڌن، (جيڪي درياءُ ۾ گهڙڻ کان اڳ ٿي
 پنهنجي جان تان هٽ ٿا کڻن) تن جو مددگار ساهڙ (ڌڻي) آهي. هو
 انهن کي کلهن تي چاڙهي، گهراڻيءَ مان پار وٺي ٿو وڃي. جي پرين
 منزل جو ٿا پڇن، تن کي اتي ائين وڃيو پهچائي، چڻ اها اوريان هئي.
 ڪچو تان ڪوهه؟ پڪو نظر پرين جو،
 ساهڙ منهنجو سُپرين، ڏم ڏٺيئي ڏوهه،
 جي چٽو جي چوهه، ته پورينديس پار مٽي.
 (سُر سهڻي 3/1765, 12: VIII)

(ٿان ڪوهه - ڇا ٿيو ؟ چئو - سخت طوفان . چوهه - تڪو وهڪرو . پورينديس - ويندس . پار مٽي - پرينءَ ڀر ڏانهن .)

سهڻي چوي ٿي ته جي دلو ڪڇو آهي ته ڇا ٿيو ؟ محبوب جي نظر پڪي ۽ پختي آهي . (جي ڏٺي جو ساڻ آهي ته پوءِ وسيلو پلي ڪهڙو به ڪمزور هجي ته به فڪر نه آهي) . ساهڙ يعني ڏٺي منهنجو پريتم آهي ، ڏم کي ڏسڻ به گناهه آهي . چاهي تيز طوفان هجي يا چوهه درياءُ ، ته به مان پرين جي ڪنڌيءَ ڏانهن ويندس .

هڪ ڏک

شاهه صاحب جو ڪلام آهي :-

ڪيتري ڏک جي ڳالهه آهي جو مان پنهنجي آتما جو پنهنجي پرماتما سان ڪيل اقرار ڀلجي ويو آهيان . مونکي الله سان ميلاپ ڪرڻ وارو سبق پڙهڻ جي فرصت ئي نه ملي . جڏهن مون پنهنجي اقرار وارو پنو پڙهيو ، تڏهن مونکي الله سان پنهنجي روح جي رشتي جي ڄاڻ پيئي . مونکي پنهنجي وطن جي ياد آئي ، جتي روح هميشه کان الله جي حضوريءَ ۾ الله جي ياد ۾ مڱن رهندا هئا . پوءِ مون الله سان پنهنجي جدائيءَ وارو پنو پڙهيو .

جو مون پڙهيو پاڻ لئي ، سبق سابق جو ،
 پهرين سڃاڻم پنهنجي ، نفس جو نهو ،
 جت عرفان اصل ۾ ، ٿي روحن روز ڪيو ،
 وري ورق پيو ، گڏيم وڏو وصال جو . (سُريمن ڪلياڻ 1/211 ، 7:25)

(سبق - الست جو سبق . سابق - اصلوڪو ، آڙي . نفس - روح . نهو - اصلوڪو آستان . عرفان - خداڻي علم يا سچي ڄاڻ . وڏ - زخمر ، چير .)

شاهه صاحب هڪ ٻئي بيت ۾ چون ٿا :-

”الست“ ارواحن کي ، جڏهن جاڳايو جليل ،
 ”سئين راهه“ سيد چئي ، ”سوفائون سبيل“ ،
 وحدت جي واديءَ ۾ ، ڪي قدر قليل
 درياهه جي دليل ، لوڙهي لهوارا ڪيا . (سُر سهڻي 3/1739 ، VI:10)

(جليل - جلال واري ڌڻيءَ. سونائون - ٻولهائون. سبيل - راهه. خدائي واٽ. وحدت - هيڪڙائي. ڪي قدر قليل - ڪروڙن ۾ ڪي ٿورا.)
يعني، آست جي ڏينهن جڏهن شان واري ڌڻيءَ روحن کي سجاڳ ڪيو، تڏهن هنن سنئين راهه خدائي واٽ ٻولهي لڌي. پوءِ هيڪڙائيءَ جي واديءَ ۾ ڪروڙن مان ڪي ٿورا وڃي رهيا. دنيا جي وهمن جي ساءَ ر لکن کي لوڙهي ڇڏيو. (دنيا ۾ اچڻ کان پوءِ انسان ڀلجي ويو ۽ حرصن جي درياءَ ۾ لڙهي ويو.)

رچنا ۾ اچڻ کان اڳهه روحن اقرار ڪيو هو ته هو رب جي عشق ۽ عبادت کي پنهنجي زندگيءَ جو مٿل مقصد سمجهندا. هو دنيا کي نه، بلڪ رب کي وڌيڪ اهميت ۽ وڏائي ڏيندا. ليڪن دنيا رڳو پي درياءَ جي تيز وهڪري ۽ لهرن جي زور جي ڪارڻ روحن رب سان ڪيل اقرار کي وساري ڇڏيو. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته مايا جي زوردار ڌارا ۽ دنيوي اڇاڻن جي لهرن روحن کي ڀرم ۾ وجهي ڇڏيو. روحن اڳيانا جي وس ۾ اچي سڄي رب کان منهن موڙي، ڪوڙي سنسار کي سڄو سمجهڻ شروع ڪري ڇڏيو. انهن پورڻ ۽ آمر ابناسي پر ماتما جي پريم ۽ ميلاپ جي سڄي شانتي ٻولهڻ جي بدران، اڌوري سنسار جي اڌوري ناسونت شڪلين ۽ پڌارتن ۾ ئي سڪه ٻولهڻ شروع ڪري ڇڏيو. پر اڌوري ۽ ناسونت پڌارتن ۾ پورڻ ۽ ابناسي سڪه جي ٻولها ڪرڻ نري اڳيانا آهي. سامي صاحب جن فرمائين ٿا :-

پوڳن ڀلايو، سڀ ڪنهن کون شپرين،
سڪه دک جي ساگر ۾، وجهي وهايو،
ستگر پنهنجي سگهه سان، جنهن کي جاڳايو،
آلٽي گهر آيو، سامي چئي ڪو سؤرمو.

سامي صاحب فرمائين ٿا ته پوڳن سڀني جيون کي پريتم جي وصال کان محروم ڪري رکيو آهي (پوڳن ۾ غلطان ٿي سڀيئي پريتم کي ڀلجي ويٺا آهن) ۽ انهن کي دک سک جي ساگر ۾ وهائي ڇڏيو آهي. پر جن کي ستگروءَ پنهنجي شڪتيءَ سان جاڳايو آهي، اهي سؤروير (گياني) سنسار کان منهن موڙي يعني سنسار کان اڏاسين ٿي پنهنجي گهر واپس آيا آهن ۽ مالڪ سان ملي هڪ ٿي ويا آهن.⁸

عمر سومري ۽ مارئيءَ جي ڪٿا

روح ۽ رب جي هڪ ٻئي جي رشتي جي سنڀنڌ ۾ عمر سومري ۽ مارئيءَ جي ڪهاڻي پڙهي آيا آهيون. راجا عمر سومري دواران زبردستي کڻي آيل غريب مارئيءَ نه راجا کي سويڪار ڪيو ۽ نه سندس شاهي محلن جي سک آرام کي، نه چٽيهن پرڪارن جي پوڄن کي ۽ نه ئي قيمتي ڪپڙن ۽ زيورن کي پنهنجي ديس، پنهنجي محبوب، ۽ پنهنجن سانگيڙن ڏانهن سندس سڄي پريم کي ڏسي راجا هن سان هڪ ڀاءُ وانگر وهنوار ڪرڻ شروع ڪري ٿو ڇڏي ۽ هن جو پنهنجي محبوب ڏانهن واپس وڃڻ جو رستو کلي ٿو وڃي. شاهه صاحب سمجهاڻڻ چاهين ٿا ته پريم هر ڪميءَ کي پورو ڪري سگهي ٿو، پر دنيا جي ڪابه شيءِ پريم جي ڪميءَ کي پورو نٿي ڪري سگهي.

سنڪت جو سماڏان :-

الله ڄاڻي ٿو ته انسان صرف انهيءَ شيءِ سان ئي پيار ڪري سگهي ٿو جيڪا کيس نظر اچي ٿي. شاهه صاحب مٿي ٻڌائي آيا آهن ته الله روزي-آزل يعني سرشتيءَ جي پيدائش جي ڏينهن کان ئي روحن جي اندر ميهار جو عشق پيدا ڪري ڇڏيو هو. ڪامل مرشد نراڪار ۽ نظر نه ايندڙ الله جو ساڪار ۽ ساڪيات روپ هوندو آهي. هو انسان جي روپ ۾ الله هوندو آهي. مرشد جو روح الله جي پريم ۾ مڱن هوندو آهي ۽ هن جي تار الله سان جڙيل هوندي آهي. مريد جو روح الله جي عشق طرفان اُچيت آهي ڇاڪاڻ ته هنجي تار الله کان ٽٽل آهي. ڪامل مرشد مريد جي اندر الله جو عشق پيدا ڪرڻ ۽ هنجي تار الله سان جوڙڻ جو ڪم ڪندو آهي. شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

جڏهن الله ”ڪن فيڪون“ (ٿي ۽ ائين ٿي پيو) جي حڪم ذريعي روحن کي خاڪي جامو پهرايو ته هن انهيءَ ئي وقت منهنجو پنهنونءَ (ڌڻي) سان رشتو جوڙي ڇڏيو. حضرت عليءَ فرمايو آهي ته ”جيڪو ڪنهن شيءِ جي طلب ٿو ڪري ۽ اُن لاءِ ڪشالا ٿو ڪڍي، سو ضرور اُنکي حاصل ٿو ڪري“ (سُر ديسي 3/1238، 3:11)

ميهار ۽ پنهنون به ڪونه آهن، اهي ٻئي سنسار ۾ سرير روپي پوشاڪ پائي آيل الله جا روپ آهن. شاه صاحب روحانيت جو هيءُ گهرو راز ظاهر ٿا ڪن ته الله خود مرشد جي روپ ۾ انسان جو چولو ڌارڻ ڪري روحن ۾ پنهنجي لاءِ پريم ۽ ڀروسو جا ٻاڻي انهن کي پاڻ سان گڏ مقام حق (سچ ڪند) واپس وٺي وڃڻ جو ڪم ٿو ڪري.

پريم ڪٿائون :-

پنهنون خود سڻي ۽ ميهار خود سهڻي ۽ جي من ۾ پنهنجو عشق پيدا ڪن ٿا. مومل راڻي جي ڪهاڻي ۽ ۾ سنسار روپي مايا جي جادونگريءَ ۾ رهيل مومل خود راڻي وٽ نٿي پهچي، پر راڻو جدائيءَ جا سڀ پردا چيري خود مومل وٽ پهچي ٿو. نوريءَ ۽ جام تماچيءَ جي ڪهاڻيءَ ۾ مايا جي گندگيءَ ۾ گهيريل نوري جام تماچيءَ سان ملڻ جو خواب به نٿي ڏسي سگهي. پر نوريءَ روپي روح، ڪرم ۽ سنسڪارن دواران ڪيل گناهن سبب ڪيتري به ملين، نرڙ ۽ بي آسري ٿي چڪي آهي تڏهن به مرشد جي جامي ۾ آيل رب روپي جام تماچيءَ جي ديا جي حقدار هميشه رهي ٿي. ٻيجل ۽ راءِ ڏياچ جي ڪٿا ۾ به ٻيجل خود راءِ ڏياچ وٽ اچي ٿو. نه نوريءَ جو مهاڻي هئڻ رستي جي رڪاوٽ هئي ۽ نه راءِ ڏياچ جو راجا هئڻ. عمر سؤمري ۽ ماڙئي جي ڪٿا ۾ سؤمري روپي نفس يا شيطان، روح روپي ماڙئيءَ کي ملير مان کڻي اچي ٿو. ماڙئي پنهنجي ڪوشش سان ملير ۾ رهندڙ پنهنجي محبوب وٽ واپس نٿي پهچي سگهي پر الله روپي سندس محبوب - حقيقي، مرشد روپي اُن جو سوار موڪلي کيس ملير ۾ واپس گهرائي ٿو. الله روپي محبوب حقيقي ۽ مرشد روپي اُن جي سوار جي مدد کان سواءِ ماڙئيءَ جو عمر ڪوٽ روپي سنسار مان مڪت ٿي ملير روپي مقام - حق ۾ واپس پهچڻ مشڪل ٿي نه ناممڪن هو. انهن سڀني پريم ڪٿائن ذريعي شاه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته انهيءَ سروشڪتيوان ۽ جاڳي جاڳڻهار، پر پريم سروپ ۽ ديا جي ساگر ۾ ميشور آنادي ڪال کان اهو نير ٺاهي ڇڏيو آهي ته هو پنهنجي حڪم سان سرشتيءَ ۾ موڪليل روحن ۾ پنهنجو پريم ۽ ڀروسو پيدا ڪري

انهن کي مقام - حق واپس وٺي وڃڻ لاءِ وقت جي مرشد جي روپ ۾ هميشه سنسار ۾ ايندو رهي ٿو.

عشق ۽ عبادت :

قرآن شريف ۾ فرمايو ويو آهي ته مالڪ فرشتا ۽ انسان صرف عبادت واسطي پيدا ڪيا آهن.⁹ روحاني ساهتيه ۾ عشق کي عبادت سان ۽ عبادت کي عشق سان جوڙيو ويو آهي. مريد، مرشد سان عشق ڪندو آهي، مرشد هن کي الله سان عشق ڪرڻ جو طريقو سيکاري ٿو آهي. اهو طريقو ئي الله جي عبادت آهي. شاهه صاحب ۽ صوفي درويشن جي ڪلام ۾ الله جي عشق ۽ الله جي عبادت کي ساڳئي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو ويو آهي. عشق روح جي رب ڏانهن اها شڪتي شالي ڪشش آهي، جيڪا عبادت جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي. بنا عشق جي عبادت بي جان آهي ۽ عبادت کانسواءِ عشق آندو آهي. عبادت سان جڙيل عشق، روح کي رب جي محفلن تائين اُڏائي وٺي وڃڻ وارن پرن وانگر آهي. عبادت ۽ عشق جي ميل سان ئي مڪبوب جي ميلاپ جي خوش نصيبي حاصل ٿئي ٿي.

ڪامل مرشد پنهنجن مريدن کي الله جي نام جي ذکر (سمرن) ۾ لڳائيندا آهن. جنهن سان اسانجو پيار هوندو آهي، اهو هر وقت ياد ايندو آهي ۽ جيڪو جيترو ئي وڌيڪ ياد ايندو انهيءَ جو پيار اوترو ئي وڌيڪ اونهو ٿيندو ويندو آهي. الله جي نام جو ذکر (سمرن) ساڌڪ يا آڀاسيءَ جي ڌيان کي سرير ۽ سنسار مان هٽائي الله سان جوڙيندو آهي. شاهه صاحب چون ٿا

عاشقن الله جي محبت رکي مَن،

سندي سڳ پرين، تَن ۾ آهي تَن جي. (سُر يمن 1/226 VII)

يعني، الله جي عاشقن جي من ۾ هميشه الله جو عشق ئي هوندو آهي، انهيءَ ڪري هو سدائين الله جي ياد ۾ ئي مڱن رهندا آهن.

عاشقن الله جي، سدا وائي وات

فاذ ڪرو رني اذڪر ڪم، تن ۾ اها تات،

ان کان ڪانهي سانت، سڄڻ ويل نه وسري. (سُر يمن 1/226 VII)

(فاذ ڪر..... ڪم. مان اُنهن جو ذڪر ڪريان ٿو، جيڪي منهنجو ذڪر ڪن ٿا.)

يعني، آلهه جا عاشق هر وقت آلهه کي ياد ٿا ڪن. اهي آلهه پاران قرآن شريف ۾ چيل هن فرمان کي هميشه ياد ٿا رکن: ”مان اُنهن جو ذڪر ڪريان ٿو، جيڪي منهنجو ذڪر ڪن ٿا.“ اهي ڪڏهن به ذڪر يا سمرن کان خالي ڪونه ٿا وهن هميشه ذڪر ۾ ئي لڳا پيا آهن.

عاشقن آلهه، ويرو تار نه وسري،

آهه ڪريندي ساهه، ڪڏهن ويندو نڪري.

(سُر يمن ڪلياڻ VII:3,1/226)

(ويرو تار - هميشه)

عاشق سدائين آلهه کي ئي ياد ڪندا رهندا آهن هڪ ڏينهن اهڙيءَ طرح ياد ڪندي ڪندي آهون پريندي هو پنهنجي آتما آلهه کي سونپي ڇڏيندا آهن.

ڪاناڙيا ڪڙڪن، جنين لوهه لڱن ۾،

محبت جي ميدان ۾، پيا لال لڳن،

پاڻهين ٻڏن پٽيون، پاڻهين چڪڙا ڪن.

وٿان وايوڙڻن، رهي اچي راتڙي. (سُر يمن ڪلياڻ I:12,1/162)

(ڪاناڙيا - ڪان لڳل. ڪڙڪن - ڪرڪن. لوهه - رُڪ جي نوڪ چڪڙا - علاج

ڪن. وايوڙڻن - ويڙيلن)

يعني، تيرن جا گهايل ٿيل جن کي جسر ۾ رُڪ جي نوڪ لڳل

آهي، سي ڪرڪن ۽ ڪنجهن پيا. عشق ۾ رڳيل نينهن جي ميدان ۾

لڳن ۽ ڦٽڪن پيا. پر هو ڪڏهن آهه به نٿا پرين. هو پاڻ ئي پنهنجن

ڦٽن جي ملهه پٽي پيا ڪن ۽ پاڻ ئي پنهنجو علاج پيا ڪن. عشق جي

ويڙيلن وٽ جيڪر هڪ رات گهاري اچي.

هتي شاهه صاحب جي هڪ ٻالھه ويچار ڪرڻ جوڳي آهي ته

اُنهن جا پريم جي تيرن جا گهايل عاشق آهه به ڪونه ٿا پرين ۽ جيئن

ئي رات ٿئي ٿي، اُهي پنهنجن زخمن جي ملهه پٽي خود ئي ڪرڻ ٿا

لڳن. رات جي وقت زخمن جي ملهه پٽي ڪرڻ جو آرت آهي ذڪر (سمرن)

۽ تصور (ڌيان) جي ذريعي سمائيءَ جي اوستا حاصل ڪرڻ. ساڌڪ سرير
 کي اڏول ۽ اسٽر رکي هڪ آسڻ ۾ ويهي ڪلاڪن جا ڪلاڪ پنهنجي محبوب
 جي ياد ۾ گهر سر رهندا آهن. محبوب جي ياد زخمن تي لڳڻ واري مله
 پئي آهي. اکين مان وهندڙ ڳوڙها سڄي پير جي نشاني آهن. ڪبير
 صاحب فرمائين ٿا :-

هنس هنس ڪنت نه پائيا، جن پايا تن رويه،
 هانسي ڪيلي پيئه مليءَ تو ڪون ڏهاڱن هويه¹⁰.

هڪ صوفي درويش جو ڪٿن آهي : خشڪيءَ جو رستو لمبو آهي،
 تون پاڻيءَ جي رستي تان وڃ. مطلب هيءُ آهي ته برهه جي تڙڦ
 کانسواءِ ڪيل ڊگهي عرصي جي عبادت مان اهو لاڀ ڪونه ملندو، جيڪو
 دل جي تڙڦ سان ڪيل ٿوري دير جي عبادت مان ٿيندو.

عبادت جو سٺ :

عشق ۽ عبادت جو هڪ ٻئي ۾ رشتو ڏيکارڻ جي لاءِ شاهه صاحب
 جي ڪلام ۾ سُر ڪاپائتي خاص اهميت رکي ٿو. ”ڪاپائتي“ سٺ ڪٿڻ
 وارن کي چيو ويندو آهي. شاهه صاحب الله جي عبادت ۾ لڳل ساڌڪن
 کي ”سٺ ڪٿڻ وارا“ ٿا چون. پاڻ انهن کي اپديش ڏين ٿا ته توهين
 خوديءَ جو تياڳ ڪري سڄيءَ دل سان الله جي عبادت جو سٺ ڪٿيو.
 اهو ڪم نيڪ نيت ۽ عاجزيءَ سان ڪريو ۽ هن آملهه جيون جو هر هڪ ڀل
 عبادت جي سٺ ڪٿڻ ۾ لڳايو. فرمائين ٿا :

جن ڌيان سان باريڪ ڏاڳن وارو سٺ ڪٿيو، انهن جي سٺ مان اڇو
 ڪپڙو تيار ٿي ويو ۽ اهي مالا مال ٿي ويئون. (سُر ڪاپائتي 1/361، 2:1)
 اڳتي شاهه صاحب چون ٿا :-

جان ڪٿين تان ڪٿ، هيءَ هڏ وهائي،
 ڪاپائتي سڀڪا، ڪٿي سڀاڻي،
 جاتو جن جاڻي، تن هٿان پهري نه ڇڏي.
 (سُر ڪاپائتي 1/361، 3:1)

يعني، جيسين ڪتي سگهين، تيسين ڪت، هيءَ ويل گذرندي
 ٿي وڃي. هر ڪا ڪٽيندڙ پنهنجي ڪٽيل سُت موجب وڻي ٿي. زندگيءَ
 جو ڪوبه ڀروسو ڪونهي، انهيءَ ڪري تون سُت ڪٽڻ تي پورو ڌيان
 ڏي. ترنجن ۾ (جتي سهيليون پاڻ ۾ ملي ڪري چرخو ڪٽينديون آهن)
 اُنِيڪ سٺ ڪٽڻ واريون آهن، پر اصلي وڏائي انهيءَ جي آهي، جنهنجو
 ڪٽيل سُت منظور ٿي وڃي ٿو. جن انهيءَ ڳالهه کي چڱيءَ طرح پروڙيو،
 تن ڪڏهن به ڪپهه جو پهو هٿن مان نه ڇڏيو.

هيءَ هڏ وهاڻي، جان ڪٿين تان ڪٽ،

ڪو پنهنجي عيد کي، پيري ڪڇ ڀرت،

متان رڻين رت، صبح وچ سرتيين. (سُر ڪاپائي 1/362، 1:5)

(عيد - خوشيءَ جي ڏينهن لاءِ يا رب وٽ سرخرو ٿيڻ لاءِ. پيري - آئٽ

هلائي. پڙت - پڙت ڀرج. صبح - حساب يا قيامت جي ڏينهن.)

هيءَ ويل هميشه لاءِ وڃي رهي آهي. تنهنجي پلائي انهيءَ ۾ آهي ته

جيسين ڪتي سگهين تيسين ڪت. پنهنجي عيد لاءِ يعني ڏئيءَ جي در

تي سرخرو ٿيڻ لاءِ آئٽ هلائي ڪو ست ڪٽيندي ره. متان سياڻي

(قيامت جي ڏينهن) ساهيڙين جي وچ ۾ رت روئڻو پويئي.

ڪٽڻ جي ڪان ڪرين سٽي ساهين هڏ

صبح ايندءِ اوچتي، عيد اُگهاڙن گڏ،

جت سرتيون ڪندءِ سڏ، اُت سڪنديئن سينگار کي.

(سُر ڪاپائي 1/362، 1:6)

(سٽي ساهين گڏ - سرير کي آرام ڏيڻ)

يعني، تون ڪٽڻ جي ڪان ٿي ڪرين، سمهيو پيئي جيءَ کي آرام

ڏين. جڏهن قيامت جو ڏينهن ايندءِ، تڏهن توکي اُگهاڙن (گنهگارن) سان گڏ

ڏ شامل ڪيو ويندو. جتي سهيليون سڏيندءِ، تتي سينگار لاءِ پيئي سڪنديئن.

اُچ پڻ اُجهڻ کي مرين، نڪي ڪٽڻ ڪال،

پوري! توسين پال، ڪانڌ ڪريندو ڪيترا؟

(سُر ڪاپائي 1/363، 1:8)

(اُجهڻ کي مريڻ - ٿڪ کان آجهڻ. ڪٽڻ - ڪٽيڻ - پوري - بي سمجھ،
مور ڪه پال - پلايئون. ڪانڌ - پتار.)

اڄ پڻ ٿاڻمايو آرام لاءِ پيئي آجهڻ ۽ نڪي وري ڪالهه ئي ڪٽيڻ.
اي نادان! تو سان پتار آخر ڪيتريون پلايئون ڪري ڪيتريون ڪندو؟

اڄ پڻ اُجهڻ کي مريڻ، نڪي ڪٽڻ ڪال،
مونا اُن جي اُکاڙيا، آرٽ ڍرڪي مال،

هئي! تنين جي حال، جن ڪاپي منجهان ڪين ڪيو.
(سُر ڪاپائي 1/364، 9:1)

(مونا - آئٽ جون اُپيون ڪانيون. ڍرڪي - لڙي پيئي. مال - آئٽ کي ڦير
اڻيندڙ ڏور. ڪاپي منجهان - ڪٽڻ جي پوڙ هئي مان.)

يعني، اڄ پڻ آرام لاءِ پيئي آجهڻ ۽ نڪي ڪالهه ڪٽيڻ. آئٽ
جُون ڪانيون اُڪڙجي ٻاهر نڪري آيون آهن ۽ ڏور به ڍلي ٿي ويئي
آئيئي. افسوس آهي اُنهن جي حال تي، جن ڪٽڻ جي پوڙ هئي مان
ڪي ڪين پرايو.

(انسان جي جواني ۽ واري غفلت ۽ ٻڍاپي جي بيوسي ۽ ڏانهن اشارو).
شاهه صاحب مالڪ جي پڳتن کي خبردار ٿا ڪن ته زندگي ۽ جو
ڪوبه ڀروسو ڪونهي. انهيءَ ڪري پڳتيءَ جو سٺ جلد کان جلد ڪٽڻ گهرجي.

سي تو ويهي وڃاڻيا، جي ڪٽڻ سندا ڏينهن،

آرٽ اوڏي نه ٿئين، پوري! پوري سيئن،

ڪنڌ ڪٽنديئن ڪيئن، اڱڻ عجيبن جي.

(سُر ڪاپائي 1/364، 10:1)

(پوري - هڪ گهڙي ۽ ٿاڻين. عجيبن - معشوقن، پرين.)

اي مُورڪ! جيڪي جواني ۽ جا سٺ ڪٽڻ جا ڏينهن هئا سي تو ويئي ويئي
اجايا وڃائي ڇڏيا. نادان! تون آئٽ جي ويجهو هڪ گهڙي به نه ويٺين.

پرينءَ جي گهر ۾ منهن مٿي ڪري اُنهن جي سامهون ڪيئن وڃي سگهندين؟

توڙي تون وڏي ٿئين، توءَ اُتي آڻڻ آ،

ٿي پيري پير ۾ وارين، ٻي هڏ ڪر ۾ ڪا.

تہ صراف تو صباح، ڪوئي ڪا تارن سين.

(سُر ڪاپائتي 1:11, 1/364)

(آٽڻ - چرخو، آٽ. پيرم وارين - ڪٽڻ وارن جي پاسي ۾ ويهه. ٻي هڏ
ڪرم ڪا - ٻيو ڪوبه ڪم نه ڪر. صراف - ڏٺي. صباح - قيامت جو ڏينهن.
ڪاتارن سين - ٻين ڪٽڻ وارن سان گڏ.)

يعني، ڀلي تنهنجي عمر وڌي ٿي ويئي آهي ۽ تنهنجي نظر
ڪمزور ٿي ويئي آهي، تڏهن به آٽ جي پاسي ويهي سٺ ڪت. باقي
سڀ ڪم ڇڏي ڪنهن سٺ ڪٽڻ واريءَ سا گڏ ڪنهن ڪنڊ ۾ ويهي سٺ
ڪت. ٿي سگهي ٿو ته اهو الله توکي قيامت جي ڏينهن تي ٻين سٺ
ڪٽڻ وارن (ٻين ساڌڪن يا پڳتن) سان گڏ پاڻوٽ گهرائي وٺي.
پڳوئي پير، جانسين رتو راس ٿئي.

ٻريءَ بيڪاريءَ سين، هاري! پاڻم هير،

ڪٽ ڪٽندي ڪير، نئين سين نيزاري ڪري؟

(سُر ڪاپائتي 1:13, 1/365)

(پڳوئي - پڳل آٽ. رتو - ٻاڙ هو، نئون. راس ٿئي - نئين سر ٺهي تيار ٿئي.
پاڻ ۾ هير - پاڻ نه هيراءَ. ڪٽ - ڪٽيل سٺ. نئين - نئين آٽ سان.)
يعني، پڳل آٽ ٿي ڦير، جيسين نئون ٺهي راس ٿئي. اي مورڪ
! سُستي يا آلس نه ڪر. خبر ناهي نئين آٽ تي سٺ ڪير ڪٽينديون؟
(شاهه صاحب ساڌڪ کي اُتساهه ڏياريندي چون ٿا ته جيڪڏهن ڪنهن
ڪارڻ جوانيءَ ۾ پڳتي نه ڪري سگهئين ته اڃان به وقت آهي، پڳتيءَ
ڏانهن ڌيان ڏي. مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ اُنوسار جڏهن به پڳتي
ڪئي وڃي، فائدي واري آهي. چاهي من پوريءَ طرح پڳتيءَ ۾ نه لڳي
۽ سرير به ساڻ نه ڏئي، تڏهن به ساڌڪ کي گهرجي ته هو پڳتيءَ ۾ لڳو
رهي. جيڪو ساڌڪ مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ اُنوسار سڄيءَ دل سان
عبادت ۾ لڳو رهي ٿو، الله اُنهيءَ جي عبادت قبول ڪري ٿو.)

ڪاپائتي راڳ جي وائيءَ ۾ شاهه صاحب چون ٿا: اي مورڪ عورت
! مان توکي بار بار خبردار ڪريان ٿو. اهڙيون به ڪٽڻ واريون هيون، جن

ڪٿيو گهٽ، پر ڪٿيائون بيحد سنهو. تن جوڻ به پوڻيون ڪي جهرڪين
 چنهنڊ هڻي خراب ڪيون، ڪن ڪي طوفان اڏائي ويو. مڙڪ! توکي ته
 ننڊ پياري آهي. تون اٿت جي ڀر ۾ پيئي ننڊ ۾ آجهرين، توکي ته ننڊ
 مان سواد اچي ويو آهي. هاڻي تووڻ هڪ ئي رستو آهي. تون اڌ رات جو
 اُٿي اکين ۾ ڳوڙها پري رب کي ريجهاء ته هو توکي بخشي ڇڏي.

شاهه صاحب جن جو مطلب آهي ته پڳتيءَ جو سٺ ڪٽڻ وارن کي
 ان ڳالهه کان خبردار رهڻ گهرجي، ته جيئن دنيا دار انهن جي پڳتيءَ
 جي ڪپهه (پوڻي) تي اچي، جهرڪين وانگر چنهنڊ نه هڻن ۽ نه ئي
 پوڻن جو آندي طوفان انهن جي پوڻيءَ کي اڏائي کڻي وڃي. انهن کي
 گهرجي ته عبادت کي پنهنجن ڳوڙهن سان آلو ڪري ڇڏين، ڇاڪاڻ ته
 رب جي درگاهه ۾ خشڪ عبادت قبول نه آهي. عبادت ٿوري ئي سهين، پر
 خبرداريءَ سان، سچيءَ دل سان ۽ نثرت واري هئڻ گهرجي ۽ ان ۾ آنسون
 ۽ آهون شامل هئڻ گهرجن.

ڪيترن ئي ٻين سنتن وانگر شاهه صاحب جن به روحاني سادنا جون
 چار منزلون ٻڌايون آهن: شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت. شريعت
 سان سندن مطلب آهي اسلامي قانون ۽ ٻاهريان ڪرم کانڊ طريقت جو
 سنڀنڌ سادڪ جي نرم رهنمائيءَ سان آهي، معرفت جو سنڀنڌ سادڪ جي
 نجي روحاني انڀو سان آهي، جيڪو مرشد جي رهنمائيءَ سان ملندو
 آهي. حقيقت خدا جي وصال جي اوستا آهي.

شریعت

شریعت :

هر ڌرم سان تعلق رکڻ وارين سماجڪ، تواريخي، پوڳولڪ ۽ ديش جي حالتن جي مطابق، هر ڌرم جي شريعت الڳ الڳ هوندي آهي. مثال طور ڀارت ۾ پاڻي آسانيءَ سان ملي ويندو آهي، انهيءَ ڪري ڀارت ۾ سنان ڪري روحاني آڀياس تي وهڻ جو رواج ٿي ويو آهي. عرب ملڪن ۾ پاڻيءَ جي ڪميءَ جي ڪارڻ وُضُو (پنج سنان) يعني هٿ، پير ۽ منهن ڌوئڻ کي به ڪافي سمجهيو ويندو آهي. مقصد اهو آهي ته ننڍ ۽ سُستي دُور ڪري ۽ سجاڳ ٿي عبادت ڪئي وڃي. شريعت جي ڪارڻ هڪ ڌرم پوري سنان کي ۽ ٻئي ڌرم پنج سنان کي اهميت ڏيڻ شروع ڪئي. ڪبير صاحب فرمائن ٿا : ساد پلي اُڻائڻا چورس چورا چور¹. يعني نرمل هردي واري پڳت جي، وضو يا پوري سنان کان سواءِ ڪيل بندگي به قبول آهي، جڏهن ڪ ملين هردي واري شخص جو سو تيرڻ جو سنان به بيڪار آهي.

پنئين اڏياءَ ۾ پڙهي آيا آهيون ته آلله جو عشق ئي آلله جي عبادت آهي. شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ انهن سادنائن جو به ذڪر ڪن ٿا جن کي عام ماڻهو عبادت سمجهندا آهن ۽ اُن سچي عبادت تي به روشني وجهن ٿا، جنهن جي ڪري ڪامل درويش آلله سان وصال ڪندا آهن ۽ جنهن جو هو پنهنجي ڪلام ۾ اُپديش ڏيندا آهن. شاهه صاحب سوال ٿا پڇن :-

پيو جو پاتار، سو ڪيئن ڀُسل کان پالهو رهي ؟
سالڪ! مڻ سیکار، ڪو پڻ انهيءَ پاند جو. (سُر آسا 1/326، IV : 39)
(پاتار - گهري پاڻي يا اونهي پاڻيءَ ۾. پالهو رهي - آجو رهي. سالڪ -

اي مالڪ. ڪوپهه - ڪارمن، ڪو طريقو. پانڊ - پلانڊ

يعني، جيڪو گهري پاڻيءَ ۾ پيو آهي، سو ڪيئن ڀڄي کان آڄو رهي سگهي؟ اي مالڪ! مونکي انهيءَ کان پلانڊ ٻڌائڻ جي رمز سيکار. انسان بنا ڀڄي (ڦاسڻ) جي هن مياوي پوساگر مان پار ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟ شاهه صاحب خود ئي انهيءَ ٻالھ جو جواب ٿا ڏين :-

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،

هيئنئون حقيقت هير، تون ماڳ معرفت ڄاڻ،

هڃ ثابتوئيءَ سان، ته ڀڄي کان پالھو رهين.

(سُر آسا 1/326, 40 : IV)

(تڪيو - آڌار. هير تون - تون هيراءِ. ماڳ - منزل. ثابتوئي - ثابت قدمي)

مرشد سمجھائي ٿو ته تون طريقت جي واٽ کي پنهنجو آڌار بڻاءِ

۽ شريعت (ديني فرض) سڃاڻ. پنهنجي دل کي حقيقت سان هيراءِ (واقف

ڪر) ۽ معرفت جي منزل جي ڄاڻ رک. ثابت قدميءَ تي قابو ره ته

ڀڄي کان آڄو رهين.

شاهه سائين سهڻيءَ کي صلاح ٿا ڏين :-

ساري سڪ سبق، شريعت سندو سهڻي!

طريقتان تڪو وهي، حقيقت جو حق،

معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي. (سُر سهڻي 3/1694, 10 : III)

(شريعت سندو - مذهب جي پيروي، ڌرم نيتي. (پهرين منزل).

آرڻا، اي سهڻي! تون شريعت (مذهبي يا ڌرمي فرضن) جو سبق

پهرين سڪ پوءِ طريقت ۾ پهچي وڃ. پوءِ معرفت جي مارگ تان هلندي

حقيقت جي واديءَ ۾ پهچي وڃ، جيڪڏهن پوري وشواس ۽ مضبوطيءَ

سان انهيءَ راهه تي هلندي ويندين ته هن مياوي پوساگر ۾ ڀڄي کان

بچي ويندين ۽ (شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت اهي صوفين جي

ساڌنا جون چار منزلون آهن)

انهيءَ مان پتو لڳي ٿو ته شاهه صاحب شريعت يعني پهرين

مذهبي ريت رواجن کان بيحد اڳتي وڃي چڪا هئا. پاڻ فرمائين ٿا :-

راهه شريعت هليا، تفكر طريقون،
 حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳون،
 ناسوت، ملكوت، جبروت، ايءُ انعام لڏائون،
 پس لاهوت لنگهيئون، ها هو تان مٽي هليا.
 (سُر رامڪلي 2/800, 9/8:V)

(ناسوت، ملكوت، جبروت، لاهوت - مٿين روحاني منڊلن جا نالا آهن.
 هاهوت - الله جو سڀ کان اُتم اِستان).
 يعني، جوڳي شريعت کان اڳتي وڌي ”تفكر“ يا طريقت تائين
 پهچي ويا. هو پوءِ معرفت جي رستي تان هلي حقيقت تائين پهچي ويا.
 ڇڏ جاڳوٺا جوڳين جا، دونهين ڪير دڪاءِ،
 ”واڌڪر، رڳو في نفڪس“، اندر آڳ جلاءِ،
 جن سڄڻ جي ساڃاهه، تن ڪينان منو ڪين ٻيو.
 (سُر رامڪلي 2/798, 5-B:V)

(جاڳوٺا-جڻائن جي اُرد گرد ٻڌل رسي. رڳو في نفڪس-ياد رک ته الله
 تنهنجي اندر آهي. پنهنجي خوديءَ کي مٽائي پاڻ کي ڪين ڪري ڇڏي).
 يعني، تون جڻائن جي اُرد گرد ٻڌل رسي کولي ڇڏي ۽ دونهين دڪاڻن
 بند ڪري ڇڏي. رب جي ذڪر سان رب جي عشق جي آڳ جلاءِ.
 شاهه صاحب سمجهاڻين ٿا ته جڻائون رکڻ، دونهون دڪاڻن، ڪن
 چيرائڻ وغيره جوڳين جي شريعت آهي. رب جي نام جو چپ ڪرڻ ۽
 گروءَ جي سروپ جو ڌيان ڪرڻ تفكر يا طريقت آهي، جيڪا ذاتي
 مشاهدي (نجي انپو) جي معرفت جو آڌار آهي.
 درويش آسانڪي سمجهاڻين ٿا ته شريعت جو پهريون درجو روحانيت
 جي طالب کي طريقت، معرفت ۽ حقيقت ڏانهن وٺي وڃڻ ۾ مدد ڪرڻ
 لاءِ آهي، نه ڪ هن کي پهرئين درجي تائين محدود يا ٻڌي رکڻ لاءِ.

اسلامي شريعت :

شاهه صاحب جي ڪلام ۾ اسلامي شريعت جو ذڪر ته ڪيو ئي ويو

آهي پر تنهن سان گڏ طريقت، معرفت ۽ حقيقت ڏانهن اڳتي وڌڻ تي به زور ڏنو ويو آهي. اسلامي شريعت ۾ ڪلمو پڙهڻ، پنجن وقتن جي نماز پڙهڻ، رمضان جي مهيني ۾ روزا (ورت) رکڻ، زڪات (دان) ڏيڻ، مڪي شريف جو حج (ياترا) ڪرڻ، قرآن شريف جي تلاوت (پاڻ) وغيره شامل آهن.

ڪلمو :

شاهه صاحب چون ٿا ته :-

ان پر نه ايمان جيئن ڪلمي ڪو کائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين. (سُر آسا 1/313، IV:14)

(ان پر - اهڙيءَ ريت. ڪلمي ڪو - ڪلمو چونڌڻ. آذر - حضرت ابراهيم جو پيءُ، جو بت پرست هو. (هتي نفس جو پوڄاري).

ايمان جو مطلب صرف زباني ڪلمو پڙهڻ نه آهي. هن بيت ۾ شاهه صاحب چون ٿا ته: تنهنجو ايمان سچو ۽ پڪو ناهي. تنهنجي دل ۾ دغا پري پيئي آهي ۽ تنهنجي دل شيطان جو گهر بڻجي ويئي آهي. تون ٻاهران ڏسڻ ۾ ضرور مسلمان آهين، پر اندر ۾ ڪافر يا بت پرست آهين. اسلام جو مطلب آهي من کي دنيا جي محبت مان ڪڍي الله جي محبت ۾ لين ڪرڻ. انهيءَ لافاني الله کان سواءِ ڪنهن به فاني شيءِ سان محبت ڪرڻ ڪفر آهي.

منهن ته آهيڙيائين آجرو، قلب ۾ ڪارو،

بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،

ان پر ويچارو، ويجهو ناهه وصال سين. (سُر آسا 1/315، VI:18)

(آهيڙيائين - آرسِي يا آئيني کان به. آجرو - صاف. قلب ۾ ڪارو - دل ۾ ڪارو. بهران - زيب. سهڻي گفتار)

يعني منهن ته آرسِيءَ کان به وڌيڪ صاف آئيني، پر دل جو ڪارو آهين. ٻاهران زبان سان ته سهڻي گفتار ٿو ڪرين، پر دل ۾ هچارو ۽ بي رحم آهين. اهڙيءَ طرح جو ويچارو انسان، ڏٺيءَ جي ميلاپ جي ويجهو ناهي.

منهن ته موسي جهڙو، عادت ۾ ابليس،
 اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين؟ (سُر آسا 1/314، IV:16)
 منهن ته موسي جهڙو سڀر شيطاني،
 بازي بيراني ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين؟ (سُر آسا 1/314، IV:17)
 (ابليس- شيطان، خبيث- دشت، بيراني- ڌوڪو)
 شڪل ته موسي جهڙي آئيئي، پر تنهنجون عادتون شيطان جهڙيون آهن.
 تون من مان هن خبيث شيطان کي ٻاهر ڇو نه ٿو ڪڍي ڇڏين ۽ من جي
 ڌوڪي بازيءَ کي صاف ڇو نه ٿو ڪرين؟
 عتي آرام، پسي علت آئيو،
 حسن جو، حق جو، سو خامي پائين خام،
 اچي ٿيا اسلام، ڪفر ڪافر پاڻ ۾. (سُر آسا 1/324، IV:37)
 يعني، تون ڪچو آهين، انهيءَ ڪري توکي الله رڻي سچ جو
 ڀروسو نه آهي. تنهنجي اندر ڪفر ۽ اسلام جو ميل آهي. ٻين لفظن ۾
 تون ٻاهران ته مسلمان آهين، پر حقيقت ۾ ڪافر آهين.

نماز ۽ ساجدو :

شاهه صاحب ڪو شريعت جي خلاف ڪونه هئا، پر انهن شريعت
 کي طريقت، معرفت ۽ حقيقت جو درجو به ڪونه ڏنو. پاڻ چون ٿا :-
 ورد وظيفا وسريا، نڪا رهي نماز،
 هينئر ٿو بحريءَ باز، چوري ڪيو چنبن ۾. (راڳه آسا 1/275، I:12/A)
 يعني، مونکي پنجن وقتن جي نماز به وسري ويئي آهي. ورد ۽ وظيفي
 (جپ) جي به سڌ نه رهي آهي. سڄي ٻالھ ته هيءَ آهي ته هڪڙي باز
 چوري چوريءَ منهنجي دل تي قبضو ڪيو آهي.
 شاهه صاحب چون ٿا ته :

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،
 سڀ وڃائي ساز تھان پوءِ تڪبير چئو (سُر آسا 1/274، I:11)
 جيستائين خودي قائم آهي، نماز فضول آهي. پهرين من کي سنسار

ڪامل درويش شاهه لطيف

جي موھ ۽ دنيوي ڊڪ ڊوڙ کان آزاد ڪر. پوءِ الله جي حاضريءَ ۾ ويهي سڄي ۽ دل سان نماز پڙهه.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان فاهه سجدو،

وڃائي وجود، تھان پوءِ تڪبير چئو. (سُر آسا 1/275 12:1)

جيستائين توکي پنهنجي سڌ ٻڌ آهي، تيستائين تنهنجو سجدو قبول ناهي. پنهنجي هستي وڃاء، پوءِ الله جي وڏائي جو نعرو هڻ.

شاهه صاحب چون ٿا ته تو سر ته سجدي ۾ جهڪائي ڇڏيو آهي، پر تنهنجي اندر نه عاجزي آهي ۽ نه پاڻي مڃڻ جو ڪڻ آهي. (سُر آسا

1/275 12-B:1)

جن وڃايو وجود کي، سي فاني ٿيا ”في الله“ ۾،

نه تن قيام، نه قعود ۾، نه ڪو ڪن سجدو،

جيلا هن ٿيا نابود، تيلاهن گڏيا بود کي. (سُر آسا 1/277 17:1)

(فاني-مڪو، گهر. في الله-الله. قيام-نماز ۾ بيھڻ. قعود-نماز ۾ ويھڻ.

جيلاهن-جنهن صورت ۾. تيلاهن-تنهن صورت ۾. بود-سڄي هستي.)

سنت سچل صاحب جن فرمائين ٿا ته :-

ڪيڙو مست پرين جي ناز مونکي،

وسريو روزو، نه ياد نماز مونکي،

ارڻات، پريتم پنهنجي ناز نخرن سان مونکي ايترو ته مست بڻائي ڇڏيو

آهي، جو مان روزا رکڻ ئي بلجي ويو آهيان ۽ نماز ته مونکي ياد ئي نه رهي آهي.²

حاج :-

شاهه صاحب چون ٿا :

نڀيان ناسو تان، مٿيائون ملڪوت ڏي،

جوڳي جبروتان، وڃائي واٽ ٿيا. (سُر رامڪلي 2/799 8:V)

يعني، سڄا جوڳي تيرتن تي ڪونه ويندا آهن. سڀيئي تيرت اندر آهن

۽ جوڳي اندر ئي انهن ۾ سنان ڪندا آهن. اُهي ناسوت، ملڪوت ۽ جبروت

ڪي پار ڪري لاهوت ۾ پهچي ويندا آهن.
 تن نيئن ڪئي نيران، جن ساجهر سچڻ پيتيا،
 جيءَ، جُسي ۽ جان، ڪر حضوري حج ڪيو. (سُر آسا 1/281, 5-6 : II)
 (نيران - نيران. ساجهر - سويل ٿي يا صبح جو. سچڻ پيتيا - محبوب جو
 درشن ڪيو. ڪر - چڻ. حضوري حج - وڏو حج.)
 انهن اڪڙين چڻ نيران ڪئي، جن صبح جو ٿي محبوب جو درشن ڪيو.
 جيءَ، جُسي ۽ جان، چڻ وڏو حج ڪيو. (محبوب جو ديدار تن، من ۽ روح
 لاءِ وڏو حج آهي.)

سائين بلي شاهه جن چون ٿا :-

حاجي لوڪ مڪي نئون جاندي، ميرا رانجهڻ ماهي مڪا،

ني مٿن ڪملي هان.³

سچل سرمست جو ڪلام آهي :-

چاجو ڪمبو چاجو قبلو، هي پي سڀ بهانا،

ناقص، نيت ڪمبي واري، مرد گهمڻ مٽخانا،

سچل سنگر ائين آڪيو، حق لهن مستانا.

يعني سنگروءَ مونکي سمجهايو آهي ته صرف مستانا عاشق ئي الله روپي
 سچ سان ميلاپ ڪري سگهن ٿا.⁴

روزا (ورت) :

روزا جو مطلب آهي گهٽ ڪاٺ جي ۽ صرف کاڌي جي واسطي ڪاٺ جي

جڳهه تي جيئن جي واسطي ڪاٺ جي عادت وجهڻ. شاهه صاحب چون ٿا

چپ ڪر، چپ مَ چور، پور آڪيون، ڍڪ ڪن،

پاڻي پي، پيٽ مَ پر، رهاءِ اڌورو اُن،

ته هوءَ مورت منجهار ان من، تنهن جو مشاهدو ماڻين.

(سُر آسا 1/310, IV:9/B)

يعني، ماڻ رهڻ نه ٿالها، نه ڏس ۽ نه ڪي ٻڌ، پاڻي پي پر پيلاس رهڻ

ڏي. روٽي ڪاڻ پر بڪ رهڻ ڏي. ته پوءِ توکي من ۾ ٿي الله جو جلوو نظر ايندو.

گولا جي گراه جا، جونا سي جوڳي،

قتل سي ڦوڳي، جنين شڪر سانديا. (شُر رامڪلي 2/785, IV:16)

(گراه جا - کاڌي يا پيٽ جا. جونا - ڪوڙا. قتل - بگڙيل. ڦوڳي - ڦوڳ جهڙا، خسيس. شڪر - پيٽ)

يعني، اُهي جوڳي، جيڪي پوڄن (طعام) جا پوڄاري آهن، سي ڪوڙا ڇڻبا. جن پيٽ جي پرورش ڪئي، سي بگڙيل ۽ ڦوڳ جهڙا خسيس ڇڻبا. جيڪو بک لڳڻ کانپوءِ کائي ٿو ۽ بک رهندي کائڻ بند ڪري ٿو، اُهو بک کي کائي وڃي ٿو. جيڪو کائڻ لاءِ کائي ٿو ۽ کائيندو ٿو وڃي، اُنجي بک کيس کائي وڃي ٿي. ورت يا روزا رکڻ کان پهرين پيٽ کي پوريءَ طرح سان ڀرڻ يا روزي کان پوءِ ٻن ڏينهن جو کاڌو هڪ ئي وقت ۾ کائي وٺڻ، ورت يا روزي جو مذاق آهي. هندن جي ورتن ۽ مسلمانن جي روزن جي ڏينهن ۾ بازار ۾ عام ڏينهن کان ٻيڻو سامان وڪامندو آهي. ڇاڪاڻ ته ماڻهو ورت يا روزي کان پهرين ۽ ورت کان پوءِ خوب کائيندا پيئندا ۽ جشن ملهائيندا آهن.

شاهه صاحب ٿورو کائيندا هئا، ٿورو سمهندا هئا ۽ ٿورو ڳالهائيندا هئا. هُو روزا - اي - شڪر (پيٽ جي ورت) کان روزا - اي - نفس (من جي ورت) تائين پهچي چڪا هئا. اُنهن نفس (من) کي ڪڏهن به پوڳن جي گيهه واري روئي کائڻ نه ڏني. هو جڳهه جڳهه اُنهن جوڳين جي صفت ڪندا هئا، جن بک کي ئي پوڄن بڻائي ڇڏيو هو. فرمائين ٿا ته :-
اِهي ڪاپڙي (جوڳي) بک جي سڳند پسند ٿا ڪن. بنا نيڙ ڪرڻ جي هڪ جڳهه ٿان ٻي جڳهه تائين اُٿي ٿا هلن. هنن کي ڪنهن به ڳالهه جي پرواهه نه آهي. هنن جي سامهون ڪيتريون به تڪليفون اچن هو خوشيءَ سان سڀ منظور ٿا ڪن :-

ڦوٽ ڪڙا يا ڪاپڙي، بک جهليائون بوءِ،

ويا نيرانا نڪري، جوڳي منجهان جوءِ،

اوسر، آجا اوسر، اُٿي گوند رڳڙيا. (شُر رامڪلي 2/820, VII:3)

گهڻو کائڻ سان ننڊ ۽ سُستيءَ جو زور وڌي ٿو، جيڪو روحاني ترقيءَ جو

دشمن آهي. بابا فريد چوندا هئا ته جيڪو عبادت جي لاءِ کائي ٿو، اُنجو پوڄن به عبادت آهي.

زڪات (دان)

شاه صاحب زڪات يا دان ڏيڻ جي برخلاف ڪونه هئا، پر دان وٺڻ بيڪ گهرڻ يا ٻين تي بار ٿيڻ کي روحاني ترقيءَ ۾ رڪاوٽ مڃيو اٿن. شاه صاحب جو ڪلام آهي :-

پنن ڪين پٽ کڻي، گهرن ڪين گهران،

مهيسي مخلوق جي، اُپن دُور دران،

پڇن ڪوهه شرعان، اندر عدالت اُن جي. (شُر رامڪلي 2/820، VII:4)

(پٽ يا ڪرمندل. مهيسي - مهيشور يعني شو پڳوان جا پوڄاري. مخلوق

جي - ماڻهن جي. اُپن - ٻيهن. دُور دران - در کان دُور. پڇن ڪوهه - ڇو پڇن.

شرعان - قانون کان. عدالت - انصاف جي درٻار. اُن جي - اُنهن جي.)

يعني، هُو ڪشڪول يا ڪرمندل کڻي، ماڻهن جي گهرن مان پنن

ڪونه ٿا. هي شو جا پوڄاري خلق جي در کان پري ٿا ٻيهن. هُو شرعي

(مذهبي يا ڌرمي) قانون ڇو پڇن، جڏهن سندن اندر ئي عدالت آهي.

(سندن وويڪ يا ضمير ئي سندن منصف يا جج آهي.) جوڳي بکيا مرڻ

پسند ڪندا، پر ڪنهن کان بيڪ نه گهرندا.

ڏني ڏکيا، اڻ ڏني راضي ٿيا،

صوفي تي ٿيا، جيئن ڪين ڪنيائون پاڻ سين. (شُر يمن ڪلياڻ 1/201، V:3)

(ڏني - ڏيڻ سان. اڻ ڏني - نه ڏيڻ سان. تي - انهيءَ ڪري، تنهن ڪري.

ڪين - ڪجهه نه نيسي.)

يعني، هُو ڪجهه ملڻ سان ناراض ٿا ٿين ۽ نه ملڻ سان خوش ٿا

ٿين. سڄا صوفي اُهي آهن جن سڀ ڪجهه تياڳي ڇڏيو آهي ۽ پاڻ

سان دنيا جي ڪابه شيءِ ڪونه ٿا رکن يعني پاڻ سان ڪين ڪنئين اٿن.

جيڪي انسان ڌرم جي نالي تي ٻين جي ڌن کي عيش - عشرت جو

ساڌن ٿا بڻائين، شاه صاحب اُنوسار اُهي ڌرم کان لڪين ڪوهه دُور آهن.

تلاوت يا پاٽ

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين قلوب ۾،
پاڻان ڏوهه چڙهن، جيئن ورق ورائين وٽرا
(سُر يمن ڪلياڻ 1/212، 7:27)
(قلوب-قلب، دل-وٽرا-گهڻا، اڪيچار)

يعني، عالم ورقن جا ورق پيا پڙهن، پر دل سان ذرو به نٿا هڻائين
جيئن جيئن گهڻا پنا ٿا اُٿلائين. هُو اُلتو پاڻ تي گناهه پيا چاڙهين.
جئن جئن ورق ورائين، تئن تئن ڏنو ڏوهه،
تنهن ڪهڻي ڪبو ڪوهه، جنهن رهڻي رهيو نه سڀرين. (سُر يمن ڪلياڻ
1/214، 7:30)

يعني، جيئن جيئن تون پنا پيو ورائيندين، تيئن تيئن نئون، نئون
گناهه پيو اکين جي آڏو ايندو. جي ڪو سڄڻ سٺي رهڻي نه رهيو، ته
سندس ڪهڻي ڪي ڇا ڪبو؟
ڪيترن ئي ڌرم ۾ پوتر گرنٽن جو بنا رُڪي لڳاتار پاٽ ڪرڻ يا
آڪند پاٽ جو رواج آهي. پاٽ ڪرڻ وارا مقرر وقت جي اندر پاٽ پورو
ڪرڻ واسطي ٿرين جي رفتار سان پاٽ ڪندا ويندا آهن.
شاهه صاحب چون ٿا :-

جي فارسي سڪيو گولو، توءَ غلام،
جو ٻڌو ٻن ڳالهيون سو ڪيئن چاڻي ڄام؟
اُچو تان آب گهري، بڪيو تان طعام،
اِيءُ عامن سندو عام، خاصن منجهان نه ٿئي. (سُر آسا 1/317، 7:23)
يعني، جيڪڏهن ڪو غلام فارسي پڙهڻ لڳي، تڏهن به غلام ئي رهندو.
هن جي غلاميءَ واري حالت ڪونه سڌرندي. سندس علم ۽ غلامي واري حالت
۾ ٽڪراو جاري رهندو. پياسي جي پياس پاڻي پيئڻ سان گهٽ ٿيندي
آهي. بڪئي جي بڪ روئي ڪاٺڻ سان دُور ٿيندي آهي. اهڙي طرح سڄو ڳيان
ٻاهرئين علم سان نه، بلڪ اندر جي روحاني آڻ سان حاصل ٿيندو آهي.

ڪامل درويشن جي ڪلام جو هر هڪ لفظ گهري ويچار ڏانهن ڌيان
چڪيندو آهي. هندن جا ڌرم گرنٽ سنسڪرت ۾ آهن، مسلمانن جا
عربي، فارسي ۾. اهي ٻوليون عام ماڻهن جي سمجهڻ کان ٻاهر آهن. اڻ
پڙهيل ماڻهو سنسار جي ڪنهن به ڌرم گرنٽ کي پڙهي، سمجهي نٿا
سگهن. اهڙي حالت ۾، ڪامل درويشن جو ستسنگ اهو مڪتب آهي
جتي سنسار جي سڀني گرنٽن ۾ ڏنل روحاني سڌانت ۽ پيد سولائيءَ سان
عام انسان جي سمجهه ۾ اچي ٿا وڃن. ڌرم گرنٽن کي ڪامل درويشن
جي وچنن جي روشنيءَ ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.
شاهه صاحب فرمائين ٿا ته :-

پڙهيو پڙهيجانءَ، سبق انهن سُر جو،
مير رڪجانءَ من ۾، آلف تنهن اڳيانءَ،
”چٽان چوريچانءَ“ اها لات لطيف چئي.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/212، 28 : V)

يعني جي پڙهڻو آڻيئي ته آلهه سان ڪيل اقرار پڙهه ۽ تن من سان آلهه
جي نام جو ذڪر ڪر.

انهيءَ ڪري شاهه صاحب هدايت ڪن ٿا ته :-

اڪڙ پڙهه آلف جو، ورق سڀ وسار،
آندر تون آجار، پنا پڙهندين ڪيترا ؟
(سُر يمن ڪلياڻ 1/213، 29 : V)

جي پڙهڻو آڻيئي ته تون صرف هڪ آلف جو اڪڙ ئي پڙهه. ٻيا سڀ پنا
دل تان ميساري ڇڏ. تون پنهنجو آندر ڏوئي صاف ڪر. گهڻا ورق پڙهي
گهڻا پڙهندين ؟

سنڌ جا سنت سامي صاحب جن فرمائين ٿا :-

پنڊت چون پري، من واڻيءَ کون آتما،
تنهن کي ڄاڻن ڪين ڪي، جو سڀ کي سڏ ڪري،
چينتيءَ ۽ ڪنچر ۾، بيحد جوت پري،
سامي ڏسي نري، پنهنجي اکين پاڻ کي.

يعني، پاڻ کي پنڊت سمجهڻ وارا آڳياڻي چون ٿا ته آتما من ۽
 واڻي ۽ کان دؤر آهي. اُهي اُنهي ۽ آتما کي نٿا سڃاڻن، جيڪا حقيقت
 سڀ ۾ رهي آهي. سامي جن چون ٿا ته چينتي ۽ ڪيلي ۽ کان وٺي
 هاڻي ۽ تائين سڀني ۾ اُها آنت جوت جلندي رهندي آهي، جنهن کي
 پنهنجين ئي اکين سان ڏسي انسان شيتل ٿي ويندو آهي.
 سچل سائين پيغام ٿا ڏين :-

مُلا جي مڪتب جي وٽي هڪ پيئين،
 ڇڏي مڪتب مارڪا، هند سُوري ۽ سُر آرئين،
 ڪيئن ٿو هت جيئين، ري سڪ صاحب ڏنو چوي.

يعني، اي مُلا ! جيڪڏهن تون پريم جو هڪ پيالو به پي وٺين ته
 جيڪر تون سڀني قسمن جي مڪتب (اسڪول يا ڪتابي گيان) ۽ سڀني
 طرح جي جهڳڙن کي ڇڏي سُوري ۽ تي سُر ڏيڻ لاءِ تيار ٿي وڃين. صاحب
 ڏنو چوي ٿو : اي مولوي ! تون پريم کان سواءِ زندهه ڪيئن ٿو رهي سگهين ؟
 مُلا ڇڏ ڪتابن پڇر، مٺ جي پي ۽ پيالي،
 پل ۾ مُلا صاحب ! ٽين تون مست موالِي،
 ڇڏ ڪلاي قاضي صاحب، قائم ٿي ڪلاي،
 معاف ڪرائي عشق ائين ٿو، سچل ڪاف ڪشالي.

اي مُلا ! تون پستڪن جو پرپنچ ڇڏي پريم جي شراب جو پيالو پي ۽
 پريم جو پيالو پيئندي ٿي تون يڪدم مست، مولا بڻجي ويندين. اي
 قاضي ! تون به پنهنجي قاضي ۽ واري ٽوپي لاهي، پريم جي شراب جو
 روڳي بڻجي وڃ. سچل صاف چوي ٿو ته پريم هر طرح جي دڪن کي دؤر
 ڪري ڇڏي ٿو. (پريمي ۽ کي دڪ ۾ به سڪ محسوس ٿئي ٿو.)

پر هيزگاري يا سناجم :-

ڪي ماڻهو هٿ ڪرمن جي ذريعي رب سان وصال ڪرڻ جي
 ڪوشش ڪندا آهن. شاهه صاحب خبردار ٿا ڪن :-
 تهڙ ڇاليها نه چاليهه، جهڙو پسڻ پرين ۽ جو.

”ڪهڙي“ ڪتاب! ”ڪرئين، مٿي پنن پيهه“؟
 جي ورق وارين ويهه، ته اکر اهوئي هيڪڙو. (سُر يمن ڪلياڻ 1/215، 33: ۷)
 (چاليها- چاليهن ڏينهن جا روزا، جيڪي صوفي نفس کي مارڻ لاءِ رکندا آهن.)
 چاليهه چاليها (چاليهن ڏينهن جا روزا) اهڙا نه آهن، يعني انهن
 کي اهڙو شرف يا ثواب ناهي، جهڙو پرينءَ جو ديدار. اي لڪندڙ! تون
 پنن جي مٿان ڪهڙي جلهه ٿو لائين! جي ويهه پنا اٿلائين ته به اکر
 اهوئي هڪ اٿيئي.

تن کڏي من حُجرو، ڪيم چاليها رکُ
 ڪوهه نه پوڄئو پوڄيين، اٺ ٿي پهر الڪُ
 تان تون پاڻ پرک! سڀ ڪنهن ڏانهن سامهون.
 (سُر يمن ڪلياڻ 1/214، 34: ۷)

(کڏي- عبادت جو گهر، مسجد. حُجرو- ڪمرو (اڪيلائيءَ وارو) پرک- پرڙڙ)
 يعني، جسم ٿي مسجد ۽ من ٿي اڳانت وارو ڪمرو آهي. صرف
 چاليها نه رک پر اٺ ٿي پهر پل- پل انهيءَ الله سان عشق ڪر. تون پاڻ
 کي سڃاڻ ته صاحب کي هر ڪنهن جي سنمڪه پسين. (رب کي هر هڪ
 روپ ۾ ڏسين.)

نيڪ عمل

شاهه صاحب فرمائين ٿا ته روزا ۽ نمازون به سٺا ڪم آهن، پر
 انهن کان به سٺو ڪم اهو آهي جنهن سان محبوب جو ديدار ٿئي:
 نماز ۽ روزا اي پڻ سکر ڪم،

اڻ ڪو ٻيو فهم، ته پسجي پرينءَ کي. (سُر آسا 1/273، 9: ۱)
 ماڻهو ٻرن ڪرمن ۽ پاپن سان ناراض ٿيندا آهن، پر منهنجو محبوب
 ته نيڪ عملن (پنجن) سان به ناراض ٿي ويو. مونکي محسوس ٿيو ته مان
 اهي پنجن ٿي نه ڪريان ها ته صحيح هو. مون خوديءَ جو تياڳ ڪري
 ڇڏيو، پنهنجو پاڻ کي ۽ پنهنجن نيڪ عملن (ڪمن) کي بيڪار سمجهڻ
 شروع ڪري ڇڏيو. مون الله جي اڳيان عرض ڪيو ته مان پنهنجن عملن

تي شرمندو آهيان. جڏهن مون خوديءَ جو پورو تياڳ ڪري ڇڏيو ته منهنجو محبوب مون سان خوش ٿي ويو. (سُر آسا 1/318، IV:24)

سنسار جي سڀني ڌرمن جا ماڻهو انهيءَ ڀرم جو شڪار هوندا آهن ته نيڪ ڪرمن جي ذريعي رب سان وصال ٿي ويندو. اُهي شريعت جي پالن، پڇ ڪرم، هٿ ڪرم، گهور ٽپسيا وغيره جي آڌار تي پرماتما سان ملڻ چاهيندا آهن. هُو اهو ڪونه سوچيندا آهن ته جيڪڏهن پنهنجن ڪرمن جي ڪري ئي الله سان وصال ڪري سگهجي ٿو ته ڪرم يا عمل وڌا ٿي ويا ۽ الله ننڍو ٿي ويو. ”بندگيءَ“ جو ارت ٿي غلامي آهي. بندگي شرمندگيءَ ۽ دينت ۾ آهي، نه ڪن نيڪ عملن ۾. محمد يعقوب آغا حضرت بايزيد بستمائي جي الله سان ٿيل بات چيت جو مثال هن طرح سان ٿا ڏين :-

الله :- بايزيد ! تون مونکي ڏيڻ لاءِ ڇا کڻي آيو آهين ؟

بايزيد : الله تعاليٰ ! مان نرملتا (پاڪيزگي) کڻي آيو آهيان.

الله :- منهنجي لاءِ ته سموري دنيا مڇر جي پنڪ برابر به نه آهي، ته

تنهنجي نرملتا جو ڪهڙو ملهه آهي ؟

بايزيد : مان گستاخيءَ لاءِ معافي ٿو گهران. مان توڪل (پروسو) کڻي آيو

آهيان.

الله :- جڏهن مون تنهنجو ضامن (ضمانت ڏيڻ وارو) بڻجڻ قبول ڪري

ڇڏيو هو، ته ڇا ايترو ڪافي نه هو ؟

بايزيد : منهنجا قادر ! مونکي معاف ڪر. مان اهڙو نماڻو، نٿاڻو بڻجي

تنهنجي حضوريءَ ۾ آيو آهيان، جنهنجي ڪوڏيءَ جيتري به قيمت

ڪونهي. مان صرف پنهنجي لاچارِي ظاهر ڪري رهيو آهيان.

الله : توکي انهيءَ رُڳ ۾ سويڪار ڪرڻ ۾ مونکي خوشي آهي.

جڏهن بايزيد ”منهنجو نرملتا“، ”منهنجي توڪل“ جي ڳالهه ڪئي ته

هن پنهنجن گڻن جي آڌار تي اها دعويٰ پيش ڪئي ته کيس بخشيو

وڃي. جڏهن هن پنهنجن گڻن، ڪرم، سپاءَ جي اهنڪار کي ڇڏي

عاجزيء سان الله جي رحمت ۾ ڀروسو ظاهر ڪيو ته الله هن کي بخشي
چڏيو، ڇاڪاڻ ته الله غريب نواز آهي. جنهن خدا کان رحمت جي بيڪ
ٿهري، اهو بخشيو ويو، جنهن پنهنجين نيڪين ۽ عملن جو سهارو ورتو،
انهن کي ثوابن جو ڦل ته مليو، پر خدا جو وصال حاصل نه ٿيو.

طريقت

طريقت صوفين جي ٻين منزل آهي. شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته سچو جوڳي اهو آهي جيڪو شريعت کي پار ڪري طريقت ۽ معرفت جي رستي تي هلندي حقيقت جي منزل تي پهچي وڃي ٿو. فرمائين ٿا ته ڪناري تي ويهي ڇا ڪري رهيو آهين؟ عام ماڻهن واري رستي تي نه هل، وحدت جي واديءَ ۾ هليو اچ. شريعت جي روح تائين گهرو گهڙي، هنسن جي صحبت ۾ پهچي، طريقت ۽ معرفت جي رستي تان حقيقت جي نور تائين پهچي وڃ. مرشد پاران ٻڌايل پرهيز جو پالن ڪندي خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏ، جيئن تون شيطان جو شڪار نه بڻجي سگهين. (سُر ڪاريل 1/450، 24:1)

شاهه سائين سچن جوڳين جي هيءَ سڃاڻپ ٿا ٻڌائين :-
 ”لاهوتي“ لطيف چئي، ”سڌ نه کڻن ساڻ“

”اي آديسين اُهيڃاڻ، جيئن تعلق ڇڏيائون ٿڪيا“
 (سُر رامڪلي 2/827، 18:VII)

انهن سنت سرڻ لاهوتين دنيا جي اڇا ڇڏي ڏني آهي ۽ اهاڻي انهن جي اصلي نشاني آهي.

ڳل ڳل پسي ڳوڏڙيا ! گهٽار پانئيج،
 سوئي سڃاڻيج هيءُ هو آهي هيڪڙو.
 (سُر رامڪلي 2/857، 36:IX)

اي جوڳي ! جيڪڏهن تو جوڳين جي ڳوڏڙي ڳلي ۾ پاتي آهي ته دنيا ۾ رنگ-برنگي يا قسمن قسمن جا ڳل ڦل (آنيڪتا، دويت) ڏسي آهي آنيڪ نه سمجھي. اهوئي هڪ پرميشور پروڙج. حقيقت ۾ هڪ الله کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي. هي سروپ توڙي هو سروپ هر ڪو سروپ هڪ ئي آهي.

پت ڇڏيائون پت ۾، ڏنڊ ڇڏيائون ڏس !
 آلاشان اڳي ٿيا، موٽي تين نه مس.

هيءُ ڇڏيائون حس، وڃي ڪالهه ڪُل ٿيا.

(سُر رامڪلي 2/858, IX:37)

(پٽ - ڪرمندل. ڏنڊ - سڱيئون (وڃائڻ جون) آلاشان - آلايش يعني ناپاڪائيءَ کان. مس - حوس دنيا جي. ڪُل ٿيا - ڏٺي ۽ سان هڪ ٿيا.)
يعني، جوڳين پنهنجا ڪرمندل پٽ ۾ اُچلي ڇڏيا ۽ پنهنجون سڱيئون ۽ بيراڳڻيون ڏس ته ترڪ ڪري ڇڏيائون. هو ناپاڪائيءَ کان پري ٿيا ۽ وري نامو (ڪڇ) نٿا ٿين. هنن هن جهان جا مزا ۽ لذتون ترڪ ڪيون ۽ وڃي ڪالهه ڏٺي ۽ سان ملي هڪ ٿيا.

جتي عرش نه اُپ ڪو، زمين ناهه ذرو،

نڪو ڇاڙهائو، چنڊ جو، نڪو سڄ سرو.

اُتي آديسين جو، لڳو دنگ درو.

پري پين پرو، ناٿ ڏنائون ناهه ۾. (سُر رامڪلي 2/861, IX:45)

جوڳين اُتي وڃي پنهنجا نشان لڳايا آهن. جتي نه آسمان آهي نه زمين، نه سڄ آهي نه چنڊ. انهن انهن کان به پريان پهچي پنهنجي مالڪ سان وصال ڪري ورتو آهي جتي ڪجهه به ڪونه آهي.

شاهه صاحب اُنوسار طريقت جا به انگ آهن. پاڪ اخلاق (نرمل

رهڻي) ۽ مرشد دواران سمجهايل جڳتي ۽ موجب روحاني آڀياس ڪرڻ.

طريقت جو پهريون انگ : نرمل رهڻي

رب سان ميلاپ ڪرڻ واري راهه نرمل آچرڻ جي گلين مان لنگهندي آهي. گندي پاڻيءَ ۾ چهره صاف نظر نه ايندو آهي. گندي هردي ۾ الله جو نور پر گهٽ ٿيل جي آشا رکڻ تمام وڏو ڀرم آهي. شاهه صاحب ساڌڪ کي اُپديش ٿا ڏين :-

ڪوڙي ڪج م ڪڏهين، ٿڪي پائڻج ٿانگ،

ساري سناسين جيئن، لائق! رڪج لانگ،

ته چارئي چادر پاند، اوسا ڪٽي اُڪرئين. (سُر آسا 1/326, IV:41)

(ٿانگ - سُڪل ٿاري. ساري - هوشيار رهي. لائق - اي لائق طلب. لانگ -

لنگوٽي. چارئي چادر. پوٽي ۽ جون ڪندو. اوسا - سُڪل. ڪٽي اُڪرائين.
جهلي پار پوين.)

يعني، ڪڏهن به ڪوڙي ٻالھ نه ڪج. (ڪوڙ ۾ نه پئج) ۽ بديءَ
کان بچي رهج. بديءَ جي سُڪل ٿاريءَ تي ڪڏهن به ڦل نه لڳندو. درويشن
وانگر لنگوٽيءَ کي پختو ٻڌجان ۽ (نفس تي قابو رکجان). آهڙيءَ طرح
(سنسار روپي ساگر مان ترندي) تنهنجي چادر يا پوٽيءَ جا ڪنارا سُڪل رهندا.

شاهه صاحب جن روحانيت ۾ ترقيءَ جي خواهش رکڻ وارن
سادڪن کي ڪجهه گڻ ڌارڻ ڪرڻ جو اُپديش ٿا ڏين :-
جيڪي ڏنائون، سو سڀوئي صحت،
مَر چٽو آزار اُن کي، نڪي مصيبت،
ڪهڻ قريبت، جو ڪوئل ۾ پرين جي.
(سُر يمن ڪلياڻ VIII:10, 1/235)

يعني الله جيڪي ڪجهه توکي ڏئي ٿو، اهو تنهنجي لاءِ وردان
آهي. تنهنجي صحت لاءِ اهو ئي نيڪ آهي. اُن کي ڪڏهن به دڪ يا
بدقسمتي نه سمجهجان. جيڪڏهن محبوب توکي قتل ڪرڻ چاهي ٿو
تہ انهيءَ کي محبوب سان وصال سمجه. هُو عام طور سان پنهنجن پيارن
کي آهڙيءَ طرح پاڻوٽ گهرائيندو آهي.
نمي ڪمي نهار تون، ڏمڙ ڏولاڻو،
ٿي ۽ ساڃاڻو، جي اُپئين انهيءَ پير تي.
(سُر يمن ڪلياڻ VIII:13, 1/236)

(ڏمڙ - ڪروڙ. ڏولاڻو - دڪ، مونجهارو. ساڃاڻو - ساڃهه، سُني ٻڌي، عقل.
اُپئين - تون بيهين، پڪورهيڻ، ثابت رهيڻ)
يعني، نمرتا ۽ ڪميا سان نھاري هڻ، ڇو تہ ڪروڙ مان دڪ ۽
پريشانين ٿي حاصل ٿين ٿيون. جيڪڏهن تون انهيءَ پير تي يا انهيءَ
راهه تي پختو رهيڻ تہ سڄي ساڃهه حاصل ٿيندو.
سُٺي ويل ڪنن سين. ورائج مَر وري.

حاديء جي هدايت جي، آهي اِيءَ ٻُري.
تن سڄي ساهه سري، جن ماريو نفسُ ماڻ سين.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/238, VIII:20)

مرشد جي پيغام جو ساڙ هيءُ آهي ته ڳارين جو جواب ڳارين سان
نه ڏي. جن خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏيو آهي انهن کي الله پنهنجي
رحمت سان سنواري ٿو.

ڪين مائيندا من ۾ خودي ۽ خدا،
بن ترارن جاءِ، ڪانهي هڪ مياڻ ۾.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/239, VIII:22)

يعني، خودي ۽ خدا ٻئي گڏ رهي نٿا سگهن، جهڙيءَ طرح هڪ مياڻ ۾ ٻه
تلوارون نه ٿيون رهي سگهن.

اڻ چوندن مَ چو، چوندن چيو وسار،
انئي پهر آدب سين، پر اهاڻي پار،
پايو منهن مونن ۾، غربت ساڻ گذار،
مفتي منجهه وهار، ته قاضيءَ ڪاٿيارو نه ٿئين.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/239, VIII:23)

(مُونن ۾ - گوڏن ۾، مفتي - فتويٰ ڏيندڙ (وويڪ ڏانهن اشارو).
قاضيءَ ڪاٿيارو - قاضيءَ جو محتاج.)

يعني، اڻ چوندڙن کي ڪجهه نه چئڻ ۽ چوندڙن جو چيو وساري
ڇڏ. ان ئي پهر آدب سان ائين ڪندو رهڻ. گوڏن ۾ منهن وجهي مسڪينيءَ
سان گهار. آندڙ ۾ فتويٰ ڏيندڙ وويڪ کي بيدار رک ته پوءِ قاضيءَ جي
وس نه ٿيندين.

ويني جنين وت، ڏڪندو ڏاڍو ٿئي،
سا مجلس ئي مٽ، جي حاصل هوءَ، هزار جو.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/240, VIII:25)

(ڏڪندو - آزار، دڪ. ڏاڍو - وڌيڪ. مٽ - ڪنارو ڪر يا پاسو ڪر. حاصل -
فائدو.)

جن جي ويجهو وهڻ سان مور ٻو پيڙا وڌي وڃي، تن جي سنگت کان ئي پاسو ڪر. پوءِ ڀلي اُن مان هزارن جو فائدو هجي. ويٺي جنين وٽ، ڏڪندو ڏور ٿئي.

تن تئين سين ڪٽ، اوڏا آڏي پڪڙا. (سُر يمن ڪلياڻ 1/240، VIII:26) اي منهنجا جسم! جن جي ويجهو وهڻ سان، پيڙا لهي وڃي، تن جي ويجهو پنهنجا پکا آڏي، وڃي انهن سان گڏجي گهار.

طريقت جو ٻيو انگ : روحاني اڀياس

مٿئين بيان موجب طريقت جو پهريون انگ آهي من جي ورتين جو سڌار، وشي، وڪارن جو تياڳ ۽ من جي نرملتا. انهيءَ جو ٻيو انگ آهي مرشد پاران سيڪاريل روحاني اڀياس. انهيءَ اڀياس جا ٻه انگ آهن : الله جي نام جو ذڪر (سمرن) ۽ مرشد جي صورت جو تصور (ڌيان). صوفي سادنا جو محل الله جي نام جي ذڪر ۽ مرشد جي صورت جي تصور يا ڌيان جي بنياد تي آڏيل آهي.

ذڪر (سمرن)

ذڪر عربي پاشا جو لفظ آهي. جنهن جو مطلب آهي ياد ڪرڻ، چرچا ڪرڻ، بيان ڪرڻ. پارتيه سنتن ذڪر کي ”سمرن“ چئي پڪاريو آهي. اهو لفظ سنسڪرت جي ”سمرڻ“ شبد مان نڪتو آهي. ”سمرڻ“ جو آرت آهي ياد ڪرڻ. شاهه صاحب چون ٿا :-

ڪوڙ ڪماءَ مَ ڪڇ، اُتي اور الله سين،

ڪيُ تون دغا دل مان، صاحب وڻي سڄي،

محبت سندو من ۾، ماڻڪ ٻارج مڇي،

ان پر اُتي اچ، ته سوڌو ٿئيئي سڦرو. (سُر سرير اڳ 2/587، 9: 1)

(اُتي اور - حال، سل ماڻڪ - اي املهه موتي، انسان. ان پر - اهڙيءَ طرح سڦرو - سڃايو، سڦلو.)

يعني ڪوڙ جو واپار نه ڪر، اُتي ڏٺي ۽ سان پنهنجو حالُ اور. تون
دل مان ڪوڙ ڪپٽ ڪڍي ڇڏ. ڇو ته صاحب وٽ رڳو سچُ ٿو اگهي. اي
آمله موتي! (انسان) پنهنجي من ۾ سچي محبت جو مڇُ ٻارج. انهيءَ
ريت پيش آچڻ ته تنهنجو وڻج سڃايو ٿئي.

مان ڀڄيئي سڀرين، چتان لاهه مَ چُر،
اُنين جا اُمُر، کڻُ ته خالي نه ٿئين. (سُر سريراڳه 2/584، 1:1)
(مان ڀڄيئي - من توکي ڀڄن. چتان - چت مان. لاهه مَ چُر - ياد گيري،
سار. اُمُر - حڪم.)

يعني تون پرينءَ جي پڇار دل تان نه لاهه، ته من پرين به تنهنجي
سار لهن. سندن مڙيئي حڪم مڇُ ته ڪڏهن به سندس رحمت کان محروم
نه رهندين.

سياري ته رات ۾، جا گهڙي وسندي مينهن،
هلو ته پڇون سُهڻي، جا ڪر ڄاڻي نينهن،
جنهن کي راتو ڏينهن، مهاڙي من ۾. (سُر سُهڻي - 3/1697، 16:III)
معني، اچو ته سُهڻيءَ کان عشق جي باري ۾ پڇون، ڇو ته هوءَ هميشه
ئي ميهار جي ياد (سمرن) ۾ لڳي پيئي آهي.
پڙهيو پڙهيڃاءِ، سبق انهيءَ سُر جو،
ميرُ رڪجانءِ من ۾، اَلُفُ تنهن اڳياءِ،
”چتان چوريڃاءِ، اها لات“ لطيف چئي.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/212، 28:V)

پڙهڻو اُٿيئي ته اَلله سان ڪيل اقرار هميشه پڙهه ۽ تن من سان اَلله
جي نام جو سمرن ڪر.

شاهه سائين چون ٿا ته جيڪي رات جو جاڳن ٿا، اَلله اُنهن جي لڄ
ٿو رکي. قران شريف ۾ فرمايو ويو آهي: تون منهنجو ذڪر ڪر ته مان
تنهنجو ذڪر ڪريان. (سُر سريراڳه 2/591، وائي: I)

شاهه سائين چون ٿا ته سچو پريمي قدم قدم تي محبوب کي ياد

ڪندو آهي. هو هميشه محبوب کي پڪاريندو رهندو آهي. فرمائين ٿا ته ڇا ٿيو جي محبوب دؤر آهي. تون آواز لڳائيندو وڃ. ٿي سگهي ٿو ته تنهنجو آواز هن تائين پهچي وڃي.

محبوب کي ياد ڪرڻ ۽ هن کي آواز لڳائڻ جو مطلب آهي سوانس، سوانس سان الله جو سمرن يا ذڪر ڪندو رهڻ.

چون ٿا ته بادشاهه جهانگير پنهنجي محل جي هيٺئين طرف هڪ نوڙي لٽڪائي رکي هئي. جڏهن به ڪو فريادي نوڙي چڪيندو هو ته محل جي سڀني کان مٿين منزل ۾ بادشاهه جي آرام ڪرڻ واري ڪمري ۾ گهٽ وڃندو هو. الله جي نام جو ذڪر، الله جي درگاهه مان هن مرتبو لوڪ ۾ لٽڪندڙ نوڙي آهي. جڏهن ذاڪر (ذڪر يا سمرن ڪرڻ وارو) ذڪر ڪندو آهي ته الله جي دربار ۾ گهٽ وڃندو آهي. الله جي نام جو ذڪر، پنهنجي ڌيان کي الله طرف موڙڻ ۽ الله جي ڌيان کي پاڻ ڏانهن ڇڪڻ جو سادن آهي. چاهي الله بيحد دؤر محسوس ٿئي، پر هن جي نام جي ذڪر سان هن جي دؤري گهٽ ٿيندي آهي ۽ هو ويجهو ايندو ويندو آهي.

ذڪر (سمرن) 2

ذڪر يا سمرن ڪرڻ من جو قدرتي سڀاءُ آهي. من سمرن کان سواءِ رهي نٿو سگهي. من پل پل، سوانس سوانس، ڪنهن نه ڪنهن وسڻو جي باري ۾ سوچيندو ٿي رهندو آهي. ٻين لفظن ۾ ته من پل دنيا جي شڪلين ۽ پدارتن جو ذڪر يا سمرن ڪندو ٿو رهي. انهيءَ سوچ يا سمرن مان دنيوي خواهشون يا اڇائون پيدا ٿينديون آهن ۽ انهن خواهشن جي پوريءَ لاءِ انسان هٿ پير هلائيندو آهي. جدو جهد ڪندو آهي. جيتري ٿي پرڳڻ يا پختي خواهش هوندي آهي، اوتري ٿي وڌيڪ محنت ڪري هو اُنکي پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. اهڙيءَ طرح، هو ٻريءَ طرح سان هن دنيا ۾ قاسمي ويندو آهي. انهيءَ پنڌن کي ٽورڻ جو هڪ ئي سادن آهي، اهو آهي الله جي نام جو ذڪر يا سمرن.

ذڪر (سمرن) 3

آله جي نام جو ذڪر يا سمرن ڪرڻ، آله جي هستيءَ ۾ وشواس ظاهر ڪرڻ آهي. آله جي نام جو ذڪر ڪرڻ جو مطلب آهي آله کي سڀ کان وڏو ۽ اُتم سمجھڻ. ذڪر ڪرڻ آله جي ڄاڻي ڄاڻڻهار ۽ هر هنڌ حاضر ناظر هئڻ ۾ ڀروسو ظاهر ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن خدا اسانجي ذڪر ڪرڻ کي ڏسي يا ٻڌي نٿو سگهي ته ذڪر ڪرڻ ئي فضول آهي. ذڪر ڪرڻ خدا جي خالق (ڪرتا)، والي (مالڪ) ۽ رازق (پرڻپالڪ) هئڻ ۾ ڀروسو ظاهر ڪرڻ آهي. ذڪر ڪرڻ جو مطلب آهي انسان جي پناهه يا شرڻ تياڳي، اُنهيءَ شهنشاهه، پنهجي جهانن جي مالڪ جي پناهه وٺڻي آهي. آله جي نام جو ذڪر ڪرڻ، پنهنجي طاقت ۽ ٻڌيءَ جو آسرو ڇڏي سروسڪتيوان ۽ ڄاڻي ڄاڻڻهار آله جي ٻل، ٻڌيءَ جو آسرو وٺڻ آهي.

آله جي نام جو ذڪر ڪرڻ، آله جي رحيم، ڪريم (ديالو) ۽ بخشيندڙ هئڻ ۾ ڀروسو ظاهر ڪندي، سندس رحمت جي واسطي هن جي اڳيان آرداس ڪرڻي آهي. ذڪر ڪرڻ جو مطلب آهي پنهنجي ڌيان کي خدا ڏانهن موڙڻ جي ڪوشش ڪرڻ ۽ خدا جو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪڻ لاءِ پڪار ڪرڻ.

ذڪر ڪرڻ ئي مرشد ۾ ڀروسو ظاهر ڪرڻ آهي، ڇاڪاڻ ته مرشد جي سيڪاريل آپياس ۾ ڀروسو هئڻ ئي حقيقت ۾ مرشد ۾ ڀروسو هئڻ آهي. مرشد پاران سيڪاريل ذڪر ۾ مڱڻ رهڻ ئي من ۾ مرشد جو گهرو پريم هئڻ جي نشاني آهي. مرشد آله جي نام جي ذڪر ذريعي آله ۾ فنا ٿي چڪو آهي ۽ مريد به آله جي نام جي ذڪر ذريعي آله ۾ ئي سمائجي ويندو.

ذڪر، مريد کي مرشد ۽ خدا سان جوڙڻ واري زنجير آهي. ”جو دم غافل سو دم ڪافر سانئون مرشد اِهه سمجهايا هو“¹. مرشد سمجھائي ٿو ته خدا کان غفلت ڪرڻ ۾ گذاريل سوانس، ڪُفر ۾ گذاريل سوانس آهن.

ڪامل درويش شاهه لطيف

مرشد چوي ٿو ته جيڪو ذڪر کان غافل آهي، اهو ڪافر آهي. جيڪو
ذڪر ۾ لڳل آهي. اهو سچو مسلمان يا مومن آهي.

الله جي نام جو ذڪر روح کي ٻاهر کان اندر ۽ سرير کي اکين جي
هيٺ واري حمي کان چڪي مٿي اکين جي مٿان پهچائڻ جو سائن
آهي. اکين جي مٿان انيڪ روحاني منڊل آهن. الله جي نام جو ذڪر
پهرئين روحاني منڊل تي لڳل ڏاڪڻ آهي. ذڪر معرفت جو آڌار آهي؛
معرفت حقيقت ۾ پهچائڻ جو سائن آهي. ذڪر ڪرڻ اندر خدا جي
ڳولها ڪرڻ آهي. ٻاهر خدا جي ڳولها ڪرڻ ڪفر يعني اڳيانا آهي.

هت ڪم ۾ دل يار ۾ :-

شاهه صاحب چون ٿا ته :- اي سهڻي ! تون ٻاهران ته ڏم (پتيءَ)
جي خدمت ڪر، پر پنهنجو من ميهار ۾ رکجانءِ.

جتان گهڙي تتان گهڙي، ڪپڙو ڀڄن ڪوڙيون،

ڏم سين جسو ظاهر، من ميهار سين ميڙ،

ساندي پانئي نيڙ، جنهن کي سڱ ساهڙ جي.

(سُر سهڻي 3/1691 : III)

(ڪپڙو-ڪنارو. ظاهرا-ظاهري طرح. ميڙ-ملاپ. نيڙ-ننڍي نهر)

يعني، جتان هو (سچي عاشقياڻي) گهڙي ٿي، تتان ئي هن لاءِ

گهڙي يعني ڪنارو ٺهيو پوي. ڪوڙيون ئي ڪنڌيءَ جي اُميد ٿيون ڪن.

ظاهري طرح سندس سرير ڏم سان آهي، پر سندس من ميهار سان مليل آهي.

جنهن کي ساهڙ جي اُڪير آهي، سانديءَ کي به ننڍي نهر ٿي سمجهي.

شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته دنياوي ذميوارين کي پورو

ڪندي به ڌيان الله جي ذڪر ۾ رکي سگهجي ٿو. ڏم سهڻيءَ جو پتي هو.

پال چون ٿا ته ڏم جي شيوا ڪندي به پنهنجو ڌيان مرشد يا الله ۾ رکي.

شاهه صاحب قرآن شريف مان مثال ڏيئي چون ٿا ته الله جو طالب (عاشق)

مرد هوندو آهي. (سهڻي 3/1668) الله جي عبادت ڪرڻ ڪمزور دل انسانن

جو ڪم ڪونهي، اهو ته اهڙن ساهسي ۽ ڌيرج وارن ماڻهن جو ڪم آهي، جيڪي دنيا جا فرض پورا ڪندي به الله جي عبادت ڏانهن پورو ڌيان ٿا ڏين. ڪار هلائڻ سڪڻ وقت پورو ڌيان ڏيڻو پوندو آهي، پر جڏهن ڪار هلائڻ اچي ويندي آهي ته اسين ڳالهين به ڪندا ويندا آهيون ۽ ڪار به هلائيندا ويندا آهيون. ساڳي طرح شروع-شروع ۾ سمرن جي عادت پڪي ڪرڻ لاءِ ڪشمڪش ڪرڻي پوندي آهي، پر ڪجهه وقت کان پوءِ سمرن قدرتي طور سان يا سپاويڪ ٿي پنهنجو پاڻيهي هلندو رهندو آهي.

تصور يا ڌيان :-

شاه صاحب جن ذڪر کي تصور سان يعني سمرن کي ڌيان سان جوڙڻ جو آپديش ڏنو آهي. فرمائين ٿا :-

روح ۾ رهين رام، بهر ٻولن ڪي ٻيو،

پيالو پر ڪري، جوڻ پيتائون جام،

تهان پوءِ تمام. ٽن ٽڪيا ٽاڪي ڇڏيا. (سُر رامڪلي 2/809، VI:2)

سندن روح ۾ رام جو ٿي واسو آهي ۽ ٻاهران ڪجهه ٻيو پيا ڳالهائين. انهن پريم جو پيالو ڪناتار پري، ان مان جهجهو ٿي پيتو. تنهن کانپوءِ هنن پنهنجا سمورا آسرا ختم ڪري ڇڏيا. (دنيا جي مڙني وسيلن کان هٽ کڻي ڇڏيائون.

سُر رامڪلي ۾ ئي اڳتي هلي شاه صاحب فرمائين ٿا :-

رام رهين روح ۾، بهر ٻولن ڪي ٻيو،

سدائين سفر ۾، مٿائين موءِ،

”ساميڙ صبح، ساريان گهڻون“، سيد چئي.

(سُر رامڪلي 2/810، VI:3)

يعني، هنن جوڳين جي آتما رام ۾ سمائجي ويئي آهي. هي اندر ۾ رام جي نام جو چپ ٿا ڪن. هنن سرير جي (اڪين کان هيٺ وارن) دروازن کي بند ڪري ڇڏيو آهي. سفر ۾ به هنن جو ڌيان پل، پل رام ۾ ئي آهي. مٿي جا وار وڌا ٿي ڳوڙها، ڳنڍيئون ٿي ويا آهن. سيد

لطيف چوي ٿو ته صبح جو اُٿي انهن جو ٻين کي بيحد ياد ٿو ڪريان.
 ٿو ڏي ۽ کي تعظيم، ٻين سين کان اڳري،
 اوڏي ٿي آلف کي، من گڏياڻين سين ميسر،
 جيلان ذات هليو، ملي تي مهار کي. (سُر سهڻي 9/3/1694: III)
 سهڻي ۽ جو ٻين کان وڌيڪ آدر ٿئي ٿو ڇاڪاڻ ته سندس من آلف (الله) ۾
 ۽ ميسر (مرشد) ۾ لڳو پيو آهي. جيڪي نمرتا ۽ دينتا ڌارڻ ڪن ٿا، انهن
 کي الله ملي ٿو.

مٿين پرسنگن ۾ شاهه صاحب ذڪر ۽ تصور (سمرن ۽ ڌيان) جي
 اهميت ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. پاڻ خيال کي اکين جي مٿان ۽
 ۾ رکي سمرن ۽ ڌيان ڪرڻ جو اُپديش ڪري رهيا آهن.
 من جوڻ به ورتيئون آهن: ذڪر يعني سمرن ڪرڻ ۽ تصور يعني
 ڌيان ڪرڻ. هن پل، پل ڪنهن نه ڪنهن شڪل يا پڌارت جي باري ۾
 سوچيندو رهندو آهي ۽ جنهن جي باري ۾ سوچيندو آهي اُن جي شڪل
 اکين جي سامهون اچي ويندي آهي. ماءُ ٻارن جي باري ۾ سوچيندي
 آهي ته ٻارن جي شڪل اُن جي سامهون اچي ويندي آهي. ڪسان کي
 جي باري ۾ سوچيندو آهي ته کيت هنجي سامهون اچي ويندا آهن.
 جڏهن ڏاڪر (سمرن ڪرڻ وارو) ذڪر ڪندو آهي ته من جي سوچڻ جي
 شڪتي سمرن ۾ لڳي ويندي آهي پر ڌيان ڪرڻ جي شڪتي خالي رهندي
 آهي، جنهن جي ڪري من ذڪر ڪرڻ پلجي ويندو آهي. من جي شڪلين
 بڻائڻ جي طاقت کي تصور (ڌيان) چيو ويندو آهي. ضروري آهي ته
 ذڪر جي شڪتي ۽ سان گڏوگڏ تصور يعني ڌيان جي شڪتي ۽ کي به ڪم
 ۾ لڳايو وڃي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ شڪتيءَ کي ڪم ۾ لڳائڻ کان سواءِ من
 کي لڳاتار سمرن ۾ رکي سگهڻ مشڪل آهي.

تصور يا ڌيان ڪنهن جو؟

اسين مرشد جي ٻڌايل الله جي نام جو سمرن ته ڪريون ٿا پر سوال
 آهي ته ڌيان ڪنهن جو ڪريون؟ الله کان سواءِ ٻيو هر هڪ وجود فاني يا

ناسونٽ آهي. آسین فاني دنيا جي چنبي مان آزاد ٿيڻ چاهيون ٿا. ڇاڪاڻ ته فاني پدارتن جو ڌيان آسانڪي فاني سنسار سان ئي ٻڌي رکنڊو. نه صرف ايترو، الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن وجود جو تصور يا ڌيان ٻت پرستي آهي ۽ اهو ڪفر آهي ته پوءِ ڌيان ڪنهن جو ڪيو وڃي؟ انهيءَ سوال جي جواب ۾ مرشد جي ضرورت جو راز لڪل آهي. آسانڪي الله جي سروپ جي خبر ڪونهي. انهيءَ ڪري آسین الله جي سروپ جو ڌيان نٿا ڪري سگهون. آسانڪي اهڙي سروپ جي ضرورت آهي جيڪو آسان کي نظر به اچي ٿو ۽ آسان جهڙو به آهي. اهو سروپ مرشد جو آهي. انهيءَ ڪري ڪامل درويشن الله جي نام جي ذڪر ۽ مرشد جي سروپ جي ڌيان تي زور ڏنو آهي.

مرشد ۽ مريد جي هڪ ٻئي ڏانهن ڪشش سريرڪ يا جسماني ڪونهي، روحاني آهي. شاهه صاحب پاران بيان ڪيل پريم ڪٿائن ۾ پريمي ۽ پريمڪا، يعني مرشد ۽ مريد جي عشق ۾ زور روحاني عشق تي آهي. مجاز يعني ديه جو عشق روحاني عشق ۾ سڦلتا جو ضروري سادن آهي. جهڙيءَ طرح چقمق سئيءَ کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندو آهي، اهڙيءَ طرح مرشد جو روح، مريد جي روح کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندو آهي. مرشد جو سهڻو چهرو مريد جي دل ۾ ويهي ويندو آهي. مريد پنهنجو پاڻيهي انهيءَ سروپ ڏانهن ڇڪجندو ويندو آهي. سهڻي چوي ٿي :-

واهڙ وهن نوان، آجا وهه اڳي ٿيو،

گهر وينيون گهڻا ڪريو، سرتيون ! سڱ سوان !

صورت جا ساهڙ جي سا جي ڏني آن.

هوند نه پليو مان، گهڙو سڀ گهڙا ڪڍي. (سُر سهڻي 3/1662، 3:1)

(سڱ سوان سولي يا پنهنجي ناتي جا دمر هڻڻ. ناتي جا دمر هڻڻ. آن - اوهان. پليو - جهليو روڪيو.)

يعني، پاڻيءَ جا نوان نوان وهڪرا پيا وهن، پر تڪي وهڪ اڃان به اڳتي آهي. اي سرتيون ! اوهين گهرن ۾ وينيون محبوب جي سولي يا سهنجي پريم جي ناتي جا دمر هڻو. جي اوهان ساهڙ (محبوب) جي

صورت ڏني هجي ها، ته جيڪر مونکي هرگز نه روڪيو ها پر پاڻ به گهر
کڻي درياءَ ۾ گهڙي پئو ها.
شاهه صاحب چون ٿا ته :-

جن جي من ۾ ميهار جي صورت سمايل آهي، صرف انهن کي ئي
درياءَ ۾ پير وجهڻ گهرجي. جن جي اندر اها صورت گهر ڪري چڪي
آهي، انهن جي واسطي درياءَ پار ڪرڻ هڪ قدم هلڻ جي برابر آهي.
کانڌي ڪنگ ٿياس، وهڻ جنازو سهڻي،

ڀڳها جي ڀيٽن جا، ڪلها تن ڏناس،
اڪيبن ملڪ ڏناس، توءَ من ڪايو ميهار ڏي.

(سُر سهڻي 3/1752, 3: VII)

(ڪنگ - درياءَ جا پڪي. وهڻ - وهڪڙو. ملڪ - فرشتا. (منڪر ۽ نڪير.
جيڪي حساب ڀڄندڙ فرشتا آهن) توءَ - ته به. منڪر ڪايو - من جو لاڙو)
يعني، سهڻيءَ جا کانڌي ڪنگ پڪي ٿيا ۽ درياءَ سندس جنازو
(ڏولي يا ڪٽولو) ٿيو. ڀيٽ تي رهندڙ ڀڳهن کيس ڪلها ڏنا. اڪيبن سان
(حساب ڀڄندڙ) فرشتا ڏنائين، ته به سندس من جو لاڙو ميهار ڏانهن هو.
مٿيون بيان جيترو سرل ۽ ساڌارڻ آهي اوترو ئي گهرو ۽ راز سان ڀريل به
آهي. شاهه صاحب من ۾ ميهار جي صورت کي وهاري ڇڏڻ جي ڳالهه ٿا
ڪن. فرمائين ٿا ته سهڻيءَ جو ڌيان هميشه ميهار ۾ ئي رهندو هو.
سهڻيءَ جو من هميشه ميهار ۾ ئي مڱن هو. سندس روحاني اڪيون سدائين
ميهار کي ئي ڏسنديون رهنديون هيون. اهي سڀ بيان تصور يا ڌيان جي
اهميت ٿا سمجهائين. الله جي نام جي ذڪر ۾ مرشد جي سروپ جي
ڌيان سان جڏهن سهڻيءَ جي روح اندر ويئي ته هن کي موت جا فرشتا
نظر آيا. پر اهي هنجو ڪجهه به بگاڙي نه سگهيا. ڇاڪاڻ ته سهڻيءَ جو
ڌيان پوريءَ طرح سان ميهار ۾ هو. جيڪو مريد مرشد جي سمرن ۽ ڌيان ۾
مڱن آهي، ڪابه شيطاني طاقت انهيءَ جي نزديڪ نٿي اچي سگهي.

جيئري مرڻ :-

سمرن ۽ ڌيان جو مکيه مقصد آهي جيئري مرڻ جي اوستا حاصل

ڪرڻ. شاهه صاحب چون ٿا :-

مري جيءُ ته ماڻئين، جانب جو جمالُ
تئين هوند حلالُ، جي پند اِهاڻي پارئين.

(سُر معذوري 3/1186, IV:1)

(جمالُ - سُونهن، سندر تا. حلالُ - قبولُ. پند - صلاح، نصيحت.)

يعني، پاڻ کي فنا ڪري بقا ۾ رهڻ (جيئري مري ڏس) ته محبوب
جي حُسن جو مُشاهدو ماڻين. جي اِنهِيءَ هدايت جي پيروي ڪرين ته
جيڪر جانب وٽ قبول پوين. (جيئري مَرُ ته معشوق سان ملين)

مَرُ ته موچاري تئين، اُجلان اڳي اُچُ،
جان کي هئينءَ جيئري، ته مُنڌ پنيوران پيچُ،
پنهنوءَ ساڻ پهچُ، ته ملڪ اَلْمُوت ماڻئين.

(سُر معذوري 3/1186, IV:2)

(اُجلان - اجل يا مُوت کان. پهچُ - پرچُ، سرچُ، ساز ۾ هلُ. ملڪ اَلْمُوت - مُوتُ
جوفرشتو.)

مرڻ کان اڳ اچ ٿي مَرُ ته سُرخرو ٿين. اي مُنڌ ! جيسين حيات
آهين، تيسين پنيور (هن دنيا) کان پڇي ڪنارو ڪر. پنهنوءَ (حقيقي
محبوب) سان سچي رهڻ ته مُوت جي فرشتي جو سُهڻو ديدار نصيب ٿئيئي.
مرڻان اڳي جي مُئا سي مري ٿين نه مات،

هوندا سي حيات، جيئان اڳي جي جيا. (سُر معذوري 3/1188, IV:7)
يعني، جيڪي مرڻ کان اڳي مرن ٿا، سي هرگز نٿا مرن. اُهي
هميشه جيئرا (امر) رهندا، جن هميشه جي جيئڻ (روحاني جهان واري
حياتيءَ) کان اڳ هن دنيا ۾ ئي اُها حياتي يا اُها اوستا حاصل ڪئي.

پر ۾ پڇي پرينءَ کي، مري نه ڄاتوءَ،

”موتو“، مُنڌ ! نه سوء، ڪنڌ ڪُڇاڙيا ڪاڻين ؟

(سُر معذوري 3/1190, IV:12)

(پر ۾ - ڳجهو، اندر ۾، موتو - مرو، (مرڻ کان اڳي مرو) سوء - ڳڏيءَ.)
تو ڳجهه ڳوهه ۾ محبوب لاءِ مري نه ڄاتو، اي مُنڌ ! تون پنهنجي آسپاس

ڪامل درويش شاهه لطيف

پرينءَ جي پڇا پيئي ڪرين پر هي جهان ڇڏي نه ڄاڻڻ. مرڻ کان اڳ
مرڻ جو نه ٻڌو آئيئي؟ تون ڇا جي لاءِ ٿي پنهنجو ڪنڌ ڪپين؟
تون جي ڪالهه مٽي، ته ڪالهه ئي گڏي پرينءَ کي،
ڪڏهن ڪانه سٽي، ته ڪا سگهي گڏي سڄڻين.
(سُر حسيني IX:19, 3/1416)

يعني، جي تون ڪالهه ئي مريڻ ها ته ڪالهه ئي پنهنجي محبوب
سان ملين ها. ڪڏهن به اهو نه ٻڌو ته ڪا سنئين لڳي محبوب سان وڃي
ملي (جيئري يا دنياداريءَ سان واسطو رکندي).
مر، مٿا ڏيئي، پنهنونءَ ڪارڻ پڻ پر،
ته سرتيون سڀيئي، واکاڻيئي وينيون.
(سُر حسيني IX:21, 3/1416)

يعني، ڪشالا ۽ جفائون ڪڍي، تون پنهنونءَ لاءِ پڻ جبل پر فنا ٿي؛
ته تنهنجون سڪيون وينيون تنهنجي ساراھ ڳائينديون.
مرڻ مُسلم جن، واحد تن نه وسري،
مٽي سڳر ڪاپڙي، نانگا ننڊ نه ڪن.

نيٺ سدائين تن، اوجاڳي اُڃاريا. (سُر رامڪلي IX:17, 2/847)
(مُسلم-قبول. واحد-ڌڻي. سڳر-روحاني راهه. اُڃاريا-روشن ڪيا.)

جن کي مرڻ قبول آهي (جي مرڻ کان اڳ مٿا پيا آهن) تنکان رب
نٿو وسري، (آهي هميشه الله جو ذڪر پيا ڪن) آهي نانگا، روحاني سفر
پر ننڊ نٿا ڪن، انهن جون آڪيون سدائين اوجاڳن روشن ڪيون آهن.
جيئري مرڻ يا مري جيئرو ٿيڻ، آهي ٻئي ڳالههون هڪ ٻئي جي
برخلاف آهن. جيڪو جيئرو آهي اهو مري ڪونه ٿو، جو مري ٿو وڃي،
اهو ٻيو دفعو زندهه نٿو ٿي سگهي. ليڪن جيئري مرڻ جي آڀياس ۾
زندگيءَ ۾ مٽ ٻئي گڏوگڏ ٿا هلن. جيئري مرڻ حقيقت ۾ ڪامل درويش
پاران سيڪاريل روحاني آڀياس جو بيحد خاص انگ آهي.

ڪامل درويش سمجهاڻين ٿا ته جڏهن ساڌڪ مرشد پاران سمجهايل جڳتيءَ
موجب خيال کي اکين مٿان ۽ وچ ۾ رکي مرشد جي سروپ ۾ ڌيان رکي

الله جي نام جو ذڪر يا سمرن ڪري ٿو ته ڏيري ڏيري هن جي سُرَت
 اکين جي مٿان ۽ وچ ۾ ايڪاگر ٿيڻ شروع ٿئي ٿي. جڏهن سُرَت يا
 توجهه پوريءَ طرح اکين جي مٿان ۽ وچ ۾ اسٽر ٿي وڃي ٿي ته روح
 (سُرَت) سرير جي هيٺئين حصي کي خالي ڪري اکين جي مٿان ۽ وچ ۾
 سميتجي ٿي وڃي. انهيءَ کي يڪسو ٿي يا سماڌيءَ جي اوستا چيو ويو
 آهي. اهڙي اوستا ۾ سرير جو اکين کان هيٺ وارو حصو پوريءَ طرح سان
 سُن يا مُردِي وانگر ٿي ويندو آهي، پر اکين کان مٿي واري حصي ۾ روح
 يا سُرَت پوري طرح سان چيٽن هوندي آهي، يعني انهيءَ اوستا ۾ جيون
 ۽ مَرَتِيو گڏوگڏ هلندا آهن. هاڻوڪي اوستا ۾ آسِين سرير ۽ دنيا جي
 طرفان زندهه آهيون پر روح ۽ رب جي طرفان مُردا آهيون. پر اُن (جيئري
 مَرڻ واري) اوستا ۾ آسِين دنيا جي طرف مُردا هوندا آهيون، ليڪن روح
 ۽ رب جي طرف زندهه ٿي ويندا آهيون.

سُنمن، بڪمن، اُميئن :-

صوفي درويشن جيئري مَرڻ کي ”سُنمن، بڪ، اُم“ يا ”سُنمن،
 بڪمن، اُميئن“ يعني اڪيئون، منهن ۽ ڪن بند ڪري ڇڏڻ جي اوستا به
 چيو آهي. شاهه صاحب جن به پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن هنڌن تي ”سُنمن،
 بڪ، اُم“ لفظ ڪم آندا آهن. شاهه صاحب چون ٿا :-

ريءَ پَرڻ، ريءَ ٻولڻ، ٿا اهڙي چال چلن.

سيد چئي، ”سندين، تُون ڪل پڇين ٿو ڪهڙي“؟

(سُررامڪلي 2/793، 1:V)

يعني، جوڳي اِيڪانت ۾ بنا ڪجهه چوڻ جي، ٻڌڻ جي ۽ ڏسڻ جي،
 ڇپ چاپ آندڙ ٿي گهر سُر ٿا رهن. سيد (لطيف) چوي ٿو ته توهين انهن
 جي باري ۾ ڇا ٿا ڄاڻڻ چاهيو؟

ننه چُنا مڙي ڪ در گوري روي،

مڙگ تبديلي ڪه در نوري شوي

(انھن جي حالت جي باري ۾ ڪجهه بيان ڪرڻ بيمعدي مشڪل آهي).
شاهه صاحب سمجھائين ٿا :-

چُپ ڪر، چُپ مَ چور، پُور اڪيون، ڍڪ ڪن،
پاڻي پيءُ، پيٽ مَ ڀر، رها آتورو اُن،
تہ هوءَ مورت منجهارن مَن، تنهن مُشاهدو ماڻين.
(سُر آسا 1/310، IV:9-B)

مولانا روم بہ فرمائين ٿا :-

چشم بندو گوش بندو لب بند،
گر نہ بيني سر حق بر من بخند.²
اي ساڌڪ! تُو اڪيون بند ڪر، منهن بہ بند ڪر ۽ ڪن بہ بند ڪري ڇڏ،
جيڪڏهن اُن کانپوءِ بہ توکي اَللہ جو راز نظر نہ اچي تہ پوءِ ڀلي مَوتِي
وشواس نہ ڪجانءِ.

موتو قبلنت موتو :-

شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ حديث مان بار بار ”موتو قبلنت
موتو“ جو حوالو ڏنو آهي، جنهن جو مطلب آهي مرڻ کان پهرين مَر.
مولانا رُوم انهيءَ ڪتن جي وياڪيا ڪندي فرمايو آهي تہ هيءُ اهو موت
ڪونهي تہ انسان جيئري ئي قبر ۾ هليو ويندو آهي. هيءُ تہ اهو موت
آهي، جنهن ۾ اَسين انڌيري مان پر ڪاش ڏانهن هليا ويندا آهيون.
ڀاڻ حضرت محمد صاحب جن جو حوالو ڏيئي چون ٿا، ”اي نوجوان
! مرڻ کان پهرين مرڻ ۾ شانتي آهي. حضرت محمد صاحب جن آساني

اين چئي فرموده مارا مُستفا⁴

بيمار اي دوست پيش از مرگ، اگر مي زندگي کواهي،⁵
پيشي مُردن بہ مير اي نيکو سرجازان بجانان بديهز جاني خُدا گذر.⁶
عاشقاني ک باخبر ميرند، پيشي معشوق چُون شکر ميرند،
اوڻ ليا چشمي غُتب بڪشائند، باكيئا چُملا ڪور-او-ڪر ميرند.⁷

اِهو ئي حڪم ڏنو آهي.

مرگ پيش از مرگ، امن است اي فتا.*

وري فرمائين ٿا ته امر جيون حاصل ڪرڻ جي لاءِ مرڻ کان پهرين
مرڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان اسين خود پنهنجي جان
(روح) پنهنجي پياري کي ڀڄڻ ٿا ڪريون.

حضرت شمس تبريز فرمائين ٿا ته سنسار جا باقي سڀ ماڻهو آندڻ
وانگر مرن ٿا پر مرشد ڪامل جن جي غيب جي اک (شو نيتري يا تيسرا
تل) کولي ڇڏي ٿو، اُهي جيئري ئي مرڻ جي قابل بڻجي وڃن ٿا، اُهي
بيخبر نه، باخبر ٿي وڃن ٿا ۽ خوشي، خوشيءَ سان پنهنجي پريتم (مرشد)
جي حڪم ۾ رهن ٿا.

صوفي درويش سائين ٻلي شاهه فرمائين ٿا :-

عشق جنهان دي هدي پئندا سوئي نر جيوت مر جاندا،

جس تي عشق ايهه آيا هئ، اوهه بيبيس ڪر دکلايا هئ،

نشا روم، روم ۾ آيا هئ، اس وچ رتي نه اوهلا هئ،

هر طرف دسيندا مولا هئ، ٻلا عاشق وي هڻ ٿرڊا هئ،

من اندر هويا جهاتا هئ، جس پچي مست هو جاتا هئ⁸

ٻاڻ اشارو ڪن ٿا ته خدا جا سڄا عاشق پنهنجو ڌيان شرير جي اکين
جي مٿئين حصي ۾ پوريءَ طرح ايڪاگر ۽ اسٽر ڪري جيئري ئي مري
ٿا وڃن. اُهي سرير جي طرف بلڪل ئي اچيت يا بيخبر ٿي وڃن ٿا.
انهن جي آنتر درشتي (اندرين اک) کلي وڃي ٿي ۽ الله جي ديدار
دواران انهن جي اندر عجيب مستيءَ جو عالم ڄاڻجي وڃي ٿو. ٻئي
پرسنگ ۾ چون ٿا :-

ٻليا حجرت وچ اسلام دي، ميرانت هئ خاص مقام،⁹

نت نت مران تي نت نت جيوان، ميرا نت نت ڪوچ مقام.

حضرت محمد صاحب جي مڪي کان مديني وڃڻ کي حجرت چيو ويندو
آهي ۽ انهيءَ تاريخ کان ئي سن حجري شروع ٿيندو آهي. ٻلي شاهه
جن انهيءَ ٻالھ جو بيان صوفياني انداز ۾ ٿا ڪن ته آتما جو نون

دروازن جي مڪي مان نڪري ڏهين دروازي جي مديني ۾ پهچڻ حجت ڪرڻ آهي ۽ آتما جو نون دروازن ۽ هن نظر ايندڙ جڳت جي دويت (ڪفر) مان آزاد ٿي الله تعاليٰ سان ميلاپ جي وحدت ۾ پهچي وڃڻ اسلام ۾ داخل ٿي وڃڻ آهي. پاڻ فرمائين ٿا :-

1. مٿو قبلنت مٿو هويا، مويان نئون مار جوالي اويار،
بلا شوهر ميري گهر آيا، ڪر ڪر ناچ وڪالي اويار.¹⁰
  2. ڪران نصيحت وڌي جي ڪوئي، سڻ ڪر دل تي لاوينگا،
موئي تان روز حشر نئون اٿن، عاشق نه مر جاوينگا،
جي تون مري مرن تون پهلون، مرن دا مل پاوينگا.¹¹
- ”مٿو قبلنت مٿو“ حديث جو فرمان آهي. انهيءَ جو مطلب آهي ته مرڻ کان اڳ مريو. ٻلي شاهه جن حديث جي ”مٿو قبلنت مٿو“ جي حوالي سان اڀديش ٿا ڏين ته مرڻ کان پهرين مرڻ جي جڳتي سکر، چاڪاڻ ته اهو آڀياس ڪرڻ وارا مرڻ کان پوءِ وري زندهه ٿي وڃن ٿا. انهن کي نه درگاهه ۾ حساب ڏيڻو پوندو آهي ۽ نه نرڳن جا دڪ سڻا پوندا اٿن. منش ديهيءَ جو اصلي مقصد الله تعاليٰ سان ميلاپ ڪرڻ آهي، جيڪو جيئري ٿي مرڻ جي آڀياس ذريعي ئي پورو ٿي سگهندو.

هڪ طوطي جو داستان :

مولانا روم پنهنجي مثنويءَ ۾ هڪ طوطي جو قصو بيان ڪيو آهي. ايران جي هڪ سوداگر هندستان وڃڻ وقت پنهنجن سڀني مٿن، ماڻن کان پڇيو ته انهن لاءِ ڇا ڇا آندو وڃي. هن هڪ هندستاني طوطو پاليو هو، جيڪو انسانن وانگر ڳالهائيندو هو. سوداگر طوطي کان به پڇيو ته ”تنهنجي لاءِ هندستان مان ڇا وٺي اچان؟“ طوطي چيو ته ”اُتي منهنجن سنڀندي طوطن کي منهنجو نياپو ڏجو ته مان توهانجي جدائيءَ ۾ تڙ ٿي رهيو آهيان. انهن کي چئجو ته توهين آڪاش ۾ اڏامندا ٿا ڦرو پر مان پڇڙي ۾ قيد جو دڪ پوئجي رهيو آهيان.“

جڏهن سوداگر هندستان مان واپس آيو ته طوطي پڇيس، ”منهنجن

سنڀنڌين منهنجي نياپي جو ڪهڙو جواب ڏنو؟ ”سوداگر چيو ته ”مونکي
بيحد دڪ ٿيو جو مون تنهنجو نياپو پهچايو. تنهنجو نياپو ٻڌنديئي
تنهنجو هڪ سنڀنڌي تڙقي تڙقي اُتي ئي مري ويو. مونکي سڄي سفر
۾ انهيءَ ڳالهه جو افسوس رهيو ته مان ئي هن غريب جي موت جو
ڪارڻ بڻيس.“ اها ڳالهه ٻڌنديئي سوداگر جو طوطو به يڪدم ڦڙ ڦڙائڻ
لڳو ۽ ڪري پيو. سوداگر کي بيحد دڪ ٿيو ته پهرين هو هندستان وارو
طوطو مري ويو ۽ هاڻي سندس قيمتي طوطو به ختم ٿي ويو. هن روئندي
روئندي طوطي کي پڇڙي مان ٻاهر ڪڍي ڦٽو ڪيو. پڇڙي مان ٻاهر
نڪرنديئي طوطو هيءَ ڳالهه چوندي آڪاش ۾ اُڏامي ويو ته ”مونکي
پنهنجي سنڀنڌيءَ جي ڳالهه سمجهه ۾ اچي ويئي.“

مولانا روم سمجھائڻ چاهين ٿا ته پرائي ديس ۽ سرير جي پڇڙي
۾ قيد روح جي آزاديءَ جو هڪ ئي رستو آهي ”جيئري مرڻ“. جيڪو
جيئري ئي مري ويو، سرير روپي پڇري مان آزاد ٿي ويو ۽ مريو لوڪ
روپي پرائي ديس مان به هميشه لاءِ آزاد ٿي ويو.

شاهه رڳ :

جيئري ئي مرڻ جي اوستا ۾ آتما آندر شاهه رڳ روپي سوکير
مارڱ ۾ پهچي وڃي ٿي، مارئي چوي ٿي :- منهنجي قسمت ٿي
منهنجي قيد جو ڪارڻ آهي. الله تعاليٰ قران شريف ۾ فرمايو آهي ته
مان شاهه رڳ کان به اوهانکي ويجهو آهيان. انهيءَ ڪري مان پنهنجي
اصلي ديس ۾ پنهنجي محبوب وٽ ضرور واپس پهچي ويندس. پر
مونکي خبر ڪونهي ته مان هن محل مان آزاد ٿي ڪڏهن پنهنجن مٿن
مائن سان ملندس.¹¹ (سُر مارئي 9/2, 9: 1)

هڪ ٻئي بيت ۾ شاهه صاحب چون ٿا :-

پاڻيءَ مٿي جُهوڙا، مَورڪ اُچ مرن،

ساهان اوڏو سُپرين، لوچي تان نه لهن،

ڏم نه سڃاڻن، دانهون ڪن مٿن جيئن. (سُر سسئي آبري 9/2, 1049: 1)

يعني، ماڻهن جي مڙڪتا ته ڏسو، سندن جهوپڙيون پاڻيءَ جي نزديڪ هئڻ جي باوجود هو پياسا مري رهيا آهن. محبوب ته شاهه رڳ جي ويجهو آهي پر کين نظر ئي نٿو اچي. شاهه صاحب پنهنجن اٺيڪ بيتن ۾ قرآن شريف جي مٿئين فرمان جو مثال ڏنو آهي ته شاهه رڳ ۾ جيڪڏهن ڪير پهچي وڃي ته الله بيحد نزديڪ آهي.

شاهه رڳ سان مطلب اکين جي مٿان ۽ وچ ۾ اهو سؤڪير رستو آهي، جتان لنگهندي روح اندر روحاني سفر طئه ٿي ڪري. ڀارت جي سنتن انهيءَ رستي کي ”سُشْمنا“ يا ”سُڪْمنا“ چئي ورتن ڪيو آهي. لفظ اَلْب اَلْب آهن پر صوفي درويش ۽ فرنگي وادي سنت پنهنجي پنهنجي ٻوليءَ ۾ هڪ ئي اندرئين سؤڪير مارگ ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. صوفي درويش سائين بلي شاهه جو ڪلام آهي :-

ناهن آقرب دي بنسي بجائي،
من آر فوٽن قصا دي ڪوڪ سڻائي.¹²

سائين بلي شاهه جن اشارو ڪن ٿا ته :- جڏهن روح شاهه رڳ ۾ پهچي ٿي ته اُنکي رب جي ڪلمي جي بنسي ٻڌڻ ۾ ٿي اچي. ٻين ڪلامن ۾ به سائين بلي شاهه جن چون ٿا :-

1. پيارا آپ جمال وڪالي، هوئي قلندر مست متوالي،
هنسا دي هڻ ويڪ ڪي چالي، ڀل گئي ڪاگان دي ٿورني،
نٿ لگا مت گئي گواڻي، ناهن آقرب ذات پچاتي،
سائين شاهه رڳ تون وي نيڙي، پڙتالو هڻ عاشق ڪيهڙي.¹³
2. چوڏين طبقي ستر آساڊا ڪٿي نه هندا قيد.¹⁴

فرمائين ٿا ته جڏهن روح شاهه رڳ ۾ پهچي وڃي ٿي ته اُنکي اندر پياري جو جلوو نظر اچڻ لڳي ٿو ۽ هنجي اندر هڪ عجيب مستي چانڊجي وڃي ٿي. پوءِ هنجي ڪافرن منمن واري، ڪانگن واري ورتي دُور ٿي وڃي ٿي ۽ هنکي مومن گرمکن واري هنسن جي ورتي حاصل ٿئي ٿي.

ڪافر يا منمڪ رڻپي ڪانگ، مايا جي گندگيءَ جو متوالو هوندو آهي. مومن يا گرمڪ رڻپي هنس، الله جي ڪلمي جي آب- حيات يعني اُمرت جو متوالو آهي. پاڻ اشارو ڪن ٿا ته جيڪي انسان شاهه رڳ ۾ پهچي وڃن ٿا، انهن جي رسائي چوڏهن طبقن تائين ٿي وڃي ٿي. سندن مطلب آهي ته شاهه رڳ ۾ پهچڻ کان پوءِ روح جي اندرين منڊلن تي چڙهائي شروع ٿي وڃي ٿي.

صوفي درويش سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

آلف دي ذات سهي جس ڪيتي، رڪدي قدم آڱيري هو.

ناهن- اقربُ لپ لئو ني، جهڙي ڪُل نبيڙي هو.

پاڻ به قران شريف جو حوالو ڏيندي فرمائن ٿا ته رب جا سڃا عاشق ٻاهر جي هر طرح جي جهڙن، جهميلن کي ڇڏي رب کي وڃي ٿا ڳولهن ۽ هميشه جي واسطي وحدت جي واديءَ ۾ داخل ٿي ٿا وڃن. فرمائن ٿا :-

هو دا جاما پهن ڪراهان، اسر ڪماوڻ ذاتي هو.

ڪُفر، اسلام، مقام نه منزل، نه اُتي موت حياتي هو.

شاهه رڳه ٽين نزديڪ لڏوسي، پا اندروني جهاتي هو.

اوه آسان وڃ، آسين اُنهان وڃ، دُور رهي قربا ٿي هو.

پاڻ سمجهائي رهيا آهن ته جڏهن روحاني آڀياس وقت روح شاهه رڳ ۾ پهچي وڃي ٿي ته اُنجي خدا کان دُوري ختم ٿي وڃي ٿي. هوءَ الله ۾ سمائجي الله جو روپ بڻجي وڃي ٿي. پوءِ هوءَ ڪُفر ۽ اسلام، زندگي ۽ موت جي دويت کان مٿي چڙهي پُورڻ وحدت جي واديءَ ڏانهن هلڻ شروع ڪري ٿي.

اندرين ڪن ۽ اندريون اڪيون :-

جڏهن جيئري مرڻ جي آڀياس ذريعي آتما اندرئين سُوڪير روحاني جڳت ۾ داخل ٿئي ٿي ته آتما جي آنترڪ شبد ٻڌڻ جي شڪتي

جاڳي ٿي وڃي ۽ اُنهيءَ جي آندرين آڪ ٽڪي ٿي وڃي. هائرس جي سنت تلسي صاحب جن به اشارا ڪيا آهن: ”چشمي دل سي ديڪه يهان، جو جو تماشي هو رهي“¹⁷، ”گوشي باتن هو ڪشادا جو ڪري ڪڇ دن عمل.“¹⁸ ”چشمي دل“ جو مطلب آندرين اکين سان آهي ۽ ”گوشي باتن“ جو مطلب آندرين ڪنن سان آهي. جڏهن روحاني اُپياس ڪري آتما آندر پهچي ٿي ته اُنجي آندر جي آڪ به ٽڪي وڃي ٿي ۽ آندر جا ڪن به ٽڪي وڃن ٿا.

شاهه صاحب چون ٿا ته: - جوڳي ٻوڙ آهن. اُنهن خوديءَ کي مٽائي ڇڏيو آهي. اُهي هميشه سماديءَ ۾ رهن ٿا. اُنهن جي ڳالهه ٻڌڻ ۽ سمجهڻ جي لاءِ روحاني ڪنن جي ضرورت آهي. (سُر رامڪلي 2/754، 1:34)

اُنهن جو مطلب آهي ته آندرين روحاني منڊلن جون ڳالهيون آندرين ڪنن سان ئي ٻڌي سگهجن ٿيون. آندرين اکين جي باري ۾ شاهه صاحب چون ٿا: -

ديڪ ۾ تون سين ٿن هي، جي مجاز يا ٿيون منهن ۾،
جن نه سڃاتو سڀرين، نهاري نيٺن،

پرين سي پسن، ٻئي جنين ٻوڙيون. (سُر آسا، 1/289، 1:111)
يعني تون انهن ٻاهرين اکين سان نه ڏس، جي منهن ۾ آڻيئي. جسماني اکين محبوب کي ڪين سڃاتو. محبوب اُهي ٿا ڏسن، جن ٻئي اکيون بند ڪيون.

شاهه صاحب سمجهائين ٿا ته ٻاهرين اکين سان محبوب جو ديدار ڪري ئي نٿو سگهجي. جسماني اکيون دنيوي پدارتن کي ڏسڻ لاءِ آهن. انهيءَ ڪري انهن سان محبوب - حقيقيءَ جو ديدار ڪرڻ ممڪن ئي ناهي. ٻاهريون اکيون هنجي تلاش ڪرڻ جي باوجود به هنڪي ڏسي نه سگهنديون. هن پياري کي صرف اُهي ئي ڏسي سگهن ٿا، جن ٻاهريون اکيون بند ڪري ڇڏيون. اي نادان! تون حقيقت کي ڄاڻڻ جي ڪوشش

ڪر. جسم هڪ ڏينهن ٽوڪو ڏيئي ڇڏيندو. انهيءَ ڪري ٻاهرين جسماني اکين جو ڪوبه ڀروسو ناهي. ٻاهريون اکيون خاڪي آهن. اي مڙڪ! تون روحانيت جي عينڪ لڳاءِ، جيئن هر ڪا شيءَ صاف نظر اچيئي. شاهه سائين سمجھائين ٿا ته نه عقل ۽ سمجھ سان خدا کي سمجھي سگھجي ٿو ۽ نه ئي هن جي ڪيل ڪمن جي ڪارڻ هنجي نزديڪي حاصل ڪري سگھجي ٿي. جنهن کي مرشد وٽان ديكشا حاصل نه ٿي آهي، اهو حقيقت کي ڏسي نه سگھندو آهي ۽ نه ئي سمجھي سگھندو آهي. انسان جو خدا ۽ هن جي ڪيل ڪمن کي سمجھڻ جي ڪوشش ڪرڻ، اهو اهڙيءَ طرح آهي جيئن ڪيترا ئي انڌا ملي ڪري هاڻيءَ جو بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هجن. صرف روحاني اکين وارا ماڻهو ئي سچائي سمجھي سگھن ٿا ۽ اهي اندر جون روحاني اکيون روحاني رازن جا ڄاڻو رهبر يا مرشد ڪامل ٿي بخشيندا آهن.

(سُر آسا 1/299-300, III:30-33)

شاهه صاحب جن اندرين روحاني اکين ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن، انهن کي درويشن چشمي غيب چشمي باطن، ديداءِ-باطن، ديدائي-دل وغيره چيو آهي. هندستاني سنتن انهن کي اندريون اکيون، دويه-چڪشو، شو نيترو وغيره چيو آهي. حضرت عيسيٰ انهيءَ کي ”هڪ اک“ چيو آهي. فرمائين ٿا ته ”جڏهن تون“ هڪ اک وارو بڻجي ويندين ته تنهنجو سڄو سرير نور سان ڀرجي ويندو.“*

هنن جو مطلب آهي ته جڏهن تون اندر جون اکيون کوليندين ته اندرين اکين دٿاران خدا جو نور نظر اچڻ لڳندو.

طريقت جي سڀ کان اتم اوستا :-

الله جي نام جي سمرن ۽ مرشد جي سروپ جي ڌيان ذريعي جيئري ٿي مرڻ جي اوستا حاصل ڪرڻ، سمرن ۽ ڌيان جي سڀ کان اتم اوستا

* The Light of the body is the eye, if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light ¹⁹

آهي. جيئري مرڻ جي اوستا حاصل ڪرڻ کان پوءِ سمرن ۽ ڌيان جو ڪم پورو ٿي وڃي ٿو ۽ گڏوگڏ روح الله جي درگاهه ڏانهن وڃڻ واري سڌي راهه يعني شاهه رڳ تي پهچي وڃي ٿي. اُنجي اندرين اک کلي وڃي ٿي، اندريان ڪن کلي وڃن ٿا ۽ اندرئين سوکير جڳت جي چڙهائيءَ جي لاءِ روح کي سوکير روحاني ساڌن حاصل ٿي وڃن ٿا. اُن کي اندران مالڪ جي درگاهه مان ايندڙ شبد، نام يا ڪلمي جي مني پياري ڏن ٻڌڻ ۾ اچڻ ڪلمي مان نڪرندڙ سوکير پرڪاش نظر اچڻ ٿو لڳي. جيئن ڪو رستو پلجي ويل شخص بستيءَ طرفان ايندڙ آواز کي ٻڌي ۽ بستيءَ جي طرف کان نظر ايندڙ روشنيءَ کي ڏسي پنهنجو رخ قائم ڪري بستيءَ ڏانهن هلڻ شروع ڪري ٿو ڇڏي، اهڙيءَ طرح آتما شبد يا ڪلمي جو آواز ٻڌي اندرين روحاني منڊلن ڏانهن رخ قائم ڪري ٿي ڇڏي ۽ شبد يا ڪلمي جي پرڪاش کي ڏسندي مٿين منڊلن ڏانهن چڙهائي ڪرڻ شروع ڪري ٿي ڇڏي.

پرديس ۾ ويل مسافر اُن ديس جي رستن کان واقف ڪونه هوندو آهي. هنکي انهيءَ ديس جي رستن کان واقف ڪنهن رهبر جي مدد ڪپي. روح به اندرئين سوکير جڳت جي رستن کان واقف نه آهي، اُنکي صحيح رستو ڏيکارڻ واسطي مرشد جو نوري سروپ اندر پرگهت ٿي ويندو آهي. اهو سروپ روح جي الله جي حضوريءَ ۾ پهچڻ تائين سنڀال ڪندو آهي. شاهه صاحب چون ٿا :-

سُهڻيءَ کي ميهار جي ڏيري مان نڪرندڙ دونهون موم بتيءَ وانگر

نظر اچي رهيو هو (جيڪو کيس راهه ڏيکاري رهيو هو)

(سُر سُهڻي، وائي 3/1794، وائي 1:X)

هتي هو اندر نظر اچڻ واري ڪلمي يا شبد جي پرڪاش ڏانهن اشارو

ڪري رهيا آهن. سُهڻي چوي ٿي :-

جياريس سنڀار، ڪهه ڪريندم گڏجي ؟

ويروتار وجود ۾، پرين جي پڇار،

سي ڪيئن سڃڻ ڌار، جي هنئين ۾ حل ٿيا.

(سُر سُهڻي 3/1708، IV:6)

(ڪهه-ڇا، پرپور - هميشه. حل ٿيا-سمائل، هڪ ٿيل)

يعني، مونڪي پرينءَ جي ياد ٿي جياريو آهي، پوءِ مونڪي هُو
گڏجي ڇا ڪندا؟ آندر ۾ هميشه پرين جي تات اٿس. اُهي دلبر جدا نه
ٿيندا، جي دل ۾ سمايل آهن.

شاهه صاحب ڪلمي يا شبد جي مٿين روحاني منڊلن ڏانهن
ڇڪيندڙ خوشي ڏيندڙ ڏن ۽ مرشد جي نوري سروپ ڏانهن اشارو ڪري
رهيا آهن. سُهڻي چوي ٿي ته ميهار آندر هر دم مون سان گڏ آهي.
مرشد ديهه سروپ ۾ نه، پر نوري سروپ ۾ هميشه ساڌڪ سان گڏ رهندو
آهي. سُهڻي چوي ٿي :-

هن ڀر سِير هوءَ، سَتِي سنڀارن جي،
ڇت چڙن چوريو، جونڪ ٿڌڙم جوءَ،
مُحبت مهار جي، با آله آير بوءَ،

وڃي روءِ بروءِ، ديڪيان دوست مهار ڪي. (سُر سُهڻي 8/3/1709 : IV)
يعني مونڪي بستري تي ليٽي درياءَ جي هن پار کان ايندڙ گھنڊ جو
زوردار آواز ٻڌڻ ۾ آيو. منهنجي رات آند سان پر جي ويئي. منهنجي آندر
ميهار جو پريم چوليون مارڻ لڳو. آله جو قسم، مونڪي محبوب جي سڳند
آئي ۽ منهنجي آندر محبوب جو روبرو درشن ڪرڻ جي اڇا پيدا ٿي ويئي.
هن پرسنگ ۾ به شاهه صاحب ڪلمي يا شبد جي زوردار ڏن ۽
مرشد جي نوري سروپ ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. روح جو آندر ڪلمي
جي نور ۾ ڪلمي جي آواز سان جڙي وڃڻ ۽ آندر مرشد جي نوري سروپ
سان ملي هڪ ٿي وڃڻ، طريقت جي چوٽي يعني اوچائي آهي ۽ اُن
کانپوءِ روح شاهه رڳ روپي مکيه راهه تي معرفت جو رستو طئه ڪرڻ
شروع ٿي ڪري. شاهه صاحب بيحد خوبصورت ڍنگ سان سمجھائي رهيا
آهن ته طالب کي جيڪا به ڪوشش ڪرڻي پوي ٿي، صرف مرشد جي
نوري سروپ سان ميلاپ ٿيڻ تائين ڪرڻي ٿي پوي. اُن کان پوءِ روح
معرفت جي آندمئي واديءَ ۾ داخل ٿي وڃي ٿي. اُن کانپوءِ ڪُل مالڪ
جي درگاهه مان ايندڙ شبد جي ڏن ۾ مڱڻ روح ٻالڪ وانگر بي خوف يا
بي اوني ٿي مرشد جي چرن ڪملن ۾ ويهي خوشيءَ سان اڳتي جو سفر
طئه ٿي ڪري.

معرفت ۽ حقيقت

جيئن ته اڳ ۾ ئي ٻڌايو ويو آهي، معرفت جو سنڀند انهن روحاني
آنيون سان آهي جيڪي آتما کي پنهنجي روحاني سفر ۾ حاصل ٿين ٿا.
شاهه صاحب جي ڪلام ۾ طريقت، معرفت ۽ حقيقت جا اَنش اهڙيءَ
طرح هڪ ٻئي سان جڙيل آهن جو انهن کي هڪ ٻئي کان الڳ ڪرڻ آسان
ڪونه آهي.

شاهه سائين چون ٿا :-

جوڳي شريعت يا ڪرم ڪانڊ جا رستا پار ڪري طريقت جي رستي
معرفت جي وادي طئه ڪري حقيقت ۾ جذب ٿي ويا. هُو ناسوت، ملڪوت،
جبروت پار ڪري، هاهوت ۾ وڃي پهتا.

راهه شريعت هليا، تفڪر طريقتون،

حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳئون،

ناسوت، ملڪوت، جبروت، ايءُ انعام لڌائون،

پس لاهوت لنگهيئون، ها هوتان مٿي هليا.

(سُر رامڪلي 2/800، 7/9/8)

(ناسوت، ملڪوت جبروت مٿيان روحاني منڊل. لاهوت سڀ کان اُتم روحاني
منڊل آهي.)

تفڪر جو مطلب آهي فڪر، تصور يا ڌيان. هتي اشارو طريقت
جي اوچائي ڏانهن آهي. جڏهن مرشد جو نوري سروپ اندر پرگهت ٿي
ويندو آهي ته ڌيان اُن ۾ لين ٿي ويندو آهي. انهيءَ اوستا ۾ ساڌڪ خدا
جي ڪلمي جي آواز کي ٻڌندي ۽ ڪلمي جي پرڪاش کي ڏسندي،
مرشد جي نوري سروپ جي رهنمائيءَ ۾ پهريان ئي روحاني منڊل پار
ڪري چوٿين منڊل ۾ پهچي وڃي ٿو. هاهوت يا هوتل هُوت کي صوفي
درويشن هُوت يا مقام حق نالي واري سڀ کان مٿين منزل جو دروازو چيو
آهي. شاهه صاحب جو مطلب آهي ته سچو صوفي روحاني آڀياس جي

مدد سان سڀيئي منزلون پار ڪري مقام حق (ست لوڪ) ۾ پهچي وڃي ٿو. شاه صاحب اشارو ٿا ڪن :- اي جوڳي! ڪنن ۾ واليون ته رواجي ماڻهو به پائيندا آهن. تون پنهنجو سر ڪٿائي سچن جوڳين جي سنگت ڪر، ڇاڪاڻ ته الله جو فرمان آهي ته الله جن کي چاهي ٿو (پنهنجن رهبرن ذريعي) پنهنجي نور جو رستو انهن کي ڏيکاري ٿو. انهيءَ ڪم ۾ ڪاميابي صرف انهن ساڌڪن کي ئي ملي ٿي، جن ٻنهي جهانن جو تياڳ ڪيو آهي. (سر رامڪلي 2/800, 9:7)

شاه لطيف سمجھائي رهيا آهن ته ڪنن ۾ واليون پائڻ وارا نه، ڌڙ کي سر کان الڳ ڪرڻ وارا شخص ئي سچا جوڳي آهن. ڌڙ کي سر کان الڳ ڪرڻ جو مطلب آهي نئين روحاني منڊل ۾ پهچي خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏڻ. پنهنجو وجود خدا ۾ اهوئي مٽائي سگهي ٿو جيڪو خوديءَ کي مٽائي ڇڏي ٿو.

الله جو نور :

شاه صاحب چون ٿا: هي گودڙين وارا ناگا جوڳي جبل تي گوڏا ٽيڪڻ کانسواءِ ئي، ٻن فوٽن جي دُوريءَ تان ئي رب جي اڳيان سجدا ٿا ڪن. حضرت موسيٰ، الله جي نور کي برداشت نه ڪري سگهڻ ڪارڻ بيهوش ٿي ويو هو. اهي جوڳي پنهنجو پاڻ کي اُن الاهي نور ۾ لين ڪري ٿا ڇڏين. انهيءَ نور مان انهن آديسين جون اکيون چڪا چونڌ ڪونه ٿيون ٿين. هو پنهنجي اندر محبوب جو ديدار ٿا ڪن. انهيءَ مقام ۾ پهچي هي مڪمل ايڪانت ۾ ڪجهه چوڻ، ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي بدران چپ چاپ اندر ئي اندر گم سر ٿا رهن. شاه لطيف چون ٿا :- انهيءَ باري ۾ ڇا ٿو ڄاڻڻ چاهين؟ (سر رامڪلي 93-92, 1:7)

”پروت تي گوڏا ٽيڪڻ کانسواءِ ئي“ انهيءَ جو مطلب آهي ته جوڳين جي آپياس جو تعلق ٻاهرين سجدن سان نه، پر اندروني آپي سان آهي. ”ٻن فوٽن جي دُوريءَ تان رب جي اڳيان سجدا ڪرڻ،“ جو

مطلب آهي ته جوڳي رب جي حضوريءَ ۾ پهچي ٿي سجدو ڪن ٿا. جنهن جبل تي حضرت موسيٰ جي سامهون الله جو نور ظاهر ٿيو هو، انجو تجلو برداشت نه ڪري سگهيا هئا، اهو اُنچو مقام ٻاهر نه بلڪه اندر آهي. ”جوڳي الله جي نور کي جيءُ پري پيئن ٿا“، اها معرفت جي اوستا آهي. ”جوڳي اندر محبوب جو ديدار ڪن ٿا“، اها حقيقت جي اوستا آهي.

من جو منمن الله جي طرف :

شاهه صاحب لکن ٿا :-

مؤنا جن محراب، جسو جامعُ تن جو،
قبلي نماءُ قلب ڪري، تن کي ڪيائون طوافُ،
تحقيق جي تڪبير هئي، جسمان ڪيائون جوابُ،
تن ڪهڙو ڏوهه حساب، جن هينئڙي هادي حل ٿيو.
(سُر رامڪلي 2/795، 4:V)

(محراب - مسجد ۾ قبلي طرف ڪمان. جامع - وڏي مسجد، سجد جي جاءِ. نماءُ - قبلو ڏيکاريندڙ. قلب - دل. طواف - پر ڪرما. تحقيق - حقيقت. تڪبير هئي - الله اڪبر چئي. جسمان - جس ڪان. ڪيائون جواب - ڪنارو ڪيائون. حساب - پڇاڻو. هينئڙي - هردي. هادي - رهبر، گرو. حل ٿيو - رلي ملي ويو.)

يعني، انهن جوڳين پنهنجي جس ڪي مسجد بڻائي ڇڏيو آهي. انهن جا جهڪيل گوڏا ٿي مڪي شريف جو محراب آهن. انهن پنهنجي قلب يعني دل جو رخ الله جي درگاهه رڻپي ڪمبي ڏانهن موڙيو آهي. هنن پنهنجي وجود اندر سچ جي کوج ڪرڻ جو مقصد سامهون رکيو آهي. هنن جس جي ٻاهرين چنچلتا کي جواب ڏيئي ڇڏيو آهي. جن جي اندر انهن جو هادي (مرشد) سدائين گڏ آهي، انهن کان هن دنيا ۾ ڪيل ڪرمن جو حساب ڪير پڇي سگهندو؟

”جس ڪي مسجد بڻائڻ“ جو مطلب آهي ته جوڳي انترمڪ ٿي

آپياس ڪن ٿا. گوڏن جي اِستر ٿيڻ جو اِشارو جيئري مرڻ ڏانهن آهي، جيڪا طريقت جي انتها آهي. ”انهن پنهنجي قلب يا من جو منهن الله طرف موڙيو آهي.“ انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته جوڳي من تي جيت حاصل ڪري چڪا آهن. انهن جي من جو رُخ الله طرف ٿي ويو آهي. اِها معرفت جي انتها آهي. ”جوڳين جو هادي يا مرشد سدائين انهن سان گڏ آهي.“ يعني معرفت جي واديءَ جي سفر ۾ مرشد جو نوري سروپ سدائين مريد جي رهنمائي ۽ سنڀال ڪندو آهي. ”انهن کان دنيا ۾ ڪيل ڪرمن جو حساب نٿو پڇي سگهجي.“ انهيءَ جو مطلب آهي ته جوڳي ٻين روحاني منزل پار ڪري لاهوت (سُن منڊل يا پار برهم) ۾ پهچي چڪا آهن. ڪرمن جي جڙ ٻئي روحاني منڊل ۾ آهي. اُهو منڊل پار ڪرڻ کانپوءِ آتما ڪرمن جي ٻنڌن کان پوري طرح آزاد ٿي وڃي ٿي.

مرشد جو نوري سروپ

شاه سائين مرشد جي نوري سروپ ڏانهن اِشارو ڪندي چون ٿا :-

اُچُ پڻ اچائي چوڏهين ماه چنڊ جي،

مون گهر مُون پرين جي، اچڻ جي وائي،

مون گهر واڌائي، پيئي ڪام ڪَرن ۾. (سُر ڪنڀات 2/540، 1:5/8)

(ڪَرن - حاسد، بدڪار)

يعني، اچ پورنماسيءَ (چوڏهينءَ) جو چنڊ نڪتو آهي. ٻڌو آتم ته

اچ رات منهنجو محبوب منهنجي گهر ايندو. منهنجو پيارو بيحد ديالو

آهي. مون کي سڀ واڌايون پيا ڏين، پر دشمنن کي اِها ڳالهه نٿي وڻي.

چوڏهينءَ چنڊ! تُون اُپرين، سهسين ڪرين سينگار،

پلڪ پريان جي نه پڙين، جي جِلا ڪرين هزار،

جهڙو تُون سڀ ڄمار، تهڙو دم دوست جو.

(سُر ڪنڀات 2/542، 1:10/11)

اي پورنماسيءَ جا چنڊ! تُون چاهي سهسين سينگار ڪري نڪرين،

پر تون پرينءَ جي صحبت جي هڪ پل جي برابر به نه آهين، توڙي

ڪامل درويش شاهه لطيف

ڪٿي هزارين حيله هلائين. جيڪو جلوو تو ۾ ساري عمر (آول کان آخر تائين) آهي، سو محبوب جي هڪ پل جي روشنيءَ ۾ آهي.

سهسين سجن اُڀري، چوراسي چنڊن،

با الله ريءَ پرين، سڀ اونداهي پانڻيان.

(سُر ڪنڀات 2/542، 11/12 : 1)

آرڻاٽ، سهسين سورج ۽ چوراسي چنڊ اُڀرن ته به سائينءَ جو قسم! پرينءَ

بنا جيڪر ساري خدائيءَ کي اونداهي سمجهان.

ڪٿي نيٺ خمار مان، جان ڪيائون ناز نظر،

سورج شاخون جهڪيون، ڪوماڻو ڦمڻ،

تارا ڪٽيئون تائب ٿيا ديڪيندي دلبر،

جهڪو ٿيو جو هڻ، جانب جي جمال سين.

(سُر ڪنڀات 2/544، 15/18 : 1)

(شاخون - سورج جا ڪرڻا. ڪوماڻو - جهڪو ٿي ويو، مرجھائجي ويو. ڦمڻ.

چنڊ. تارا ڪٽيئون - تارن جو جهنڊ. تائب ٿيا - ٽٽڻ ٿي ويا، آڻ مڃيائون.

جمال - سُونَهَن.)

يعني، منهنجي دلبر جڏهن نشيلا نيٺ ڪٿي، ناز واري نظر سان

نهاريو، تڏهن سورج جا ڪرڻا جهڪا ٿي ويا. محبوب جي اڳيان جو هر

جي جوت به جهڪي ٿي ويئي.

اونداهيءَ آڌ رات ۾، پرينءَ پسايو پاڻ،

چنڊ ڪٽڻ سان پيهي ويو پر لاءِ ۾. (سُر ڪنڀات 2/545، 16/19 : 1)

رات جي آنڌيري ۾ محبوب ديدار ڏنو ته چنڊ، تارا ۽ ڪٽيون سڀ ٽٽڻ

ٿي ويا.

اهي سڀ بيان مرشد جي نوري سروپ ڏانهن اشارو ڪن ٿا. صوفي

درويشن ۽ ٻين سنتن، مهاڻائن سمجهايو آهي ته جڏهن روح جو آندريون

سفر شروع ٿيندو آهي ته تارا - منڊل، سوريه - منڊل ۽ چنڊرما - منڊل کي پار

ڪري پهرئين روحاني منڊل ۾ داخل ٿيندي ٿي آندر مرشد جو نوري سروپ

نظر آچل لڳندو آهي. اهو سروپ لکين چنڊن، سجن کان به وڌيڪ روشن

هوندو آهي. ”پورڻا جي چنڊ“ سان مطلب ٽئين روحاني منڊل جي شيتل پرڪاش واري چنڊ سان آهي. حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

چڙه چنان تي ڪر رُشنائي، ذڪر ڪريندي تيرا هو،
تيري جهي چن ڪئي سٺ چڙهڻي، سڄڻا باجهه هنيو هو،
جتي چن آساڏا چڙهدا، قدر نهين ڪجهه تيرا هو،
جس دي ڪارن جنم گوايا، يار ملي اڪ ڦيرا هو.¹

مرشد جي نوري سروپ ڪانسواءِ مريد لاءِ آنڌيرو ٿي آنڌيرو آهي. جڏهن اهو سروپ نظر آچڻ لڳي ٿو ته لکين چنڊ، تارا ڦڪا پئجي ٿا وڃن. حضرت سلطان باهو فرمائين ٿا :-

گوڙهه ظلمات آنڌير غبارن، راهه ني خوف خطر دي هو،
آبي حيات منور چشمي، سائي زلف آنبر دي هو،
مڪ محبوب دا خانا ڪعبا، عاشق سجدا ڪردي هو،
دو زلفان وچ نئن مُسلي، چار مذهب جتي ملدي هو،
مسئل ڪندر يونيڊل عاشق، پلڪ آرام نه ڪردي هو،
حضر نصيب جنهان دي باهو، گهٽ اوڻي جا پردي هو.²

”آبي حيات منور چشمي“ هتي ٽئين روحاني منڊل ڏانهن اشارو آهي، جيڪو شبد جي آبي-حيات يعني اُمرت جو سروور آهي. ”سائي زلف آنبر دي هو.“ اُتي مرشد جو سڳندي سروپ نگهباني ۽ رهنمائي ڪري ٿو. مريد اُن سروپ جي اڳيان پريم ڀريو سجدو ڪري ٿو. ”دو زلفان وچ نئن مُسلي“ - مريد، مرشد جي نوري سروپ ۾ لين ٿي وڃي ٿو. ”حضر نصيب جنهان دي باهو، گهٽ اوڻي جا پردي هو.“ اُمرت جي چشمي مان اُمرت پي اُمر پد حاصل ڪرڻ جي وڏائي اُنهن کي ملي ٿي، جن جو مرشد آندر گڏ هوندو آهي. آندر ڪيترن ئي منڊلن ۾ گهور آنڌڪار آهي، جن مان صرف مرشد جو سروپ ئي مريد کي پار وٺي وڃي سگهي ٿو.

دوزخ ۽ بهشت (سرڳ ۽ نرڳ)

شاهه صاحب لکن ٿا :-

ڪيھي ڪام ڪاپڙي، ٿا آهڙي روش رون ؟
 نڪا دل دوزخ ڏي، نڪو بهشت گهرن
 نڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلماني من،
 اُپا ائين چون، ته پرين ڪجو پانهنجو. (سُر رامڪلي 2/801، 9-C)
 (ڪيھي ڪام - ڪهڙي ڪم سان ؟ روش رهن - هلت هلن. ڪفار سين -
 ڪافرن سان.)

يعني، سنڀاسي يا جوڳي ڪهڙي مقصد يا ڪارج لاءِ ٿا آهڙي هلت
 هلن؟ سندن دل ۾ نه ڪڏهن دوزخ (نرڳ) جو خيال ٿو اچي ۽ نه ڪڏهن دُ
 بهشت (سرڳ) ٿا گهرن. نه سندن واسطو ڪفر سان آهي ۽ نه سندن من ۾
 مُسلماني يا اسلام ڏانهن ڪو جهڪاءُ آهي. هُو الله جي سامهون صرف اهو
 عرض ويٺا ڪن ته اسانکي پنهنجو غلام بڻاءِ.

نرڳ ۽ سرڳ ٻئي پهرئين روحاني منڊل کان به هيٺ آهن. شاهه
 لطيف چون ٿا ته جيڪو سادڪ پھريون روحاني منڊل پار ڪري ٿو وٺي،
 اُهو سرڳ نرڳ کان پار ٿي ٿو وڃي. رب سان وصال ڪيل جوڳين کي نه
 نرڳن جو ڊپ هوندو آهي ۽ نه سرڳن جي چاهه هوندي آهي.
 دنيا جي گهڻن ئي ڌرمن ۾ گهڻو ڪري ماڻهو سرڳ جي پراپتيءَ کي
 پنهنجو مقصد يا منزل سمجهندا آهن. ڪامل درويشن اهو راز کوليو آهي
 ته دوزخ مرثيو لوڪ ۾ ڪيل گهور پاپن جي پڳتان واسطي آهي ۽ بهشت
 نيڪ ڪمن جو ڦل ڏيڻ واسطي آهي.

دوزخ (نرڳ)

ڊاڪٽر پڳل هڏين کي آريءَ جهڙي اوزار سان ڪٽيندا آهن ۽ ٻن
 ٻن، ٽن ٽن مهينن لاءِ پلاسٽر لڳائي ڇڏيندا آهن، جنهن جي ڪري مريض
 پنهنجو اُهو انگ، ٽنگ يا ٻانهن چوري ڪونه سگهندو آهي. ڪيترا دفعا
 ته ٽنگ کي سڌو رکڻ لاءِ ٽنگ کي چڪي اٽڪائي ڏهن، پنڌرهن ڪلو

گرام جو ٻارُ ٻڌي ڇڏيندا آهن. سرجن چير ڦاڙ ڪري گندي نازين کي ڪٽي هڪ طرف ڦٽو ڪري ڇڏيندا آهن. ڪئنسر جي مريض جي روڳي انگن مان ريڊيائي ڪرڻا پار ڪيا ويندا آهن جن جي ڪري روڳي کي ڏاڍي تڪليف ٿيندي آهي ۽ هو ڪافي تڙڦندو آهي. ڊاڪٽر جي مريض سان ڪا دشمني ڪونه هوندي آهي. هو مريض کي تندرست ڪرڻ چاهيندو آهي، جنهن جي ڪري هنکي ڪڙيئون دوائون پياريون وينديون آهن، بکيو پياسو رکيو ويندو آهي ۽ بيحد سخت پرهيز لاڳو ڪئي ويندي آهي. چريءَ تي معمولي ڪٽ چڙهي وڃي ته اُنکي مٽيءَ سان گسايو ويندو آهي. اگر اُن تي وڌيڪ ڪٽ لڳل هجي ته اُنکي پٿر سان رڳڙيو ويندو آهي. پٿر چريءَ کي سزا ڏيڻ لاءِ نه، بلڪ اُنجو ڪٽ لاهڻ لاءِ هوندو آهي. سونارو سون کي ڪناليءَ ۾ ٻاري پهرين اُنجي کوٽ ڪيندو آهي، پوءِ اُن مان مرضيءَ مطابق زيور گهڙيندو آهي. نرڳ به اسپتال يا سونارن ۽ لوهارن جي بنين وانگر آهن. نرڳ سزا گهر نه، پر سڌار گهر (Reformatories) آهن. اِهي من، آتما تي چڙهيل گهڻن ئي پاپن جي مٿل کي جلائڻ واسطي آهن. جهڙيءَ طرح ٽي. بي. سئنيٽوريئم (T.B. Sanitorium) ڪنهن خاص پهڙي علائقي ۾ بڻايا ويندا آهن، ساڳيءَ طرح نرڳ اُهي آرڊ سوڪير منڊل آهن، جن مان روح کي اُنِيڪ طرح جي سخت سنجمر ذريعي لنگهائي، اُن تي چڙهيل پاپن جي گندگيءَ کي صاف ڪيو ويندو آهي. مقصد سزا ڏيڻ جو نه، پر روح کي صاف ڪرڻ جو آهي، جيئن روح وري پنهنجي نرم مل پرڪاش جي مدد سان ڪم ڪرڻ لائق بڻجي سگهي.

بهشت (سرڳ)

سمجهو ته ڪو شخص ڪافي ڌن ڪمائي پنهنجي ملڪ مان پونجي ڪٽي ڪنهن ٻاهرئين ملڪ ۾ هليو ٿو وڃي. اُتي هو پنهنجي ديس مان آندل ڌن جي مدد سان خوب موچ ٿو ڪري. هو ڪم به ڪجهه نٿو ڪري، پر پنهنجي ملڪ مان آندل ڌن جي ذريعي خوب عيش عشرت ٿو ڪري.

ڪامل درويش شاهه لطيف

لڳاتار پاڻي ڪڍندو رهڻ سان ته ڪوھ به خالي ٿي ويندا آهن. جڏهن
ديس مان آندل ڌن ختم ٿي ويندو آهي ته هنڪي پنهنجي ملڪ واپس
اچڻو پوندو آهي. ساڳيءَ طرح ڀڄڻ جو ڦل ختم ٿيندي ئي، روح کي
سرڳ مان واپس مرتيولوڪ ۾ اچڻو پوندو آهي. جيو جا ڀڄ يا چڻا ڪرم
هن لوڪ ۾ ۽ سرڳ ۾ سڪن جو ڪارڻ هوندا آهن، رب جي پراپتيءَ جو
سادن ڪڏهن به ڪونه بڻجي سگهندا..

پاڻ سڃاڻڻ يا آتم ساکياتڪار ڪرڻ :-

شاهه صاحب چون ٿا ته من جو دروازو ئي الله جو دروازو آهي. الله
انهيءَ دروازي مان نظر ايندو آهي. الله من ۾ سمايل آهي. الله کي
سڃاڻڻ کان اڳ ۾ پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ ضروري آهي.
(سُر آسا 2/322, IV-33)

”من جو دروازو ئي الله جو دروازو آهي.“ شاهه سائين اشارو ڪري
رهيا آهن ته الله روپي حقيقت جي واديءَ ۾ داخل ٿيڻ جي واسطي من يا
نفس جي واديءَ کي مطلب ٻئي روحاني منڊل کي پار ڪرڻ ضروري آهي.
”الله کي ڄاڻڻ لاءِ من کان مدد ملندي آهي“ اهو سرل پر بيحد اهميت
وارو نقطو آهي. شاهه سائين اشارو ٿا ڪن ته ٽئين روحاني منڊل تائين
پهچڻ واسطي روح کي من جي مدد وٺڻي پوندي آهي. شاهه سائين چون
ٿا ته من روپي اُن منهنجو ساٿ ڏيڻ کان انڪار ڪيو ڇڏي. هو وري وري
بين اُنن ڏانهن وڃڻ چاهي ٿو :-

پلاڻيان پيو ! اولاهيو نه اُٿي !

جيڏانهن وڃڻ وڃو، اُهو ترسي اودانهن“ (سُر ڪنڀات 2/559, II:14/12)

يعني، منهنجي اُن اُٿڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. هيءُ پلاڻ وجهائڻ
لاءِ تيار نٿو ٿئي. هو پلاڻ کانسواءِ به اُٿڻ لاءِ تيار نٿو ٿئي ۽ بين اُنن وٽ
وڃڻ ٿو چاهي.

(پلاڻ - اُن جي ڀڻيءَ تي وهڻ لاءِ استعمال ڪرڻ واري ڪاٺي.)

چانگي چئي چڪياس، مٿان اُڪ نه آهي !
جنهن ول گهڻا وهائيا، اُن سين آر لڳياس،
چوڌاري چندن وڻ، پڇي پوڄ پياس،
رڻاري رت ڪياس، هن ڪڏا توري ڪرهي. (سُر ڪنياٽ 2/569, 37:II)
(اُلهي-مٿان لهي. وهائيا-هوش کان ڪڍيا. آر-محبت. پوڄ-جام.
ڪڏا توري-ڪلچڻي)

يعني، اُن کي سمجھائي ٿڪيس ته اُڪ جي مٿان نه پئڻ. جنهن
ول گهڻن جو هوش گم ڪيو آهي، تنهن سان وڃي نينهن اڙيو اٿس.
چوڌر طرف چندن جا جام وڻ پڇي راس ٿيا اٿس. هن ڪلچڻي اُن (من)
مونکي رت روڻاريو آهي.

هنن بيتن ۾ ڊيٽ يا نجس من ۽ اُن جي بُرين عادتَن ڏانهن اشارو
آهي. شاهه سائين اشارو ٿا ڪن ته من کي قابو ۾ رکڻ ڪو ٻاراڻو ڪيل
ناهي. اِهو اڙيل اُن وانگر اڳتي قدم وڌائڻ کان انڪار ڪريو ڇڏي. هُو
بار بار دنيا ۽ اُنجي پوڳن ڏانهن ٿو ڊوڙي ۽ ڪنهن به طرح سان آلهه جي
عبادت لاءِ تيار نٿو ٿئي. پاڻ نصيحت ڪن ٿا :-

وٺي سيٽ سُوٽ، پاءُ پنهنجي ڪرهي،
وليئون واس ور نيئون، پهريون مٿي پٽ،
چانگي چڪي چٽ، ته پوءِ نه رهندو پئڻڌا ريءُ.
(سُر ڪنياٽ : 2/567, 32:II)

(سيٽ-رسيئون. سُوٽ-پختيئون. واس ور نيئون-سُرهيئون. پهريون-پڪڙجي
ويئون. چٽ-ڏاڻو، سواد)

توڻ اُن کي نوڙين سان ٻڏي رک، ڇاڪاڻ ته ميدان ۾ ڪيتريون
ئي سواڊي ٿاريون پڪڙيون پيئون آهن. جي هڪ دفعو هن کي چشڪو
لڳي ويو ته پوءِ اُن کي قابو ڪرڻ مشڪل ٿي پوندو.
سادڪ کي همت نه هارڻ ڪپي. من کي وشيه وڪارن کان روڪڻ لاءِ
پڪي ارادي سان پوري ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽ گڏوگڏ ان کي سمجھائي،
بجھائي آلهه جي عبادت ۾ لڳائڻ گهرجي.

سامي صاحب جن فرمائين ٿا :-

رڇي من خلل، ڦاهي ۽ ڦاٽو پاڻ هي،

سامي سمجھي ڪين ڪي، مڙڪ مايا چل،

سانت نه پائي مرگ جان ڏسي مرگي جل،

تڏهن ٿئي اچل، جڏهن پرڇي ڏنو پاڻ ڪي.

سامي صاحب چون ٿا، من ڀرم جي وس ٿي، انهيءَ جي ڦندي ۾

ڦاسي پنهنجو پاڻ ڪي ڦاسائي رکيو آهي. اهو مڙڪ من مايا جي چل وٺ

ڪي نٿو سمجھي. هو مرگ وانگر مرگ ترشنا ۾ شانتي نٿو پائي. جهڙيءَ

طرح هرڻ ريگستان ۾ سڄ جي ڪرڻن ۾ چمڪندڙ ريت ڪي پاڻي سمجھي

اُن جي پٺيان بيچئن ٿي ڊوڙ ڏنو آهي ۽ ڪڏهن به شانت نه ٿيندو آهي،

ساڳيءَ طرح انسان به مايا جي چمڪندڙ روپ پٺيان پٽڪندو رهي ٿو،

هنڪي ڪڏهن به شانتي نٿي ملي پر جڏهن انسان پنهنجي اندر جهاتي

پائي ٿو، تڏهن هنڪي سڄي شانتي حاصل ٿئي ٿي.³

من جو هٿيار ۽ من جي طاقت :

شاهه سائين چون ٿا :- اي اُٺ ا تون سستي ڇڏي پنهنجي چال ڪي

ٿورو تيز ڪر، مونڪي محبوب وٽ پهچڻو آهي. ٻين اُٺن ڪي ته ڪنڊن

واريون ٿاريون ڪاريون وينديون آهن، پر مان توکي چندن ڪارائيندس.

توڻ جلدي هل، جيئن مان اڌ رات تائين محبوب وٽ پهچي وڃان. توڻ

پنهنجي نسل ۽ پنهنجي پتا جي باري ۾ سوچ. توڻ تمام اُٺ نسل جو

آهين. بيحد شڪتي هالي آهين. مون سان به ڪجهه پلائي ڪر. جيڪڏهن

توڻ اڄ رات مونڪي منهنجي محبوب سان ملائين ته مان هيرن جواهرن جا

هار تنهنجي گلي ۾ وجهندس ۽ تنهنجي منهن ڪي موتين جي لڙين سان

سجائيندس ۽ توکي چندن کائڻ لاءِ ڏيندس. بس توڻ مونڪي اڄ رات محبوب

وٽ پهچائي اڄ. (سُر ڪنڀات 561-560/2، 17-14)

شاهه صاحب من جي سپاءَ جي باري ۾ سمجهائيندي چون ٿا :-

آڻي ٻڌم وڻ جاءِ، مان مُڪڙيون چري،

ڪڏا تورو ڪر هو، لکيو لاڻي ڪاء،
 ”ان مٿي سنڌي“، ماءُ! مون کي ڳالهائين ڳوڙها ڪيو.
 (سُر ڪنڀات 2/562, 18: II)

(مان-من. ڪڏا تورو-ڪلچڻو، ٻرو. ڳوڙها ڪيو-منجهايو، پريشان ڪيو)
 يعني، ٿلن جي وٺ سان اچي ٻڌومانس، ته من مڪڙيون کائي، پر
 هي ڪلچڻو اُن لکيو چپيو وڃيو لاڻي (خراب يا ڪارو ڳاهه) کائي. اي
 جيڪل اُن جي ڪرتوتن منهنجيون مٿيون منجهائي ڇڏيون آهن.
 ميا! مڃ منٺ، اڄ منهنجي، ڪر ها!

جهاڳيندي جر پٽيون، متان ڪرين ڪٽ،
 ”سپيريان جي ست، مون کي نيئي ميڙئين.“ (سُر ڪنڀات 2/562, 19: II)
 (جر پٽيون-جل ٿل. ڪٽ-فڪر، ڳڻتي. ست-ڪچهر، منزل. نيئي
 ميڙئين-ڪٽي هلي ملائين)

يعني، اي اُن تون منهنجي وينتي مڃ. جل، ٿل ۽ ميدان
 جهاڳيندي متان ڪو فڪر ڪرين. مونکي هلي پريتم سان ملاء.
 پهرين ته من کي وينتيون ڪيون ٿيون وڃن، پوءِ ٿوري لالچ به ڏيکاري
 ٿي وڃي.

ڳل ڳانا يا قوت جا، موتين ڳتيس مال،
 خطيفي جي ڪر ها! هيدي پاڻيءَ حال،
 چندن چاريانءَ جال، جي مون رات رسائين.
 (سُر ڪنڀات 2/562, 20: II)

(ڳل-ڳانا-ڳچيءَ ۾ ڳانا، اُن جي سينگار لاءِ پٽ سان جڙيل ڪوڏن ۽
 شيشن جون پٽيون. مال-مالها خطيفي-ريشم. هيدي-مهار. حال-هڪدم)
 يعني، اي ڪر ها! ڳچيءَ ۾ نهه ٻهه يا قوتن جو هار ۽ موتين جي
 مالها ۽ ريشمي مهار پاڻيءَ ۽ ڳچ چندن چاڙهيانءَ، جي تون مونکي هلي
 رات جو پرينءَ وٽ پهچائين.

هتي شاهه سائين هڪ خوبصورت اشارو ڪري رهيا آهن. وشيه
 وڪارن ۽ سنسار جي خيالن ۾ گم ٿيل چنچل من، پرماتما جي پڳتيءَ لاءِ

تيار ڪونه ٿيندو آهي. پاڻ من کي سندس شڪتي، سندس نسل ۽ سندس پٽا جي ياد ٿا ڏيارين. هنن جي چوڻ جو مطلب آهي ته من بيهڪ شڪتي شالي آهي. اهو پئين روحاني منڊل برهم مان هن مرتيؤ لوڪ ۾ آيو آهي. روح ۽ من جي هاڻوڪي اوستا ۾ روح ۽ من جي ٻنڌڻي آهي. من ۾ جيتري طاقت روح کي مٿان کان هيٺ ۽ اندر کان ٻاهر آڻڻ جي آهي، اوتري ئي هيٺ کان مٿي ۽ ٻاهر کان اندر وٺي وڃڻ جي به آهي. انهيءَ ڪري ساڌڪ من کان مدد ٿو گهري. ساڌڪ من کي ڪنڊن واريون ٿاريون جي بدران چنڊن ڏيڻ جو واعدو ٿو ڪري. مطلب هيءُ آهي ته من کي سمجھائڻ گهرجي ته توکي اندران شيد مان اهورس ملندو جو توکي اندرين جون لذتون ٿڪيئون لڳڻ شروع ٿي وينديون. انهيءَ ڪم ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻ واسطي منوبل (willpower) ۽ وويڪ کان ڪم وٺڻ گهرجي، پر عبادت جو ڪم هر حال ۾ جاري رکڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته آنت ۾ عبادت ئي من تي وجيه حاصل ڪرڻ جو اصلي ساڌن ثابت ٿئي ٿي.

من جو دشمن مان دوست بڻجڻ :

شاهه لطيف چون ٿا :-

هاڻي هيءُ اٺ سُڌري ويو آهي. نوَ نوريئون ٻڌانس ٿو، تڏهن به صبح جو سويري سڀيئي رسيون ٿوڙي پنهنجي محبوب ڏانهن پڇي ٿو وڃي :-
نو نير پائي، جان مٿن ڪر هو جهليو،

وڙو چٽائي، پوئينءَ رات پرين ڏي. (سُر ڪنڀات 2/572، 44:II)
شاهه سائين اڳتي لکن ٿا :-

جتان ڪروڙ ٻه ڪالئون، پنجين لکين پاءُ،
ميو تنهن ماڳاءُ، ڏيهائي ڌار چري. (سُر ڪنڀات 2/573، 46:II)
(ماڳاءُ - تنهن هنڌان - ڏيهائي - هر روز.)

يعني، جتان هڪ ڪروڙ ٻه ڪالئون ۽ هڪ پنجين لکين پاءُ ٿو ملي، انهيءَ هنڌان اٺ هر روز ٿاريون ٿو چري. انهن ٿارين، پنن ۽ گلن مان اُملهه رس ٿي ملي، اٺ خوب دل کولي اها رس پي رهيو آهي ۽ اها رس پي - پي خوب تازو توانو ٿي ويو آهي.

شاه صاحب چون ٿا :-

لڪ لاکيڻو ڪرھو، ڪوڙين ڏيئي ڇوڙ،
اها سٽ سيد چئي، جهين تهين جوڙ،
نرت رسائي توڙ، جيئن پلاڻو ته پرين ۽ مڙي.
(سُر ڪنيا 2/575، 49:II)

يعني، منهنجو اٺ هاڻي لکين، ڪوڙين ڙپين جو ٿي ويو آهي. اهو
انهيءَ ملهه ۾ به مهانگو ڪونهي. اهڙي اٺ کي ان کان ڏهوڻو ملهه ڏيئي به
خريد ڪرڻ ڪپي، پوءِ انجي ناند* يا ٿيلهي لڳائڻ سان پري ڇڏڻ ڪپي.
پوءِ اٺ ڪڏهن به سُستي ڪونه ڪندو ۽ وري ڪمارگ ڏانهن ڪونه ويندو.
ڪاٺي رکنديئي فورن ڊوڙندو وڃي توکي پرين ۽ وت پهچائيندو.

شاه صاحب جن سمجهاڻي رهيا آهن ته جڏهن من کي اندر شبد
يا ڪلمي جي لذت ملڻ شروع ٿي وڃي ٿي ته هو خود ئي ساڌڪ کي
سولائيءَ سان الله ڏانهن وٺي وڃڻ لاءِ تيز قدم وڌائي ٿو. جڏهن من کي
اندرين روحاني منڊلن جي خوراڪ کائڻ لاءِ ملي ٿي ته من روپي اٺ
جي ورڻي يا عادت بدلجي وڃي ٿي. اُن جو منوبل وڌي وڃي ٿو ۽ هو
اندرين جي پوڳن ۽ وشيه وڪارن ڏانهن منهن نٿو ڪري. پوءِ من روپي
اٺ بيحد قيمتي ٿيو وڃي. پوءِ هو ڪڏهن به عبادت ۾ سُستي نٿو ڪري،
پر تيز رفتار سان آتما کي سندس نج گهر پهچائڻ ۾ مدد ٿو ڪري،
انهيءَ حالت ۾ پنهنجي نج ديس ترڪيئي ۾ پهچڻ لاءِ خود بيچئن
ٿي وڃي ٿو ۽ انهيءَ جو فائدو آتما کي به ملي ٿو.

پاڻ سڃاڻڻ جي ذريعي الله تعاليٰ کي سڃاڻڻ :-

مولانا روم جو ڪٿن آهي :- ”هر ڪ خود شناخت يزدا راشناخت“ يعني
جنهن پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي ورتو آهي، تنهن الله کي به سڃاتو آهي.
سنتن مهاتمان ۽ صوفي درويشن سمجهايو آهي ته ٻيون روحاني منڊل
من يا نفس جي پيدائش جو مূল اِستان آهي. ڪابه وستو پنهنجي مূল
کان اڳتي نٿي وڃي سگهي. جڏهن روحاني اُپياس ڪندي آتما هن

* ناند، هڪ قسم جو برتن جنهن ۾ جانورن کي چارو، پاڻي وغيره ڏنو ويندو آهي.

مقام تي پهچي ٿي ته من يا نفس هن مقام ۾ لين ٿي وڃي ٿو؛ آتما من جي چنبي کان آزاد ٿي وڃي ٿي. نئين روحاني منڊل ۾ پهچي روح جا، هر طرح جي ڪرمن جا سنسڪار ختم ٿي وڃن ٿا. انهيءَ منڊل کي پار ڪري روح هٽل هٽ يا آناهو ۾ پهچي وڃي ٿي. آناهو جو آرٽ آهي ”مان اهوئي آهيان“ پارت جي سنتن انهيءَ کي ”سوهنگ“ مان اهوئي آهيان يا ”اهر بر هماسمي“ مان ئي برهم آهيان، جو نالو ڏنو آهي. انهيءَ اوستا ۾ پهچي روح پنهنجي اصلي سروپ کي سڃاڻي ٿي وٺي؛ کيس اهو گيان ٿي وڃي ٿو ته منهنجو اصل يا مٿل الله آهي. منصور ”انالحق“ جو جيڪو نعرو لڳايو هو، اهو انهيءَ اتر روحاني اوستا جو ثبوت هو، جنهن ۾ روح روپي انس کي، الله روپي انشيءَ سان پنهنجي اصلي رشتي جو گيان ٿي وڃي ٿو.

”پاڻ کي سڃاڻڻ“ واسطي من جي مدد ضروري آهي. انهيءَ وچن ذريعي شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته هن وقت من توهانجو دشمن آهي. روحاني اڀياس ذريعي انکي شبد ۾ لين ڪري انجي دشمنيءَ کي دوستيءَ ۾ بدلايو، پوءِ توهانکي من مان مدد ملڻ شروع ٿي ويندي. ٻئين روحاني منڊل کي پار ڪرڻ کانپوءِ توهانجي آتما کي پنهنجي اصلي سروپ جو گيان ٿي ويندو. توهانجو معرفت جو سفر پورو ٿي ويندو؛ توهانجي حقيقت جي ياترا شروع ٿي ويندي. سائين بلي شاهه جو ڪلام آهي:-

1. بلها شاهه سنڀال تون آپ تانئي،

تون تان آنت لڳ ديهه ۾ ڪهان سووين،⁵

2. سکر روپ آڪنڊ چيٽن هٿ تون،

ٻلا شاهه ڀڪاردي ويد ساري،⁶

3. بلها شاهه سنڀال تون آپ تانئي،

تون سدا آند هٿ چانڱان اين.⁷

پاڻ فرمائين ٿا:- اي انسان! تنهنجو وجود، سرير يا من اندريون ڪونه آهن. تنهنجو اصل يا مٿل، آتما آهي، جيڪا پرماتما جي انس آهي.

آتما پرماتما وانگر ئي اننت، پنهنجو پاڻ ۾ روشن، آڪند، آبناشي، چيتن ۽ آند روپ آهي. فرمائين ٿا :-

بلها شاهه سنڀال جب آپ ديڪا، سدا سوهنگ پرڪاش هويه جهلدا اين.⁸
فرمائين ٿا ته جڏهن روحاني اڀياس ذريعي آتما کي سرير ۽ من کان جدا ڪيو ويو ته اها ڄاڻ ٿي ته آتما ۽ پرماتما جو مٿل هڪ آهي ۽ آتما پرماتما وانگر ئي پرڪاش روپ آهي. سائين ٻلي شاهه ”سوهنگ“ شبد ڪم آندو آهي ۽ سوهنگ، ”آنالحق“ يا ”آناهو“ انهن سڀني جو اشارو آتما جي مٿل پندار ڏانهن آهي. شاهه صاحب جن مٿي اشارو ڪري آيا آهن ته جوڳين جو نه ڪافرن سان ڪو سنڀند آهي، نه مسلمانن سان، اُهي ته صرف رب جا غلام بڻجڻ چاهين ٿا. (رامڪلي 2/801، 9-c، V)
سائين ٻلي شاهه جن فرمائين ٿا :-

هر بي قيد، هر بي قند، نه روڱي نه ويد،

نه مٿن مومن نه مٿن ڪافر، نه مٿا نه سيد،

چوڏين طبقي ستر آساڊا ڪتي نا هندا قيد.⁹

پاڻ سمجهائين ٿا ته روح نه هندو آهي، نه مسلمان. روح ذات، پات، قوم، مذهب، رنگ، روپ ۽ ٻئي هر قسم جي دويت يا انيڪتا کان مٿي آهي. سرير ۾ اچڻ سان آتما جي آزاد هستي ختم ڪونه ٿي ٿئي. جڏهن روحاني اڀياس ذريعي هوءَ لاهوت يعني سُن منڊل ۾ پهچي وڃي ٿي ته هر قسم جي ٻاهرئين پيد پاو کان مڪت ٿي وڃي ٿي. جيستائين روح لاهوت کان هيٺ آهي، هوءَ دويت يا خوديءَ جي دائري ۾ آهي. لاهوت ۾ پهچڻ کان اڳ خوديءَ جو تياڳ ڪرڻ صرف هڪ خيال يا ڪلپنا آهي. اهو ائين آهي جيئن پهڙ تي پهچڻ کان اڳ ئي پهڙ جي ٽڌاڻ يا سيتلتا حاصل ڪرڻ جي اُميد رکڻ.
شاهه صاحب چون ٿا :

روح جي جيڪا به ترقي ٿيندي آهي، خوديءَ کي مٽائڻ سان ئي

ٿيندي آهي. جيڪو خوديءَ کي مٽائي ٿو ڇڏي، اهو خدا ۾ غرق ٿي ٿو وڃي. فرمائين ٿا :-

نابوديءَ نيئي، عبد ڪي اعليٰ ڪيو.
 مورت ۾ مخفي ٿيا، مورت پڻ سيئي،
 ڪبي اٽ ڪيهي؟ ٻالهه پريان جي ٻجهه جي
 (سُر آسا 1/275، 13:1)

(نابودي- پاڻ فنا ڪرڻ. عبد- ٻانهو، غلام. اعليٰ- اُتم، اوچ. مخفي- لڪل،
 سمايل. ڪيهي- ڪهڙي؟)

يعني، نيستي ۽ نابوديءَ غلام يعني انسان ڪي وڏي مرتبي وارو
 ڪيو. اُهي هر هڪ روپ ۾ به لڪل آهن ۽ اصلي صورت به پاڻ آهن. هتي
 محبوب جي راز جو ڪهڙو ذڪر ڪيو؟ يعني زبان ڪي ڪهڙي طاقت
 آهي جو انهيءَ ٻجههت جو بيان ڪري سگهي؟
 جنهن لاهوت يعني سُن منڊل ۾ پهچي روح ڪي سرير ۽ من کان آزاد ڪري
 ڇڏيو، اُهو خوديءَ جو دائرو پار ڪري خدا جي دائري ۾ پهچي ويو.
 لاهوت کان هيٺ خودي ئي خودي آهي ۽ لاهوت کان مٿي خدا ئي خدا
 آهي. انساني زندگيءَ جو اصلي مقصد آهي مرشد پاران سيڪاريل روحاني
 آڀياس دواران، روح ڪي سرير ۽ من کان آزاد ڪري پنهنجو پاڻ ڪي سڃاڻڻ.
 ڇاڪاڻ ته خوديءَ کان مڪت ٿيڻ ۽ روح جي روپ ۾ پنهنجو پاڻ ڪي
 سڃاڻڻ ئي الله جي سڃاڻڻ جو آڌار آهي.

حقيقت جي وادي :-

حضرت شاهه لطيف لکن ٿا ته :-

منهن محرابُ پرينءَ جو، جامعُ سڀ جهان،
 فرهي تان فرقان جي، ڪائيائون قرآن،
 اڏامي اُت ويو، عقل ۽ عرفان،

سيوئي سُبڪان، ڪاڏي وڃي نيتيان. (سُر رامڪلي 2/796، 5:7)
 (فرهي- تختي. فرقان- سچ ۽ ڪوڙ ۾ فرق ڏيکاريندڙ ضمير يا ويڳو.
 عرفان- گيان، علم. سُبڪان- رب. نيتيان- نماز ۾ سر جهڪايان)

يعني، جوڳين جي لاءِ محبوب جي صورت يا سڙپ ٿي محراب آهي ۽ سموري سرشتي انهن جي لاءِ نماز پڙهڻ واري مسجد آهي. جوڳي قرآن شريف کي لوهي - محفوظ (لاهي تختي) تان هيٺ لاهي ٿا اچن. جوڳين جي اڻڻجي اوستا ڏسي عقل ۽ گيان ٻئي دنگ رهجي ٿا وڃن. جوڳي معرفت کي پار ڪري حقيقت جي واديءَ ۾ پهچي ويا آهن، جتي انهن کي سواءِ الله جي ٻيو ڪجهه به نظر نٿو اچي. جوڳي قدرت کي پار ڪري قادر تائين پهچي ويا آهن. انهيءَ ڪري انهن جي لاءِ اهو فيصلو ڪرڻ مشڪل ٿي وڃي ٿو ته هو ڪهڙي طرف منهن ڪري سجدو ڪن. ”جوڳي قرآن شريف کي لوهه محفوظ تان هيٺ لاهي ٿا اچن“

لوهه محفوظ الله وٽ حفاظت سان رکيل اها تختي آهي جنهن تي جيو جو نصيب ۽ روحاني راز لکيل آهن. شاهه صاحب جن جو مطلب آهي ته جوڳيءَ کي الله جا ۽ ڪائنات جا سڀئي گهرا راز حاصل ٿي وڃن ٿا ۽ قرآن شريف جي پيغام جو مرمر به سمجهه ۾ اچي وڃي ٿو. من ۾ شنڪا پيدا ٿئي ٿي ته جوڳي ته عربي ڪونه پڙهيا هئا، اهي قرآن شريف کي ڪيئن ٿي سمجهي سگهيا؟ شاهه صاحب جوڳيءَ جي جڳهه تي صوفي شبد جو به استعمال ڪري سگهيا ٿي. پر هو سمجھائڻ چاهين ٿا ته الله جي رمزن جو ڪنهن خاص ٻوليءَ سان ڪوبه سنڀڌ نه آهي. الله جي رمزن کي روح سمجهندي آهي ۽ روح الله جي ٻولي به سمجهندي آهي. هتي قرآن شريف سان مطلب صرف قرآن شريف نه آهي. شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته جوڳي يا صوفي سنسار جي سڀني گرنٿن جي ته تائين پهچي وڃي ٿو، هو قرآن شريف کي اندر اُتاري ٿو وٺي.

حضرت سلطان باهو سمجھائين ٿا :-

عقل فڪر دي جانہ ڪائي، جت وحدت سر صبحاني هو،
نه اُٿي ملان پنڊت جوشي، نه اُٿي علم قرآني هو،
جد احمد احد وڪالي دتا، تان ڪل هووي فاني هو،
علم تمام ڪيتوني حاصل، نپ ڪتاب آسماني هو.¹⁰

جنهان شوهر آلف ٿين پايا، قول قرآن نه پڙهي هُو
 مارن دم محبت والا، دُور هويو ني پردي هُو،
 دوزخ بهشت غلام تنهان دي، ڇا ڪيتو ني بردي هُو،
 مٿن قربان تنهان دي جيهڙي وحدت دي وچ وڙدي هُو.

پاڻ فرمائين ٿا ته: جيڪو ساڌڪ پرماتما سان وصال ڪري الاهي
 وحدت جي پيد ڪان واقف ٿي وڃي ٿو، اُن کي سچو، لافاني علم (اُنپو)
 حاصل ٿي وڃي ٿو، جيڪو مولوين، پنڊتن، جوتشين، فلاسفرن ۽ آسماني
 وديا جي ڄاڻن جي پڪڙ کان ٻاهر آهي. جڏهن اندر خدا پاڪ جو ساڪيات
 ديدار ٿي وڃي ٿو ته روح هر طرح جي ٻاهر مڪي علم جي محتاجي ۽ کان
 آزاد ٿي وڃي ٿي.

حضرت شاهه لطيف اها ڳالهه کولي ٿا سمجهائين ته ڪامل درويش
 ڌرم گرنٽ رچيندا آهن. گرنٽ هاسٽر ڪنهن کي ڪامل درويش ڪونه
 بڻائيندا آهن. پاڻ ٻي ڳالهه هي ۽ سمجهاڻي رهيا آهن ته ڌرم گرنٽ
 ڪامل درويشن جا محتاج آهن، ڪامل درويش ڌرم گرنٽن جا محتاج
 ڪونه آهن. شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ قرآن شريف ۽ حديثن مان
 ستن سون کان به وڌيڪ مثال ڏنا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن ماڻهن کي قرآن
 شريف جي پيغام جو اصلي مطلب سمجهاڻ ڇاهيو ٿي. ويدن، اُپنشدن
 ۽ قرآن شريف وغيره جي وياڪيا جو اصلي حق انهن ڪامل درويشن کي
 آهي، جن خود رب سان وصال ڪيو آهي. جيسين ڪنهن کي ويدن، اُپنشدن
 جي رشين يا ڌرم گرنٽ جي رچڻ واري ڪنهن ڪامل پُرش جهڙي روحاني
 اوستا حاصل نٿي ٿي وڃي، هو اُن ڌرم گرنٽ جي صحيح وياڪيا ڪيئن
 ٿو ڪري سگهي؟ اهو ئي سبب آهي جو ٻڏي ۽ ويچار جي مدد سان ڌرم
 گرنٽن جي وياڪيا ڪرڻ وارن عالمن، فاضلن، ودوانن، پنڊتن ۽ مولوين
 جي وياڪيائن ۾ فرق هوندو آهي، يعني انهن جا ويچار هڪ ٻئي سان
 ڪونه ملندا آهن. جڏهن گيان نه هوندو آهي ته خيال ڪم ڪندا آهن؛
 100 مان 99 ئي نه سو جا سوئي غلط ٿي سگهن ٿا. ڪامل درويش آسانڪي
 ڌرم گرنٽن کان بي مُک ڪونه ٿا ڪرڻ چاهين، پر مولوين ۽ عالمن، فاضلن

جي پرم جال کان بچائڻ چاهين ٿا.

پورٽماسيءَ جي رات ۾ پورو چنڊ نظر ايندو آهي. پر جن کي اندر جي رمز جي ڄاڻ نه آهي (جن کي مرشد اندر جي رمز کان واقف نه ڪيو آهي، يعني ديكشا نه ڏني آهي) اُهي مهني جي آخر ۾ اڌ چنڊ ٿا ٻولهين. انهن ويچارن جو ڪو ڏوهه نه آهي. جڏهن انهن کي پوري چنڊ جي راز جي خبر ٿي ڪونهي ته انهن ويچارن کي ڏوهه ڪيئن ٿو ڏيئي سگهجي؟ شاهه صاحب چون ٿا ته: انهن کي ڪي به نه انهيءَ باري ۾ جيڪي ڪجهه پڇڻ چاهين ٿا، مون کان پڇي وٺن.

چوڏهينءَ چنڊ اُڀريو، اوڻٽيهه پسي عام،

مٿس ٺاهه ملا، جيڪي ڀڄين ڀڄ سو. (سُر ڪنيا 2/541، 9/10)

”جيڪي ڪجهه پڇڻ چاهين ٿا، مون کان پڇي وٺن.“ شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته هُو جيڪي ڪجهه چئي رهيا آهن، پنهنجي اُنيو جي آڌار تي چئي رهيا آهن ۽ هو ٻين کي به اُهو اُنيو ڪرائي سگهن ٿا. حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

دل دا دفتر وحدت والا، دائر ڪرين مطالبا هُو،

ساري عمر پڙهڻ گڏري، جاهلان دي وچ جالبا هُو،

اِڪو اسم الله دا رکين، ايهو سبق ڪمالبا هُو،

دووين جهان غلام تنهان دي، جئن دل رب سنڀالبا هُو.¹²

فرمائين ٿا ته جنهن ودوان سڄي عمر گرنٿن، شاسترن جي پاڻ ويچار ۾ گذاري ڇڏي پر اندر الله جي وحدت جو ديدار نه ڪيائين ته هُو حقيقت ۾ اڻ پڙهيل ۽ گنوار آهي. جنهن اڻ پڙهيل الله جي نام وٺڻ ڪري الله سان وصال ڪري ڇڏيو، اُهو دنيا جو سڀ کان وڏو ودوان آهي. حضرت سلطان باهو چون ٿا :-

پڙهه پڙهه علم هزار ڪتابان، عالم هوئي پاري هُو،

حرف اِڪ عشق دا پڙهه نه ڄاڻن، ڀلي قرن وچاري هُو،

اِڪ نگاهه جي عاشق ويڪي، لک هزاران تاري هُو،

لک نگاهه جي عالم ويڪي، ڪسي نه ڪڏي چاڙهي هُو،

عشق عقل وچ منزل پارِي، سٿان ڪوهان دي پاڙي هُو.
جنهان عشق خريد نه ڪيتا، دوهين جهانين ماري هُو.¹³

حقيقت جو دارول اسلام (ساچ ڪنڊ) :

شاهه سائين فرمائين ٿا : الله ته سڀني کي دارول اسلام ۾ پڪاري رهيو آهي، پر اُتي اُهي ئي پهچن ٿا جيڪي لاهوت کي پار ڪري الله روپي هيرو حاصل ڪري ٿا وٺن. الله ته سڀني کي دارول اسلام ۾ پهچڻ جي هدايت ڪئي آهي، پر افسوس انهيءَ ڳالهه جو آهي ته دنيا جو هر انسان دنيا روپي هڏيءَ ڏانهن ڇڪجندو پيو وڃي.
(سُر رامڪلي 2/800, V:9-B)

جنهن ”دارول اسلام“ ڏانهن شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن، اُهو اندر آهي، ٻاهر نه آهي. اُن دارول اسلام ۾ لاهوت پار ڪري الله روپي هيرو حاصل ڪرڻ سان ئي پهچي سگهجي ٿو. الله سڀني کي اُن دارول اسلام ۾ گهراڻي رهيو آهي. الله ۽ هنجو دارول اسلام وقت ۽ اسٿان تائين محدود نه آهي. اهو دارول اسلام ڪنهن خاص مذهب، ملڪ يا قوم تائين محدود نه آهي. دنيا جي ڪنهن به مذهب، ملڪ يا قوم جو ڪوبه انسان لاهوت کي پار ڪري اُن دارول اسلام ۾ داخل ٿي سگهي ٿو، جنهن کي شاهه لطيف حقيقت جي وادي، مقامي حق يا دارول اسلام چئي پڪاريو آهي. سنڌ جي سنت سامي صاحب جن اُنکي ”بيگم ڀڙا“ يا ”نور محل“ چيو آهي. سامي صاحب جن چون ٿا :-

نيٺن نينهن لايو، نور محل ۾ ناٿ سان،

جتي نه سڄ، نه چنڊ ڪو، نه ڪو رات نه ڏينهن،

مهرون وسي مينهن، سامي سدا عرش جو.

سامي صاحب جن چون ٿا ته اکين نور محل جي ناٿ سان پرڻ

لڳائي آهي. جتي نه سڄ آهي نه چنڊ آهي، نه رات آهي، نه ڏينهن آهي،

اُتي هميشه عرش يعني آسمان مان ديا مهر جي بارش ٿيندي ٿي رهي.¹⁴

حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

مُڪ محبوب داخانا ڪعبا، عاشق سجدا ڪردي هو

دو زلفان وچ نئڻ مسلي، چار مذهب جتي ملدي هو.¹⁵

”چار مذهب جتي ملدي هو.“ هيءُ اهو مقام آهي، جتي هندو ڌرم، اسلام، عيسائي مت ۽ يهودي مت هڪ ٿي وڃن ٿا. انهن جو مطلب آهي ته جڏهن مذهبي پيد پاو ختم ٿي وڃن ٿا، تڏهن اندر الله جي نور جو ديدار ٿئي ٿو. قرآن شريف ۾ ”رب العالمين“ جو پاڪ پوتر پيغام ڏنو ويو آهي. ڪُل ڪائنات جو مالڪ، حاڪم ۽ رازق هڪ ئي رب آهي. شاه صاحب جن به اهو سار هن طرح بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي :-

ڪيڏانهن ڪاهيان ڪر هو؟ چوڏس چٽاڻو،

منجهين ڪاڪ ڪڪوري، منجهين لڊاڻو،

راڻو ۽ راڻو، ريءَ راڻي ٻيو ناه ڪو. (سُر مومل راڻو IX:6, 3/1577)

(چوڏس-چوٿرڻ چٽاڻو-چٽائي، روشني، لڊاڻو-قبلو، باغ بهار)

يعني، مان چانگي (اُن) کي ڪهڙي طرف ڪاهيان؟ چوٿرڻ روشني لڳي پيئي آهي. چوٿرڻ ڌڻيءَ جو نور آهي، پوءِ هن خاڪي جسم کي ڪهڙي طرف ورايان؟ اندر ئي ڪاڪ جو رنگ محل آهي، اندر ۾ ئي لڊاڻو آهي. هر هنڌ، اندر توڙي ٻاهر، راڻو ئي راڻو پيو وسي، سواءِ راڻي جي ٻيو ڪي ڪين آهي.

نئون نياپو آيو، راڻي وٽان رات،

لڏيسون، لطيف چئي ڪنان ڏاتر ڏات،

ڪهڙي ڀڄين ذات؟ جي آيا سي آڳيا.

(سُر مومل راڻو IX: 5, 3/1576)

يعني، راڻي مرشد وٽان هڪ نئون پيغام آيو آهي. شاه لطيف چوي ٿو ته ”مونکي ڌڻيءَ وٽان اها هدايت ملي آهي“ تون ذات، پات جو ڪهڙو حساب تو ڀڄين؟ هن در تي جيڪي به ڪمائي ڪري آيا، سي قبول پيا. حضرت شاه لطيف جن ۽ حضرت سلطان باهو وغيره سنت انسان کي سريرڪ ۽ مانسڪ حدون پار ڪري، انهيءَ پوتر روحاني جڳت تائين پهچڻ جي پريڙ ٿا ڏين، جتي پهچي انسان تبديلي، بربادي ۽ دويت جي هر قسم جي دڪدائي مشڪلاتن کان مُڪت ٿي وڃي ٿو.

اسم اعظم يعني شبد دن

آديون سڀ اندام چڙن منهنجا چوريا،
لاڙن جالن ۽ لائي، سا ڪيئن آڇيان عام؟
لڳيس جنهن جي لام، سو دلاسا دوست مَنجِي.
(سُر سُهڻي 3/1705, IV:1)

يعني، اي سڪيون، ميهار جي گھنئين منهنجي سرير جي سڀني
آنگن ۾ هلچل مچائي ڇڏي آهي. انهن گھنئين منهنجي اندر جيڪا
محبت جاڳائي آهي، انهيءَ جو راز مان عام ماڻهن سان ڪيئن سليان؟
اها پريت مونکي جنهن جي پناهه ۾ وٺي آئي آهي، اهو دوست مونکي
پيار پريا سنديش موڪلي رهيو آهي.
شاهه صاحب جن جو ڪلام آهي :-

جي ڪلاهه رکين ڪنڌ تي، ته صوفي سالر ٿي ۽،
وهه وٺي هٿ ڪري، پُر پيالو پي ۽،
هند تئين جو هي ۽، جن حاصل ڪيو حال کي.
(سُر يمن ڪلياڻ 1/203, V:7)

(ڪلاهه - صوفين جي ڊگهي ٽوپي. سالر - سڄو، خاص. وهه - زهر جي وٺي.
حال - روحاني مستي.)

يعني، جي سر تي صوفيائي ٽوپي رکي اٿيئي ته صحيح معنيٰ ۾
صوفي ٿي ۽. هٿ ۾ زهر جي پيالي جهلي سمورو جام ڇاڙهه. هيءَ جاءِ
انهن جي آهي، جن روحاني مستي حاصل ڪئي آهي. (صوفي اهو آهي
جيڪو روحاني رنگ ۾ رتو پيو آهي.)

جسي ۾ جبار جو، خفي خيمو کوڙ،
جلي تون زبان سين، چارئي پهر چور،
فکر سين فرقان ۾، اسم اعظم ڏور،

بيادروجي ۾ ووڙ، اي امل اٿائين سڄي. (سُر ڪلياڻ 1/203, V:8)
(جسي - سرير، وجود. جبار - ڌڻيءَ. خفي - ڳجهو ذڪر. خيمو - تنبو. جلي -

ظاهري ذڪر. چور-هلاءَ. فڪر-ڌيان، خيال. فرقان-قرآن شريف. اسر اعظم-ڌڻيءَ جو اعليٰ نالو، يعني شبد ڌن. ووڙ-ڳول. اي امل-اھو بي بها ماڻڪ. سڀجي-حاصل ٿئي.)

پنهنجي سرير ۾ ڌڻيءَ جو ڳجهو تنبو ڪوڙ. يعني ڌڻيءَ کي اندر ۾ ڳجهو ياد ڪر. (هتي ”خفي“ يعني ڳجهي ذڪر يا شبد ڌن ڏانهن اشارو آهي). چار ئي پهر زبان سان ظاهري ذڪر جاري رک ۽ ڌيان سان قرآن شريف ۾ ”اسر اعظم“ (ڌڻيءَ جو اُتر نالو) ڳولھ. (انهيءَ نالي جي عام ماڻهن کي پروڙ نه آهي). ٻيا در نه وڃي ڳولھ. اھو بي بها موتي اتان ئي حاصل ٿو ٿئي.

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته معرفت ۽ حقيقت جي وادين جو ستر ڪرڻ وارو سچو صوفي بڻجڻ چاهين ٿو ته جيئري ئي مري وڃ ۽ آند جي حالت ۾ پهچڻ واسطي (روحاني) شراب جي بني ۽ اڳيان پنهنجو نڪاڻو بڻائي ڇڏ.¹

قرآن شريف ۾ فرمايو ويو آهي: جيڪو چوري، چوري (چپ چاپ) اندر ٻڌي ٿو، انهيءَ کي هڪ تيز روشني نظر اچي ٿي. مطلب اھو آھي ته ساڌڪ کي گھر جي ته نام جو ذڪر يا سمرن ڪري ۽ چپ چاپ اندر شبد ڌن سان لنو جوڙڻ جي ڪوشش به ڪري.

سرت کي شبد ڌن سان جوڙڻ ئي رب جي اُها سچي بندگي آهي، جنهن جو قرآن شريف ۽ صوفي درويشن اُپديش ڏنو آهي. اھو الله پاران پال سان ميلاپ ڪرائڻ واسطي سندس خود جو بڻايل ساڌن آهي. الله جو ذڪر (سمرن) ۽ مرشد جو تصور (ڌيان) الله جو حڪم پالڻ جي شروعات آهي. پنهنجي روح کي اندر اسر-اعظم ۾ لين ڪري ڇڏڻ، الله جي حڪم جو روپ ٿي وڃڻ آهي، ڇاڪاڻ ته الله شبد ڌن جو روپ ئي آهي.

شبد ڌن ئي اُها بني آهي، جنهن مان رب جي عشق جو شراب نڪرندو آهي ۽ شبد ڌن ئي الله جي وصال جو آند پراپت ڪرڻ جو اصلي ساڌن آهي. شاه صاحب جن اندر الله جو تنبو بڻائڻ ۽ شبد ڌن دواران دويت کي دُور ڪري ڇڏڻ جو پيغام ڏين ٿا. هو الله ۽ شبد ڌن جو ساڳئيءَ معنيٰ

۾ استعمال ڪري رهيا آهن.

حضرت عبدالرضاڪ ڪاشي فرمائين ٿا ته شبد ڏن سڀني نامن جو پندار يا مڻل آهي. شبد ڏن هر ڪنهن پدارت جي اندرين حقيقت آهي. شبد ڏن درياءُ آهي ۽ رچنا اُنجي لهر آهي. انهيءَ ڳالهه کي صرف اهوئي سمجهي سگهي ٿو جيڪو آسانجي خاندان جو هجي. مطلب ته هن راز کي صرف ڪامل درويش ئي ڄاڻن ٿا.*

اسم - اعظم جامئہ اسمابود، صورتی اُمانیئي اشيا بود.

اسم دریا و تئین موی اؤ، این کسی داند ک اؤ از ما بود.²

نام جا ٻه قسم :

اسم جو مطلب آهي نام ۽ اعظم جو مطلب آهي مهان. اهڙيءَ طرح اسم - اعظم جو مطلب آهي اُتم کان اُتم يا مهان نام. نام جا ٻه پيد ٻڌايا ويا آهن. صفاتي ۽ ذاتي. صفاتي نام کي گڻ وڇڪ **Attributive name** يا ورثا تمڪ نام **Descriptive name** به چيو ويندو آهي. صفاتي يا گڻ - وڇڪ نام جو تعلق الله جي صفتن يا گڻن سان آهي. الله بيشمار گڻن جو پندار آهي، انهيءَ ڪري بيشمار نامن ذريعي هنجي گڻن جو ورڻ ڪيو ويندو آهي. الله جي ذات (هستي يا وجود) هڪ آهي. انهيءَ ڪري الله جو ذاتي نام به هڪ آهي. صفاتي يا گڻ بيان ڪندڙ نامن جو تعلق وقت ۽ استان سان آهي. هڪ نام هڪ وقت وجود ۾ آيو ته ٻيو ٻئي وقت. هڪ نام هڪ هنڌ پڪاريو ويو ته ٻيو ٻئي هنڌ پر الله جو ذاتي نام آءُ ۽ انت کان پري ۽ مٿي آهي.

قرآن مجيد ۽ نام :

قرآن مجيد ۾ 99 نامن ذريعي الله تعاليٰ جي مهما ڳائي ويئي

* پاڻ شبد ڏن کي ڪائنات جو ڪرتا ۽ ڪائنات جي هر وستو جي جان يا روح چون ٿا. ظاهر آهي ته هو شبد ڏن کي الله جو روپ مڃن ٿا.

آهي. انهن نامن کي چئن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. پهرين ٽن حصن ۾ نام صفاتي آهن، جڏهن ڪ چوٿين حصي جو نام ذاتي آهي. اهي حصا هن طرح آهن :-

1. أسماء-أل-جلال :- جيڪي نام الله جي شڪتي ۽ وڏائيءَ کي پر گهٽ ڪن ٿا.

2. أسماء-أل-جمال : جيڪي نام هنجي ديا مهر جو ذڪر ڪن ٿا.

3. أسماء-أل-صفات :- جيڪي نام هنجي گُڻن کي ظاهر ڪن ٿا.

4. اسمالذات :- جنهن نام جو سنڀڌ الله جي ذات يا وجود سان آهي. اهو

الله جي نوري ٿت کي ظاهر ڪرڻ وارو ذاتي نام يا نج نام

آهي. جنهن کي الاسم الاعظم يعني الله جو مهان نام چيو ويندو آهي.

انهيءَ جو گيان صرف ولين ۽ پيغمبرن کي ئي هوندو آهي.³ پهرين ٽن

حصن ۾ انيڪ نام آهن، انهيءَ ڪري اُنجي لاءِ عدد جمع (Plural) أسماء

ڪم آندو ويو آهي. ذاتي نام هڪ آهي انهيءَ ڪري اُنجي لاءِ عدد

واحد (Singular) اسم ڪم آندو ويو آهي.

الله جو اسمالذات (ذاتي نام) هنجو قول (شبد)، ڪلام، ڪلمو، ڪُن يا

امر آهي، جيڪو الله جي شڪتي ۽ گيان کي ظاهر ڪري ٿو.⁴ اهو الله

جو آواز آهي. الله جيڪي ڪجهه ڪري ٿو، پنهنجي قول (شبد)، ڪلمي،

ڪُن يا امر (حڪم) سان ڪري ٿو.⁵

صوفي درويش ۽ نام :-

صوفي درويشن اسم اعظم کي ڪلام، ڪلمو، ڪُن، امر سَوْت، بانگ

(آواز)، ندائي سلطاني (پر ماتما رُوپي شهنشاه جو آواز)، ڪلام الاهي (رب

جو ڪلام)، آواز مُصتقيم (سڌو آواز)، بانگي آسماني (آڪاش واڻي)، سلطان-

الاذڪار (سمرن جو شهنشاه) وغيره انيڪ نالن سان پڪاريو آهي. مولانا روم

جو ڪئن آهي : اسم اعظم مهان الله (الله-أل-عظيم) آهي. اسم اعظم روح جو

روح آهي. اهو پُراڻي هڏيءَ کي نيڪ ڪرڻ وارو آهي.

يا خدا ! اسم اعظم عجيب آهي. اهو الله رُوپي دوست جي ذات يا وجود

اسم-اعظم هَسَتْ الله العظيم، جاني جان هَ مُهَيِّي رحيم.⁶

جي سوچنا ڏيڻ وارو آهي. اسمي اعظم الله جي نزديڪ وٺي وڃڻ وارو آهي. حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

سيني وچ مقام هٿ ڪٽندا، مُرشد گل سمجھائي هُو
ايهو ساهه جو آوي جاوي، هور نهين شيءَ ڪائي هُو.
اس نُون اسر الاعظم آڳل، ايهو سرزِ الاهي هُو.
ايهو موت حياتي باهو، ايهو پيت الاهي هُو.⁸

يعني، اسر اعظم ئي اصلي دٿوي يا روحاني پيد (سر الاهي) آهي. اسر اعظم ئي روح جو روح آهي. اهو ئي زندگي ڏيڻ وارو آهي ۽ اهو ئي زندگي وٺڻ وارو آهي. جڏهن ائين چيو ويندو آهي ته الله اندر آهي ته حقيقت ۾ اهو چيو ويندو آهي ته اسر اعظم اندر آهي.

خواجه حافظ چون ٿا: اسمي اعظم هر هنڌ حاضر ۽ سر و شڪتيمان آهي. سموري ڪائنات تي اُنجو راڄ آهي پر من روپي شيطان جي وس ۾ آيل روح اسر اعظم جي نُون کان محروم رهجي ٿي وڃي. جيڪو اسمي اعظم سان ڪونه جڙيو، اهو من روپي نفس يا شيطان جي حڪم ۾ آهي. جيڪو اسر اعظم سان جڙي ويو آهي، اهو الله جي حڪم ۾ اچي ويو آهي.*

اسم اعظم الله جي سرجڻهار شڪتي آهي :-

شاهه صاحب ۽ ٻين درويشن اسر اعظم کي الله وانگر ئي اُتم، مهان ۽ ڪائنات جو سرجڻهار چيو آهي. هُو چون ٿا ته اسر اعظم الله وانگر ئي حاضران حضور، آندڙ روپ، بخشڻهار ۽ ديالو آهي. ظاهر آهي ته اسر اعظم يا الله جي نام سان درويشن جو مطلب الله ئي آهي. جيستائين

الله الله اسمي ذاتي پاڪ دوست،

اسر اعظم از برائي قرب اوست.⁷

بر آهر من نه تابد انواري اسر اعظم،

ملڪي آن تست و خاطر فرما هر آن چ خواهي.⁸

آله جي شڪتي آله ۾ هئي، اُنجو ڪوبه رنگ، روپ ۽ نام ڪونه هو. جڏهن اُها شڪتي رچنا جي ڪاريه ۾ لڳي ويئي ته اُنکي اسم اعظم، نام، شبد، ڪُن، ڪلمي، امر وغيره نالن سان پڪاريو ويو. اُها شڪتي ڪائنات جي ڪڻ ڪڻ ۾ سمايل آهي. اُها شڪتي ئي روح جو روح آهي ۽ اُها شڪتي ئي روح جو رب سان وصال ڪرائڻ وارو اصلي ساڌن آهي. ڪامل درويش بار بار اُنهيءَ شڪتيءَ جي ڪُن جو بيان ڪن ٿا ۽ اُنهيءَ سان گڏ ئي هيءُ پيغام به ڏين ٿا ته اُها شڪتي هر هڪ انسان جي اندر آهي، اُنهيءَ شڪتيءَ سان لنءُ جوڙڻ ئي آله سان لنءُ جوڙڻ جي برابر آهي.

صفات نام ۽ ذاتي نام :

قرآن مجيد ۾ اچي ٿو ته آله تعاليٰ جا سڀئي نام هڪ جهڙا پوتر آهن. اِهي سڀئي نام آدرشيءَ آهن. هن کي آله چئو يا رحمان، هنجاءِ سڀئي نالا پيارا آهن. آله تعاليٰ خود انهن سڀني نامن ۽ صفتن يعني ڪُن کان مٿي آهي.¹⁰

مولانا روم پنهنجي مثنويءَ جي شروع ۾ چوڻ ٿا :

بنامي اُو ڪيه اُو نام ندارد، بهر نام ڪه خواني سر بر آرد.¹¹

يعني، مان اُنهيءَ نام سان شروع ڪريان ٿو جنهن جو ڪو نام ڪونهي، پر اُنکي جنهن به نام سان پڪاريو، هو جواب ڏئي ٿو. قرآن شريف جي فرمان ۽ مولانا روم جي ڪُن مان خبر پوي ٿي ته هر ڌرم، هر ذات ۽ هر هڪ ملڪ جا ماڻهو پنهنجي پنهنجي پاونا موجب آله کي ڪنهن به نالي سان ياد ڪري سگهن ٿا. انهن صفاتي نامن ۾ نه ڪو ننڍو آهي نه وڏو. اصلي مقصد آهي روح کي اسم اعظم سان جوڙڻ، ڇاڪاڻ ته سڀ کان وڏو ۽ سڀ کان مهان ۽ سڀ کان اتم صرف اسم اعظم آهي. مرید، ڪامل مرشد پاران سمجهايل جڳتيءَ موجب، آله جي صفاتي نامن جي ذڪر ذريعي يعني سمرن پاران ڌيان کي ايڪاگر ۽ استر ڪري، روح کي اندر آله جي ذاتي نام يا اسم اعظم سا جوڙڻ جو آپياس ڪري ٿو. پوءِ اسم اعظم جي مدد سان روح منزل، در منزل چڙهائي ڪندي

مقامي حق ۾ پهچي وڃي ٿو. ڪبير صاحب جن جو چوڻ آهي: ”تيري
 دُئاريءَ ٽن سهج ڪي ماڻي ۽ ميري دڳائي.“¹² يعني، اي پريو! تنهنجي
 درٻار مان ايندڙ تنهنجي نام، شبد يا ڪلمي جي ٽن منهنجي مستڪر
 گونججي رهي آهي. اندر اکين جي مٿان ڏنڪارون ڏيندڙ اسم اعظم
 جي ٽن اهڙي ڏور آهي، جنهن جو هڪ ڪنارو جيو آتما ڏانهن آهي ۽ ٻيو
 پرماتما جي درگاهه ۾ آهي، انهيءَ ڏور کي پڪڙي جيو آتما سهج ٿي
 پرماتما جي درگاهه ۾ پهچي وڃي ٿي. شاهه صاحب فرمائن ٿا:

نور ۾ فنا ڪري ڇڏيندا آهن. (سُر رامڪلي 2/792 : VI)
 جيئن جيئن روح هيٺ کان مٿي چڙهائي ڪري ٿي، اسم اعظم جو نور
 وڌندو وڃي ٿو. شاهه سائينءَ پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن ئي ڪلامن ۾ چنڊ
 جي چاندوڪي، تارن جي روشني ۽ مرشد جي نوري سروب جي پرڪاش
 جي باري ۾ اشارا ڪيا آهن. اهي سڀ اشارا اسم اعظم جي الاهي نور
 ڏانهن آهن.

اسم اعظم ۾ آواز ۽ نور آهي :

شاهه صاحب جن روح کي چپ چاپ اندر اسم اعظم سان جوڙڻ جو
 پيغام ڏنو آهي. مٿي قرآن شريف جو هيءُ فرمان به پڙهي آيا آهيون:
 جيڪو چوري چوري (چپ چاپ) اندر ٻڌي ٿو، اُنکي هڪ تيز روشني نظر
 اچي ٿي.¹³

قرآن مجيد جي 24 سورت ۾ الله يا اسم اعظم کي ڌرتي ۽ آڪاش
 جو نور-در-نور چيو ويو آهي. بنا هنجي رحمت جي انهيءَ نور جو اُٺڻو
 ڪري سگهڻ ناممڪن آهي، جنهن تي هُو خود رحمت ڪري ٿو، اهو ئي
 انهيءَ نور تائين پهچي سگهي ٿو.¹⁴ اهو نور اُنهن گهرن (دلين) ۾ چمڪي
 ٿو، جيڪي خدا جي حڪم سان سندس نام جي سمرن دواران اُٿن ۽ نرم

بڻجي چڪا آهن¹⁵. انهيءَ پوتر ۽ خوشيءَ سان ڀريل پرڪاش جو رس ماڻڻ وارا خوش نصيب مومن ئي روحاني چڙهائيءَ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري سگهن ٿا. انهيءَ نور جي پونجي هر هڪ کي بخشي ويئي آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ هر روح جو هڪ جهڙو نگهبان يا رکوالو آهي¹⁶. قرآن مجيد جي 17 صُورَت ۾ حضرت محمد صاحب جي روحاني چڙهائي (مُتَرَاَج) جي وقت دُويه يا نوراني ڌن جي ٻڌڻ ۽ نوراني روشني جي نظر اچڻ جو اِشارو ڪيو ويو آهي. سچ پچ اُها روشني رُوپ ۽ شبد رُوپ آهي¹⁷. انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته اسم اعظم ۾ آواز به آهي ۽ نور به آهي. روح اندريون سفر انهيءَ نور کي ڏسندي ۽ انهيءَ آواز کي پڪڙيندي طئه ڪندي آهي. شاه صاحب چون ٿا :-

سُهڻيءَ کي ميهار جي ڏيري مان نڪرندڙ دونهون ميٺ بتيءَ وانگر نظر اچي رهيو هو. (سُر سُهڻي. وائي : IX)

هتي هُو اندر شروع ۾ نظر اچڻ واري اسم اعظم جي نور ڏانهن اِشارو ڪري رهيا آهن. اندرين اکين جي ڪلام ۾ وستار سان پڙهي آيا آهيون شاه صاحب وري وري اندرين اکين سان اندر جي نور کي ڏسڻ جي هدايت ڪئي آهي. انهيءَ کي الله جو نور چئو يا اسم اعظم جو نور، هڪ ئي ڳالهه آهي.

بانگي الاهي

شاه صاحب اسم اعظم جي آواز جي باري ۾ چون ٿا :-

لَنگُ ڪڍيائون لانگ، موتي ڪن نه مسڪو،

جا اسلامان اڳي هئي، سا سٿائون بانگ،

سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گور ڪناٿ کي.

(سُر رامڪلي 2/825، VII:14)

(لَنگُ - لانگوئي. مسڪو - وضو، پنج اِشَنائي. اسلامان اڳي - اسلام کان اڳي. سٿائون - ٻڌائون. بانگ - نماز لاءِ سڏ. سانگ - آسرا، سهارا. گور ڪناٿ - جوڳين جو گرو.)

يعني، جوڳين ٺڳن ۾ لانگوئي ٻڌي ۽ وري وضو ڪونه ڪيائون.
(لانگوئي پاڪيزگي ۽ جي نشاني آهي. پوءِ ڇا جي ڪري هت، پير ۽
منهن ڏوڻجي؟) جيڪا ٻانگ اسلام جي آڇڻ کان اڳ جاري هئي، سا
ٻڌائون. جوڳي سمورا آسرا تياڳي وڃي گرو گور ڪنات سان مليا.

اسلام کان پهرين واري ٻانگ سان شاهه صاحب جو ڇا مطلب آهي
؟ پاڻ سمجهائي رهيا آهن ته هندو ڌرم، يهودي ڌرم، عيسائي ڌرم، اسلام
وغيره سڀئي ڌرم ڪنهن خاص وقت تي وجود ۾ آيا آهن، پر الله جي
اندر ٻڌڻ ۾ آڇڻ واري ٻانگ انادي آهي. سنسار جي سڀني ڌرم ۾ جيڪي
به ڪامل درويش آيا آهن، انهن انهي ۽ انادي ٻانگ سان لن ۽ جوڙڻ جو
آپديش ڏنو آهي. ڌرم جي شريعت الڳ آهي، پر اسر اعظم سان لن ۽
جوڙڻ جي معرفت هڪ جهڙي آهي.

”جوڳي پنهنجي گرو گور ڪنات وٽ پهچي ويا آهن.“ گور ڪنات جو وقت شاهه
صاحب کان ڪافي اڳ جو آهي. جوڳي گور ڪنات کي آڏو گرو مڃيندا آهن.
هتي گور ڪنات سان مطلب انادي شڪتي ۽ سان آهي، جيڪا وقت بوقت گرو ۽
جو روپ ڌارڻ ڪري سنسار ۾ ايندي رهندي آهي. اها شڪتي اسر اعظم
آهي. انهي ۽ باري ۾ مرشد واري آڌياءَ ۾ وستار سان ويچار ڪيو ويندو.

مولانا روم فرمائين ٿا: تون اهڙي ٻانگ کي ڳولهر، جيڪا ڪڏهن به
ختم نه ٿئي ۽ اهڙي سچ جي تلاش ڪر، جيڪو ڪڏهن به نه لهي.*

هو اسر اعظم جي نور ۽ شيد جو ذڪر ڪري رهيا آهن، جنهن جو نه
ڪو آڏو آهي نه آنت. انهي ۽ ٻانگ کي ڪيئن ٻڌو وڃي؟ پاڻ فرمائين ٿا
: اي بهادر! تون آسمان کي پيرن جي هيٺان وٺي آڇ، پوءِ آسمان جي
چوٽي ۽ تان ايندڙ ٻانگ کي ٻڌ.*

ٻانگي - سڀني زؤڪهه آن حاصل نشود.

تابي - خرشيددي - ڪو آن آفل نشود.

آسمان جي پيرن جي هيٺان کان آسمان جي چوٽيءَ تائين پهچڻ جو مطلب آهي، اندرئين روحاني جڳت جي چوٽيءَ تي پهچڻ. انهيءَ ساڌڪ جي ئي ساڌنا سڦل آهي، جيڪو ڌر درگاهه مان ايندڙ بانگ کي ٻڌي سگهي ٿو.

ڪلمو :

شاهه صاحب اسر اعظم جي آواز کي ڪلمو به چيو آهي. اهو ڪلمو زبان سان پڙهڻ وارو ڪونهي، اندر روح کي ٻڌڻ وارو آهي. فرمائين ٿا:-
چاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي ٻيٽ
لڙ لنگهينديون ليت، ڪلمي جي قرار سين.
(سر سهڻي 3/1717, IV:22)

يعني، مينهنون چارو چري ۽ اونهي مان اُڪري، اچي ٻيٽ تي پهتيون. ساهڙ جي سڏ تي سهسين اچي اوچي ڳاٽ حاضر ٿينديون. هو ڏٺيءَ جي مهر سان دير سوير سڀ تڪليفون لنگهي پار پونديون.
چاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي ڪوهه،
سڻي سڏ ساهڙ جو، راضي ٿيندڙ روح،
مينهنون ساڻ صبح، پرچي پار لنگهنديون. (سر سهڻي 3/1718, IV:24)
يعني، مينهنون چارو چري درياءَ ۾ هليون ويئون، اهي ڪوهه جهڙي هڪ ڪن ۾ ڦاسجي ويئون. اهي ميهار جي آواز جو انتظار ڪري رهيون آهن، اهڙيءَ طرح ميهار جي مدد سان اهي سڀاڻي صبح جو ڪناري تي پهچي وينديون.

سنسار رُوپي درياءَ يا ڀنور ۾ ڦاٿل آتمائون، مرشد يا الله رُوپي ميهار جي درگاهه مان ايندڙ ڪلمي، ڪلام، نام يا شبد جي آواز کي

* چرخي رادر زي ري- پا آريءَ شجاءَ،
بشنو آڙ فوءِ ڪي فلڪ بانگي سماءَ.¹⁹

پڪڙي ٿي ٻئي ڪناري محبوب وٽ پهچي سگهن ٿيون.

الڳ، الڳ منڊلن جا الڳ، الڳ آواز

ڪامل درويشن سمجهايو آهي ته آندر الڳ، الڳ روحاني منڊلن ۾
اسر اعظم جو آواز الڳ، الڳ روپ ۾ ٻڌڻ ۾ ايندو آهي. هر منڊل جو آواز
روح جي هيٺئين منڊل کان مٿئين منڊل ڏانهن وڃڻ جو سادن آهي. پهرئين
روحاني منڊل مان ايندڙ گهٽتائين ۽ گهٽن جو آواز روح کي انهيءَ منڊل
ڏانهن ڇڪيندو آهي. جڏهن ڌيان آڪين جي مٿان ايڪاگر ٿيڻ شروع
ٿيندو آهي ته گهٽتائين جي ٽن، ٽن ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳندي آهي. ايڪاگر ٿا
وڌڻ سان گهٽ جو زوردار آواز ٻڌڻ ۾ اچڻ شروع ٿي ويندو آهي. سُهڻي
چوي ٿي :-

چڙن چري ڪئي، سُڪ ٿي سُمهان ڪيئن ؟

ساريان ساهڙ ڄامر کي ڏهه ڏهه پيرا ڏينهن،

مهار مرڻ سيٺن، نير پاتمر نينهن جو. (سُر سُهڻي 3/1706، IV:3)

يعني، مونکي گهٽتائين جي آواز پاڳل بڻائي ڇڏيو آهي. مونکي

ننڊ ڪيئن ٿي اچي سگهي ؟ مان هر گهڙيءَ ميهار کي ياد ٿي ڪريان.

مان آنت سمي تائين ميهار جي پريم جي زنجيرن ۾ جڪڙيل رهنديس.

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

جهنگل مان ايندڙ گهٽتائين جي ٽن، ٽن منهنجو من موهي ڇڏيو

آهي ۽ مونکي پاڻ ڏانهن ڇڪي ورتو آتن. انهيءَ ٽن، ٽن منهنجي آندر

ميهار جي ستل پريم کي جاڳائي ڇڏيو آهي. مان ٻئي ڪناري تي وسيل

ميهار وٽ ضرور پهچنديس، چاهي مان ٽڪڙ ٽڪڙ ٿي وڃان. اهڙيءَ

حالت ۾ منهنجي محبوب کي منهنجي موت لاءِ ذميوار سمجهيو ويندو.

(سُر سُهڻي 3/1708، IV:7)

سُر سُهڻيءَ ۾ ئي شاهه صاحب لکن ٿا :-

چوڌاري چڙ، ٻرن ٻيلاڻ جا،

ستي سنپارن جو، پيمر ڪن پڙاءُ.

وهڻ مڻ نه وڙاءُ، سڻيو جهانءَ جهڇي هنيون.
(سُر سُهڻي 3/1706, IV:2)

يعني، مونڪي چئن ئي طرفن کان گهٽيئون وڃنديون ٻڌڻ ۾ ٿيون
اچن. ڪيترا ئي دفعا مان سمهيل هوندي آهيان ته گهند جو زوردار آواز
ٻڌڻ ۾ ايندو آهي. گهٽيئون جي آواز ۾ منهنجو من آند سان پر جي
ويندو آهي.

شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته جيئن ئي اندر شبد، نام، ڪلمي
يا اسر اعظم جو گهٽيئون جهڙو آواز ٻڌڻ ۾ اچڻ شروع ٿئي ٿو، روح جي اندر
آند جا ڦوهارا وسڻ شروع ٿا ٿين. ڪڏهن، ڪڏهن ايڪاگرتا وڌڻ سان
اچانڪ گهند جو زوردار آواز ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳندو آهي، پر گهٽيئون جو آواز
لڳاتار ٻڌڻ ۾ ايندو رهندو آهي. جيئن جيئن آبياس پڪو ٿيندو ويندو
آهي، ته صرف آبياس جي وقت ئي نه پر هلندي، چلندي، سمهندي، جاڳندي،
هر وقت گهٽيئون جي ٿن، ٿن ٻڌڻ ۾ ايندي آهي. سُهڻي چوي ٿي :-

ڪارا ڪن ڪاري ٿڳي، جت ڪاريهر ڪڙڪا،

مئي مئي مهراڻ ۾، اچن ڏيارا دڙڪا،

ويندي ساهڙ ساهڻ، جهول ڏنس جهڙڪا،

ڪڙڪن جا ڪڙڪا، سونهان ٿيڙس سير ۾. (سُر سُهڻي 3/1707, IV:4)

(ٿڳي-رات. ڪاريهر-واسينگن وانگر. مئي مئي-مست. ڏيارا-ٻنهي پاسن
کان. ڪرڪن-گهندن. ڪڙڪا-آواز. سونهان-رهبر)

يعني، ڪڙڪن ۽ ڪاري رات، جتي واسينگن جهڙا ڏڪائيندڙ
ڪڙڪا پيا پون. مست مهراڻ ۾ ٻنهي طرفن کان خطرا پيا پسجن،
ساهڙ (محبوب) ڏانهن ويندي، پاڻيءَ جي جهول سُهڻيءَ کي سٽڪا پيئي
ڏئي، اُتي گهندن جا آواز ٿي سير ۾ سندس رهبر ٿيا آهن يعني گهندن
جي زوردار آواز سُهڻيءَ کي رستو ڏيکاريو ۽ اڳتي وڌڻ لاءِ مجبور
ڪيائونس.

ڪڙڪن خوش ڪياس، محبتي مهار جي،

پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، آڏيءَ آڏيياس،

ڪامل درويش شاهه لطيف

سُٽي جاڳاياس، سانير سُپيرين جي. (سُر سُهڻي 3/1708, IV:5)
يعني ميهار جي مينهن جي گلي ۾ پيل گهندرين جي آوازن هنجي
آندر خوشي پري ڇڏي. گهنٽي ۽ جي آواز هن کي جاڳائي ڇڏيو ۽ ٻيو
دفعو سمهن ناممڪن ڪري ڇڏيائين. هوءَ آڏي رات جو ميهار سان ملڻ
لاءِ ٻاهر نڪتي.

هڪ ٻئي بيت ۾ چون ٿا :-

گهنٽي ۽ جي پاري آواز مونکي مست ڪري ڇڏيو آهي. محبوب
مونکي ٻاهر نظر اچي ته ڪاٿي ڳالهه ناهي. هُو هميشه منهنجي من ۾
رهي ٿو ۽ جيڪو آندر محبوب سان ملي چڪو هجي اُنکي ٻاهر محبوب
کان وڇڙيل ڇڻي نٿو سگهجي. (سُر سُهڻي 3/1708, IV:6)

مونکي بستري تي ليٽي درياءَ جي هن پار کان ايندڙ گهند جو زوردار
آواز ٻڌڻ ۾ آيو. منهنجي رات آند سان پر جي ويئي. منهنجي آندر
ميهار جو پريم چوليون مارڻ لڳو آهي. قسم پرماتما جو! مونکي محبوب
جي سُبُڌ آئي ۽ منهنجي آندر هنجو ساڪيات ديدار ڪرڻ جي چاهنا
پئدا ٿي ويئي. (سُر سُهڻي 3/1708, IV:8)

شاهه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته جڏهن پورڻ ايڪاگرتا جي
اوستا ۾ گهند جو آواز ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳندو آهي ته ساڌڪ جي ڪايا پلٽ
ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي. هنجي آندر مرشد ۽ آلهه جو پريم چوليون
مارڻ لڳندو آهي ۽ هنکي آندر مرشد جي نوري سروب جي جهلڪ نظر اچڻ
لڳندي آهي. شروع ۾ اُپياس رُڪو ۽ بي لذت لڳندو آهي. من پل پر لاءِ به
سمرن ۽ ڌيان طرف وڃڻ پسند ڪونه ڪندو آهي. جڏهن آندر ڪلمي يا
اسر اعظم جو آند حاصل ٿيڻ شروع ٿي وڃي ٿو ۽ مرشد جي نوري سروب
جو جهلڪيون نظر اچڻ لڳن ٿيون، ته ساڌڪ جو روح مٿي کان هيٺ ۽
آندر کان ٻاهر اچڻ پسند نٿو ڪري. پوءِ هنجي آندر سنسار ڏانهن اُداسينتا
اچڻ شروع ٿي وڃي ٿي ۽ هُو هر وقت مرشد ۽ آلهه ڏانهن ڇڪجندو ٿو
وڃي. مرشد ۽ آلهه جو اصلي عشق آندر ڪلمي يا اسر اعظم سان جڙڻ
کانپوءِ ئي پئدا ٿيندو آهي.

گھنڊڻيون ڪٿي وڃي رهيون آهن؟

شاه صاحب چون ٿا :-

گھنڊڻيون ڪٿي وڃي رهيون آهن؟ ميهار ڪٿي آهي؟ محبوب جي جهوپڙي ڪٿي آهي؟ ٻيو ڪنارو ڪهڙو آهي؟ افسوس! مان سڄي عمر هن سان ملڻ واسطي درياءَ سان سنگهرش ڪندي رهيس.

ڪٿي ٿيو مهاڙ؟ ڪٿي ٿو گھنڊ ٿڙي؟

ڪٿي دونهي دوست جي، ڪٿي پريون پاڙ؟

جه مون سڀ ڄمار، جڙ ۾ جهوتون ڏنيون.

(سُر سهڻي 3/1713, 13/11 IV)

(جر ۾ - جل ۾ - جهوتون - غوطا ڪاٽ).

يعني، ڪٿي آهي ميهار؟ ڪٿي ٻيو گھنڊ وڃي؟ ڪٿي آهي محبوب جي دونهي؟ ڪٿي آهي پرينءَ جي ڪنڌي، جنهن لاءِ مون ساري ڄمار پاڻيءَ ۾ غوطا کاڌا. شاه صاحب سمجھائين ٿا ته اڄ جي اوستا ۾ ڪير به اهو چئي نٿو سگهي ته مقام حق ڪٿي آهي؟ الله ڪٿي ٿو رهي، پر الله جي طرفان ايندڙ گھنڊڻين جي آواز کي پڪڙي هن طرف سفر ضرور شروع ڪري سگھجي ٿو.

خواجا حافظ چون ٿا ته اهو ته ڪير به ڪونه ٿو ڄاڻي ته منهنجي محبوب جي منزل ڪٿي آهي، پر ايترو ضرور آهي ته اُتان گھنڊ جو آواز پيو اچي.* توهين هنجي درگاهه مان ايندڙ ٻانگ يا گھنڊ جي آواز سان پنهنجي لاءِ لڳايو، اها ٻانگ يا آواز توهان کي پنهنجو پاڻيهي الله وٽ وٺي ويندو. سامي صاحب جن اسر - اعظم جي الڳ الڳ ڏنين کي نغاري، بين، مرلي وغيره جون ڏنيون چئي پڪاريو آهي :

نريئه نغارو، اڪنڊ وڃي ٿو آڏو،

اُن ئي پهر وڃي ٿي، مرلي من موهن جي،

* کس ندانست ڪم منزل گهي - معشوق ڪجاست،

اين ڪدر هست ڪم بانگي - جيسي مي آيد.²⁰

ٻڌي ٻن ڪنن سان، رڄيو ڪين رڄي.
يعني، انهيءَ ست لوڪ ۾ جيڪو آڪند نڦارو وڃي رهيو آهي، اهو اُن ئي
پهر وڃندو ٿو رهي. من موهن جي مرلي ايتري ته دل لپائيندڙ آهي جو
ٻڌندي ٻڌندي دل نٿي ڀرجي.

ٻيجل جو رباب

هن ڪالم ۾ شاهه صاحب پاران سورٺ راڳ ۾ ذڪر ڪيل ٻيجل؛
راءِ ڏياچ جي ڪٿا خاص اهميت رکي ٿي. ٻيجل نالي وارو هڪڙو ربابي
جهونا ٻڙهه جي راجا راءِ ڏياچ کي پنهنجي رباب تي راڳ ٻڌائي بدلي ۾
هن جو سُر گهري ٿو وٺي. راجا، ٻيجل جي رباب جي سُر راڳ جي بدلي ۾
خوشي، خوشيءَ سان پنهنجو سُر هنڪي ڏيئي ڇڏي ٿو. شاهه صاحب ٻڌائين ٿا؛
الله جي آس ڪري، هليو هٿائين،
چارڻ ٻڌا چنگ کي، جهوڙا ۽ جهائين،
ڏولي راءِ ڏياچ جي، ڏوران ڏنائين،
وينتيون واحد کي، تنهن وير ڪيائين،
سباڄها سائين! راءِ ريجهاڻين راڳ سين.
(سُر سورٺ 1620/1,3:l)

(هٿائين-هٿان، آڻيراڻيءَ جي ديس مان، چارڻ-ساز وڄائيندڙ، مڻهار،
چنگ-سُرنڊو يا ٽنبورو، جهوڙا ۽ جهائين-سينگار جا سامان.
ڏوران-پريان)، الله ۾ ڀروسو رکي ٻيجل هٿان (آڻيراڻيءَ جي ديس مان) هليو.
مڻهار پنهنجي سُرندي کي سينگار جا سامان ٻڌا. پريان راءِ ڏياچ جي
ڏولي ڏنائين.
انهيءَ مهل ڏٺي ۽ درهيءَ وينتي ڪيائين، سباڄها سائين! هل راجا کي
راڳ تي راضي ڪرين.
شاهه سائين لکن ٿا :-

جاڳ جهونا ٻڙهه ۾، ڪو عطاڻي آيو،
تنهن ڪامل ڪڍي ڪينرو ويهي وڃايو،

شهر سڄو ٿي سُر سين، تندن ٽپايو،
 دايون درمانيون ٿيون، ٻاين ٻاڏايو،
 ماڻهن تي چايو، ته ماري آهي مڻو. (سُر سورن 3/1627، 1:11)
 (جاجڪُ-مڻهار. عطا ئي-ڏات عطا ٿيل. ڪامل-ماهر. ڪينرو-سُرنڊو.
 دايون-ٻانهيون. درمانيون-وياڪُل. ٻاين-راڻين. چايو-چلايو. ماري-
 شڪاري، ماريندڙ).

يعني، مڻهار جو جهونا ٻڙهه ۾ آيو، سو ڪو ڏات مليل ميراڻي هو.
 انهيءَ ميراڻيءَ ساز ڪڍي ويهي وڃايو. سُرندي جي تندن، پنهنجي سُر
 سان داسين ۽ راڻين ۾ رودن شروع ڪري ڇڏيو. چارڻ سُرندي کان ائين
 ٿي چواريو ته، هي مڻهار، قاتل شڪاري آهي. (هي مڻهار پنهنجي
 ساز سان دلين کي گهايل ڪري فنا ڪري ڇڏيندو.)

بيجل جي ساز جو آواز ٻڌي راجا راءِ ڏياچ موهت ٿي پيو، تنهن
 ڪري راءِ ڏياچ هنڪي پنهنجي محل ۾ انهيءَ مقام تي راڳ ٻڌڻ لاءِ
 گهرايو، جتي ٻئي ڪنهن کي به وڃڻ جو حڪم نه هو.
 راءِ ڏياچ چوي ٿو: پنهنجي ڏات منجهان ڪي مونکي به ٻڌاءِ. ربابي
 بيجل راءِ ڏياچ کي هيءُ راز سمجهايو :-

نرتي تندن ڏيڙ سين، ٻُرائي بيجل،
 راجا رتولن ۾، اونائي اُمَل،
 راز ڪيائين راءِ سين، ڪنهن موچاريءَ مهل،
 ”آنا احمد بلا ميم“ سين هنئي سائل،
 ڪنهن ڪنهن پيئي ڪل، ته هر دوئي هيڪ ٿيا.
 (سُر سورن 3/1629-30، 5/4:11)

(اُمَل-اُمَله يعني بي بها شخصيت وارو راجا. راز ڪيائين-ٻُجهه سليائين.
 موچاريءَ مهل-سڳوريءَ ساعت. آنا احمد بنا ميم-احمد آهيان بنا ميم.
 (حضرت محمد صلي جو پاڻ ڏانهن اشارو). سائل-سوالي. ڪل-پرڙڙ).
 يعني، بيجل نڪرت سان تندن کي چٽائي وڃايو. اُمَله شخصيت واري

راجا، رنگ محل ۾ سندس وينتي اونائي. ٻيجل ڪنهن سڳوري ساعت ۾ راجا سان هڪ اونهو اسرار سليو، ”آءُ احمد آهيان، بنا مير* جي.“ (اخذ. الله، ڌڻي)، مڱهار اهائي صدا هنئي. ڪنهن ورلي کي اها پروڙ پيئي ته ٻئي (راجا ۽ ربابي) هڪ ٿي ويا. (صوفين جي وشواس موجب، حضرت محمد صاحب جن ائين فرمايو ته پاڻ حق سان هڪ هئا. مطلب ته ڪامل مرشد طلب کي اهو راز ٿو ٻڌائي ۽ کيس پاڻ سان ملائي هڪ ٿو ڪري.) ٻيجل اشارو ڪري ٿو ته هو ”مير جي بنا احمد“ آهي. احمد ۽ احمد هڪ ٿي طرح سان لکيا ويندا آهن. احمد ۾ صرف ”مير“ جي ماترا وڌيڪ هوندي آهي. ٻيجل جو مطلب آهي ته هو ٻاهران ته انسان ٿو نظر اچي، پر حقيقت ۾ هو ”احد“ يعني الله آهي. سائين ڄلي شاهه جو ڪلام آهي: ”احد احمد وچ فرق نا ڪوئي اڪ رتي پيت مروڙي د“²² ڪامل درويش جسماني طور سان ته انسان هوندا آهن، پر روحانيت جي درستيءَ سان انهن جي اندر الله جي شڪتي ڪم ڪندي رهندي آهي. ڪنهن کي به اها ڳالهه سمجهه ۾ نه آئي ته راجا ۽ ربابي هڪ ٿي ويا آهن. صرف الاهي اسرار کي ڄاڻڻ وارا ئي انهيءَ راز کي سمجهي سگهندا آهن. حديث جو هيءُ فرمان سچو ثابت ٿي ويو ته انسان ۾ الاهي راز لڪل آهن. (سُر سورث 3/6, 4/3, 5/4 : II) ٻيجل راجا کي ٻڌايو ته مان خانداني ربابي آهيان، مان پنهنجي رباب ٻڌائڻ جي بدلي ۾ نه ٿن دؤلت ٿو گهران نه زمين جائداد. مان ته صرف سير وٺندو آهيان. ڪامل درويشن جون گديون هلنديون آيون آهن. ٻيجل جو انهيءَ پرمپرا سان سنهڻو آهي، جنهن مان آيل درويش اڻنت ڪال کان روحن کي الله جي ڪلمي جي رباب ٻڌائڻ جو ڪم ڪندا رهيا آهن. انهن درويشن جي نظر نه ٿن دؤلت تي هوندي آهي، نه زمين، جائدادن تي ۽ نه ئي دنياوي مان، وڌائي تي. اُهي صرف سُر (خودي) گهرندا آهن. چاهي امير هجي يا غريب، چاهي راجا هجي يا رنگ، ٻيجل روپي

* اردو ۾ ”م“ کي مير چوندا آهن.

درويش هر هڪ کي رباب جو راڳ ٻڌائي هن جو سِرُ لاهي ٿو وٺي، يا
کيس پنهنجو بڻايو ڇڏي.

سِرُ مڱي، سِرُ گهري، سِرُ ريءَ ٿئي نه صلاح،
غريبنئون نه گذري، ٿو ماري مير ملاح،
نايو نوابن جا، سوريو ڪڍي ساهه،
خالق، سنجھ صباح، ڪون ڇڏيندو ڪٿين.

(سُر سورٺ : 3/1633, 14: II)

(سِرُ ريءَ- سِرُ ڪانسواءِ. ٿئي نه صلاح- راضي نه ٿئي. غريبنئون نه گذري
- غريبن مان نٿو ٿري. مير ملاح- سردار، راجا. نايو- نمايو. سوريو- چڪيو.

خلق- سرجهڻهار، ڌڻي. سنجھ صباح- سنجها جو چاهي صُبُوح جو.)

يعني، هُوَ دان ۾ سِرُ ٿو گهري، سر جي ٿي طلب آٿس. سِرُ ڪانسواءِ
راضي ٿيل وارو ناهي. هُوَ غريبن مان به نٿو ٿري ۽ اميرن توڙي سُهڻن کي
به گهايل ڪيو ڇڏي. هُوَ نوابن کي به لپٽائي سندن ساهه چڪيو وٺي. ڌڻي
سنجھي توڙي صُبُوح، ڪنهن به وقت، ڪنهن کي به ڪٿي نه ڇڏيندو.

بيجل جو رباب ٻڌي راجا چوي ٿو ته مون وٽ جيڪڏهن لکين سر هجن
ها ته خوشيءَ خوشيءَ سان تنهنجي حوالي ڪريان ها. اي ربابي! توکي
پنهنجو سِرُ ڏيندي مونکي شرم محسوس ٿي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته
تنهنجي املهه راز جو ملهه ڏيئي سگهڻ ناممڪن آهي.

مٿي اُتي منهنجي، جي ڪوڙين هجن ڪپار،

ته واريو واريو وڍيان، سسيءَ کي سو وار،

ته ڀڄ تڏ تنوار، موهان مٿائون مڱا. (سُر سورٺ 3/1642, 14: III)

(مٿي اُتي- مٿي تي. ڪوڙين- ڪروڙين. واريو واريو- وري وري. سو وار-
سوين پيرا. موهان مٿائون- مونکان وڌيڪ ملهائڻي).

يعني، منهنجي مٿان جي ڪروڙين سر هجن ته پنهنجن سرن کي
ور ڏيئي سوين پيرا وڍيان. انهيءَ هوندي به تنهنجي تڏ جي تنوار،
اي مڱهار! مون کان وڌيڪ ملهائڻي آهي.

مٿو مَور نه پاڙيان، تنهنجي تڏ تنوار،

سِرَ ۾ سڃيڻُ ناهه ڪي، موٽُ ۾، مڻهار !
ڪينهي منجهه ڪپارَ، لڄندو ٿو لاهيان.

(سُر سورٺ 3/1640، 11:III)

راجا چوي ٿو ته اي ربابي ! توکي پنهنجو سِرُ ڏيندي مونکي شرم
محسوس ٿي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته تنهنجي اُمله راز جي مقابلي ۾ هيءُ
پيٽ تمام ٿوري آهي. تنهنجي راز جو ملهه ڏيئي سگهڻ ناممڪن آهي.
راجا ۽ ربابي، ٻنهي جي وچ ۾ ڪوبه نه رهيو. ربابي ۽ پنهنجي سڄي ٻالھ
پنهنجي راڳ وسيلي راجا تائين پهچائي ڇڏي.
(سُر سورٺ 3/1638، 5:III)

جڏهن راجا راءِ ڏياچ ٻيجل ربابي ۽ ڪي ڌن، دؤلت ڏيڻ جي ڪوشش
ڪئي ته ٻيجل چيو ته اهي پڌارت ته ٻيا به ڪيترائي ماڻهو مونکي ڏيڻ
واسطي تيار آهن، پر تون پنهنجي خودي يعني هوميءَ منهنجي حوالي ڪر،
جيئن تون هوميءَ ۾ قاتل ماڻهن جي واسطي هڪ مثال قائم ڪري سگهين.
جو تو ڏيڻ، ڏياچ ! لاهيو اي سِرُ سڀڪو ڏئي،
ڪي ناهه جهڙو ڏئي، جو سَنَدَ ٿئي سوالين. (سُر سورٺ 3/1642، 15:III)
(ڪي ناهه جهڙو ڏئي - اهڙو جهڙو ٻئي ڪنهن نه ڏنو. سَنَدَ - اختيار نامو.
سوالين - سوالين لاءِ).

راجا ٻيجل کي چوي ٿو ته مان صبح - صبح تو تي ڪا پيٽ
ڇاڙهيندس. اصل هستي نستي يعني فنا ٿيڻ ۾ آهي. فنا ٿي وڃڻ جو
ئي مطلب آهي بگاڙي وڃڻ يعني اُمر جيون حاصل ڪرڻ.
(سُر سورٺ 3/1643، 18:III)

راجا ٻيجل کي چوي ٿو ته اي ربابي ! مونکي تنهنجي جهوناڳڙهه
جي ياترا جو راز سمجهه ۾ اچي ويو آهي. مونکي تنهنجا گپت راز به
سمجهه ۾ اچي ويا آهن. مان تنهنجي رباب جو ۽ تنهنجو عاشق ٿي ويو
آهيان. (سُر سورٺ 3/1645، وائي:III)

(تون به مهان آهين ۽ تنهنجو راڳ به مهان آهي). اصلي مهما يا وڏائي
انهيءَ لاهي راز جي آهي، جيڪو تنهنجو ساز بيان ڪري ٿو. راڳ نه

رباب مان ٿي نڪري رهيو آهي، پر اصلي وڏائي رباب وڄائڻ واري جي آهي. تنهنجي اندر باز بڻجي وڃڻ جي شڪتي آهي، تون ڪوشش ته ڪر. (سُر سورٺ : 3/1648, 4: IV)

بيجل به مهان آهي، بيجل جي رباب به مهان آهي ۽ بيجل جو راڳ به مهان آهي، پر اصلي مهانتا انهيءَ راز جي آهي جيڪو بيجل رباب جي راڳ وسيلي پر گهٽ ڪري ٿو. شاهه سائين اشارو ڪري رهيا آهن ته مقام - حق مان ايندڙ رباب جو راڳ ٿي خدا جي هستيءَ جو ساڙ آهي. اهو راڳ ٿي بيجل جي هستيءَ جو ساڙ آهي ۽ اهو راڳ ٿي راجا جي هستيءَ جو ساڙ آهي. الله الاهي راڳ جو سمنڊ آهي. بيجل اُن سمنڊ جي لهر آهي ۽ راجا اُن سمنڊ جي بوند آهي. جڏهن راجا جو روح رباب جي راڳ ۾ سمائجي ويو ته هن کي اندر بيجل نظر اچڻ لڳو ۽ راجا ۽ بيجل هڪ ٿي ويا. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته روح رڳو بيجل رڳو ۾ سمائجي ويو ۽ اها لهر بوند کي پاڻ ۾ جذب ڪري الله رڳو ۾ سمنڊ تائين وٺي ويئي.

جهڙيءَ طرح پارس لوهه کي سون بڻائي ڇڏي ٿو، ربابيءَ به پارس وانگر اهڙيءَ طرح رباب وڄايو، جنهنکي ٻڌڻ سان ئي راجا کي ربابيءَ جي الاهي رازن جي سمجهه اچي ويئي ۽ هو به پارس بڻجي ويو. شاهه سائين لکن ٿا :-

ڪنجهي ڪيرت ڪينرو، واڇو ولاٽي،
هنئي تند حضور ۾، تنهن پارس پيراتي،
ڏسنديئي ڏياچ کي، ظاهر ٿيو ذاتي،
ڪڍي تنهن ڪاٽي، وڌو ڪرڻ ڪپار ۾. (سُر سورٺ 3/1651, 11: IV)
(ڪنجهي - رُون رُون ڪري وڃي. ڪيرت - راڳ. ڪينرو - سُرندو. ولاٽي - ولاٽي ساز. حضور ۾ - راجا جي حضور ۾. پارس - پارس جهڙي پُرش. پيراتي - پيرائڻي، سربستي. ذاتي - نُر يا جوهر. ڪرڻ - ڪنڄڙ).
يعني، اهو راڳ آلاپيندڙ سُرندو، ولاٽي ساز وڃي پيو. انهيءَ پارس

جهڙي ڀرڻ (ٻيڄل يعني مرشد ڪامل) راجا يعني طالب جي حضور ۾
 سربستي ٿندڙ وڃائي (سمورو راز ظاهر ڪيائين). اهو ٻڌنديئي راءِ ڏيڻ
 جي آندڙ ۾ ذاتي نور يا جوهر پيدا ٿيو. (سندس آندڙ جا پردا کلي پيا،
 سندس سارو وجود الاهي نور سان ڀرجي ويو). پوءِ هن کاتي ڪڍي
 پنهنجي ڪنڌ ۾ لڳايائين. (طالب سُر لاهي يعني خوديءَ کي ختم ڪري
 مرشد آڳيان نذرانو رکيو).

شاه صاحب چون ٿا ته راءِ ڏياڇ (جيئري مرڻ کانپوءِ) پنهنجو
 تنبو اُٿي وڃي لڳايو، جتان هر طرف راڳ ٿي راڳ ٻڌڻ ۾ پئي آيو. شاه
 صاحب سمجھائين ٿا :-

سورڻ مٿي، سُڪ ٿيو، خيما هنيا ڪنگهار،

ٿيو راڳ رڳ سو، لڳي ٿندڙ تنوار،

سوڏين پٿين پار، پسو! راجا راضي ٿيو. (سُر سورڻ 3/1652، IV:15)

”سورڻ مٿي“ هتي سورڻ جي معنيٰ آهي نفس يا من. نفس مري ويو
 ته دل کي راحت اچي ويئي. ”راءِ ڏياڇ پنهنجا تنبو ڪنيا“ يعني لاڏاڻو
 ڪري عرش ۾ وڃي پنهنجا تنبو کوڙيائين. روحاني ديس ۾ هو راڳ جو
 رڳ ٿي ويو. ڏسو! ته راجا راءِ ڏياڇ هينئر آرام ۾ عرش تي ويٺو آهي.
 (جيڪو طالب مرشد کي سُر يا خودي ڏيئي راضي ٿو ڪري، اهو پاڻ
 هميشه لاءِ عرش تي خوش ٿو رهي). حقيقت ۾ انهيءَ سر جي ڪوڏيءَ
 جيتري به قيمت نه هئي. ٻيڄل اهو سُر راجا کي واپس ڏيئي ڇڏيو. (سُر
 سورڻ 3/1652، IV:14)

ڪٿا روحاني راز ڏانهن اشارو ڪري ٿي:

هيءَ سڄي ڪٿا روحانيت ڏانهن اشارو ڪرڻ واري آهي.
 جهوناڳڙهه هيءُ سنسار آهي. راءِ ڏياڇ رب سان وصال ڪرڻ جي اڇا رکڻ
 وارو هڪ ساڌڪ آهي، جنهن جي راهه ۾ خودي يا هوميءَ جي ديوار آهي.
 الله پاران پيدا ڪيل خوديءَ کي الله کان سواءِ ڪير دور ڪري سگهندو؟
 ٻيڄل ڪامل مرشد آهي. هنکي الله ساڌڪ جي خودي مٽائڻ جو ڪم

سُونِي جهونا ٻڙهه رُوپي مرتيو لوڪ ۾ موڪليو آهي. ٻيجل وٽ الاهي رازن وارو رباب آهي. چاهي راجا هجي يا بڪاري. ٻيجل هر هڪ کان رباب ٻڌڻ جي بدلي ۾ سُرُ ٿو گهري.

راءِ ڏياچ رُوپي ساڌڪ جو سرير اهو محل آهي، جنهن ۾ ٻيجل رُوپي مرشد هن کي الاهي رباب ٻڌائي ٿو. انهيءَ محل جي اُن حصي ۾ رباب ٻڌائي ٿو، جتي راجا جون داسيون به نٿيون وڃي سگهن. اندرين رُوپي داسين جي پُهچ سرير جي اکين کان هيٺئين حصي تائين آهي. ٻيجل رُوپي مرشد راءِ ڏياچ رُوپي ساڌڪ کي پنهنجي رباب سرير جي اکين کان مٿئين حصي ۾ ٻڌائي ٿو. انهيءَ حصي ۾ مرشد ۽ مريد هڪ ٿي وڃن ٿا. مريد جي اندر مرشد جو نوري سروپ پرگهت ٿي وڃي ٿو ۽ هو پنهنجي روح کي مرشد ۽ الله جي درگاهه مان ايندڙ ڪلمي ۾ ٿم ڪري ڇڏي ٿو. اندر اکين جي پٺيان ٻڌڻ ۾ اچڻ واري ڪلمي جي رباب جو راڳ ٻڌي راءِ ڏياچ رُوپي ساڌڪ کي الاهي رازن جي سمجهه اچي ٿي وڃي ۽ هو خوشي خوشيءَ سان پنهنجو سُرُ ٻيجل جي حوالي ڪري ٿو ڇڏي. هو چوي ٿو ته مون وٽ لکين سُرُ هجن ها ته مان اُهي به تنهنجي اڳيان پيش ڪريان ها. چاهي راجا راءِ ڏياچ هجي يا ڪو ٻيو ساڌڪ، الله جنهن کي به ملي ٿو اسم اعظم جي الاهي راڳ جي ذريعي خوديءَ کي فنا ڪرڻ سان ئي ملي ٿو.

شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته جيستائين روح اکين کان هيٺ واري حصي ۾ آهي، دويت جي دائري ۾ آهي. دويت جي دائري ۾ خودي ئي خودي آهي. جڏهن روح مرشد جي سمجهائيل جڳهه تي موجب اندر اکين کان مٿي ايڪاگر ٿي الله جي درگاهه مان ايندڙ ڪلمي ۾ جذب ٿي ويندو آهي ته هو ٻيائيءَ مان ايڪتا يعني وحدت جي واديءَ ۾ پهچي ويندو آهي.

اندر پنج روحاني منڊل آهن. نفس يا خوديءَ جي جڙ پٺئين روحاني منڊل ۾ آهي. جڏهن روح اندر ڪلمي جي رباب جي مدد سان اهو منڊل پار ڪري مقام - حق ۾ پهچي الله ۾ جذب ٿي وڃي ٿو، تڏهن خودي

هميشه واسطي ختم ٿي وڃي ٿي.

شاهه صاحب جو اشارو خاص معنيٰ سان ڀريل آهي. ٻيجل ڏٺو ته راجا جي سر جي ڪوڏي ۽ جيتري به قيمت ڪونهي، انهيءَ ڪري هن راجا کي سندس سر واپس ڪري ڇڏيو. شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته جنهن خودي يا وجود کي انسان سڀ کان قيمتي سمجھي ٿو، حقيقت ۾ اُنجي ڪوڏي ۽ جيتري به قيمت ڪونهي. ٻيجل روپي مرشد راءِ ڏيا ۽ روپي ساڌڪ جي نفس کي ختم ڪري ڇڏيو. شاهه صاحب جن جو مطلب آهي ته جيڪو ساڌڪ هڪ دفعو پنهنجي روح کي اسم اعظم ۾ ڳم ڪري خودي مٽائي ڇڏي ٿو، اهو هن ٻيائيءَ جي نڱريءَ ۾ رهندي به خوديءَ جي حملي کان بچيل رهي ٿو. اهڙي پورن پُرش جو نفس حاڪم مان غلام بڻجي وڃي ٿو. ڪامل درويش ٻيائيءَ جي نڱريءَ ۾ رهندي به پاڪ يا پوتر هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته اُنهن کي هر وقت اندر اسمي اعظم جو رباب ٻڌل ۾ ايندو آهي. اهڙن ڪامل انسانن جو جسم دنيا ۾ هوندو آهي، پر سندن روح هميشه الله جي ڪلمي جي رباب ۾ ڳم هوندي آهي. شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته خدا جي ڪلمي جي رباب جو عشق ئي خدا جو سچو عشق آهي ۽ اهو ئي خوديءَ کي فنا ڪري خدا سا وصال ڪرائڻ جو سچو ساڌن آهي.

جوڳين جي سڳي :

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

جوڳين جي سڳي منهنجو من موهي ڇڏيو آهي.

(سر رامڪلي 2/748، 1:18)

آسڻ وٽ آهون ڪريان، وس نه منهنجي وات،

لڳم لاهوئين جو، منجهان ڪينر ڪات،

هلق کي هيهاٽ، آئون نه جيئندي اُن ري.

(سر رامڪلي 2/749، 1:20)

يعني، هنن جي آسڻ وٽ بيهي آهون ۽ دانهون پيئي ڪريان، ڇو ته منهنجو واٽ منهنجي وس ۾ نه آهي. لاهوتين جي رباب مان مونکي ڪاٺ لڳو آهي. (سندن رباب مونکي ڪنو آهي) افسوس! مان هلڻ کان حيران آهيان ۽ هنن کان سواءِ مان نه جيئندس.

صبح سڙيئون ڪئي، ويا وڃائي پاڻ،
اهڙو جن اهڃاڻ، آئون نه جيئندي اُن ري.

(سُر رامڪلي 2/247, 1:15)

جوڳين صبح صبح جو سڱي وڃائي ۽ فنا جي اوستا ۾ پهچي ويا. اهاڻي
انهن جي اصلي نشاني آهي.

ستر سڙين سين، لحظي لائون،
ڪينر ڪني آهيان، انهن جي آئون،
مون کي ماريائون، آئون نه جيئندي اُن ري.

(سُر رامڪلي 2/746, 1:14-A)

يعني، هنن هڪ ڀل ۾ منهنجي اندر جو پردو سڱين جي آلاپن سان
هٽائي پري ڪيو. مان انهن جي واڃڻ جي وڍيل آهيان. مونکي هنن
ڪهي فنا ڪري ڇڏيو آهي. هنن کان سواءِ مان نه جيئندس.

جزو وڃايو جوڳين ڪل سين آهين ڪم،

آسڻ جن عدم، آئون نه جيئندي اُن ري. (سُر رامڪلي 2/756, 1:35)

جوڳين خوديءَ جو تياڳهه ڪري ڇڏيو آهي. انهن روح روپي جزي
يعني اُنش کي پر ماتما روپي اُنشيءَ ۾ اُپيد ڪري ڇڏيو آهي. جوڳين
سڱي وڃائي ۽ فنا-في-الله واري اوستا ڏانهن هلڻ شروع ڪري ڇڏيو آئون.

شاهه صاحب جن جوڳين جي ٻين سازن گهنڊن وغيره جو به ذڪر

ڪيو آهي، پر سڱيءَ کي من کي وس ۾ ڪرڻ وارو ۽ خوديءَ کي فنا ڪرڻ

وارو ساز چيو آئون. جوڳين جي سڱي ئي هوميءَ کي ناس ڪرڻ جو ساڌن

آهي، جوڳين جي سڱي ئي پوساگر مان پار ٿيڻ جو ۽ فنا-في-الله بڻجي

وڃڻ جو يا روح روپي اُنش کي الله روپي اُنشيءَ ۾ لين ڪري ڇڏڻ جو

ساڌن آهي.

شاهه صاحب فرمائين ٿا ته ٻاهرين غريبي ڏسي جوڳين جو ملهه نه ڪٿين
انهن جي سڱي سون جي برابر آهي :-

واچت ويراڳين جا، مون وٽ وڏي وٽ،
سون سپوڻي سڱيون، ڏسي ڪين م ڪٿ،
ويساهي ويل ڪهين، پورب ويندو پٽ !

هل ڪيائون هٿ، آئون نه جيئندي ان ري. (سُر رامڪلي 2/744، 8:)
(واچت-سڱين جا آواز. وڏي وٽ-ملهاڻي شيءَ. ڪين-سڱ. م ڪٿ.
ڪٿ نه ڪر. ويساهي-اعتبار ڄمارائي. ويل-ڪنهن وقت، اوچتو. پورب.
منزل پٽ-جوڳين جي ٺولي)

ويراڳين جي سڱين جا آلاپ مون لاءِ قيمتي خزانو آهن. سندن سڱيون
مڙيوڻي سون آهن. سندن آڻ هوند ڏسي، سندن خزانن جي ڪٿ نه ڪر.
جوڳين جي ٺولي توکي وشواس ڏيارائي ڪنهن به وقت پورب يعني
پنهنجي منزل مقصود ڏانهن هلي ويندي. هنن دنيا جي مشهوري يا پيڙ
يار تان هٿ ڪڍي ڇڏيو آهي. هنن کان سواءِ مان نه جيئندس.

واچت ويراڳين جا، مون وٽ وڏو مال،
مقالان مهڊ ٿيا، ڪونهي وٽن ڦال،

حاصل جنين حال، آئون نه جيئندي ان ري. (سُر رامڪلي 2/745، 9:)
(مقالان-گفتگو يا بيان کان. مهڊ-ٻاهر، اڳتي. ڦال-بحث مباحثو. حال-
روحاني مستي).

يعني، جوڳين جي مڙلين جا آلاپ مون لاءِ وڏو خزانو آهن. هو بيان
کان ٻاهر آهن، وٽن ڳالهائڻ بنهه ڪونهي. جن کي روحاني مستي حاصل
آهي، تن کانسواءِ مان نه جيئندس.

يا ته مونکي رسيون وجهي پاڻ سان وٺي وڃ. جوڳين پنٿ جا ڪيئي راز
مون سندن ساز مان پروڙيا. هيٺئر جيڪي منهنجي دل ۾ وسي رهيا آهن،
تن کان سواءِ مان نه جيئندس. (سُر رامڪلي 2/745، 11:)

جانڪي مون کي نيو، پڳهه پائي پاڻ ڏي،
قوت منهنجو ڪاپڙي ! سڱين منجهه سهو،

ڪا ڦڙي ڦڙڪ ڏيو، آئون نه جيئندي ان ري.

(سر رامڪلي 2/746، 13:1)

يعني، اي جو ڳيو! مونکي نوڙيون ٻڌي پاڻ سان وٺي وڃو. توهانجو سنگيت ئي منهنجي شڪتي ۽ منهنجو سهارو آهي. توهين واپس اچي وري مونکي پنهنجي سڱي ۽ مان آلاپ ٻڌايو.

شاه صاحب فرمائين ٿا ته: جو ڳيڻ وٽ راز پري سڱي آهي. ڪوبه ٻيو ساز انهيءَ جو مقابلو نٿو ڪري سگهي. هڪ ڏينهن اهو منهنجي خودي مٽائي ڇڏيندو. اهو بلوچين (بلوچستان جا نواسي) جي بانس واري مرليءَ وانگر ڪونهي. انهيءَ ته مرليءَ کي به مات ڪري ڇڏيو آهي ۽ تومڙي به انهيءَ جو مقابلو نٿي ڪري سگهي. جنهن گهنڊ جو آواز ٻڌي سُهڻي درياءُ پار ڪندي هئي، اهو آواز ان کان به نيارو آهي. جنهن سارنگي يا رباب جي منڙي آواز تي راءِ ڏياچ پنهنجو سُر قربان ڪري ڇڏيو هو، هنجي تان ان کان به وڌيڪ زوردار آهي. سڱي سنڌ ۽ سڱي هند ۾ انهيءَ جهڙو ٻيو ڪو ساز ڪونهي. جن به انهيءَ ساز جو منو آلاپ ٻڌو آهي، اهي ٻڌائين ٿا ته اها نهايت مٺي، پياري ۽ املهه آهي. جڏهن اها ٻڌڻ ۾ اچي ته تيزيءَ سان اڳتي وڌندا وڃو ۽ پٺيان مڙي نه ڏسو. جن اها سڱي ٻڌي ورتي آهي، اهي جو ڳيڻ وانگر بي خوديءَ جي حالت ۾ پهچي ويا. جنهن ساز جي خود الله مهما ڳائي آهي، مان اُنجي وڌائيءَ جو بيان ڪيئن ٿو ڪري سگهان؟ جو ڳيڻ جي سڱي سڀني سازن کان مٺي آهي. گهنڻين جي ٿن، ٿن جانورن کي وس ۾ ڪري ڇڏيندي آهي، پر هيءَ سڱي انسانن کي به وس ۾ ڪري ٿي وٺي. شاه لطيف چون ٿا ته انکي ٻڌي مُردا به قبرن کان ٻاهر اچي ويندا آهن.

(سر رامڪلي 12/758-59: وائي)

اڳتي چون ٿا ته: جنهن سڱيءَ جو آواز جو ڳي اُندر ٻڌندا آهن، الله خود اُنجي مهما ڳائي آهي. انهن جو مطلب آهي ته اهو آواز الله جي درگاهه مان اچي رهيو آهي. انهيءَ نوراني ڏن جو آواز بي مثال آهي.

ڪنهن به علائقي يا ملڪ جو ڪوبه ساز ٺاهي ۽ جو مقابلو نٿو ڪري سگهي، يعني، اهو آواز ڪنهن ٻاهرئين ساز جو ڪونه آهي گھنڊ، شڪم وغيره جهڙا آواز هيٺين منڊلن جا آهن. هيٺين منڊلن ۾ ٻڌڻ ۾ اچڻ وارا آواز يا ڏن اُتر منڊلن ۾ ٻڌڻ ۾ اچڻ واري ڏن جو مقابلو ڪونه ڪري سگهندي ”انهيءَ ڏن کي ٻڌي مُردا به قبرن کان ٻاهر اچي ويندا آهن“ جو مطلب هيءُ آهي ته انهيءَ آواز کي ٻڌي اُچيت کان اُچيت، جڙ کان جڙ انسان به چيٽن تي ويندا آهن. انهيءَ جو پيو آرت هيءُ آهي ته اها ڏن جسم جي اندر ڊهي پيئي آهي، انهيءَ ڏن کي ٻڌي روح جسم جي قبر مان نڪري مٿي اچي وڃي ٿو، جڏهن ته هوءَ مردي مان زندهه ٿي ويو هجي. جڏهن اها ملي ۽ پياري ڏن ٻڌڻ ۾ اچي ٿي ته ساڌڪ کي جڳائي ته لڳاتار ڌيان کي اُن ۾ ايڪاگر ڪري رکي. جيترو وڌيڪ هُو انهيءَ ڏن کي ٻڌڻ جو آڀياس ڪندو، اوتري ئي وڌيڪ هن جو روح نرم ۽ سوکيم ٿيندو ويندو. جڏهن لڳاتار آڀياس دواران روح انهيءَ آواز ۾ ملي اُن جو روپ ٿي ويندو ته دويت جو پردو هٽي ويندو ۽ روح انهيءَ آواز جي، يعني، الله جو ئي روپ بڻجي ويندو.

”انهيءَ آواز کي ٻڌي سُهڻي درياءُ پار ڪندي هئي“، شاهه صاحب جو مطلب آهي ته گھنڻين يا گھنڊ جي آواز کي ٻڌي روح سرير جي اکين کان هيٺ واري حصي کي خالي ڪري اکين کان مٿي پهچي وڃي ٿي. ”گھنڻين جي ٽن ٽن جانورن کي وس ۾ ڪري ٿي ڇڏي“، يعني جيسين روح اکين کان هيٺ آهي، انسان ۾ شيطاني شڪتيون زوروار هونديون آهن. هُو وشيه وڪارن ۽ پوڳن ڏانهن جهڪيل رهندو آهي. جڏهن نام جي پهرئين منڊل مان ايندڙ گھنڻين جو آواز ٻڌي ڌيان اکين جي مٿان ايڪاگر ۽ اِستِز ٿئي ٿو، ته انسان جانورن واري ورتيءَ کان مڪت ٿي وڃي ٿو، پوءِ هُو اندرين جو غلام نٿو رهي، اندريون هن جون غلام ٿي وڃن ٿيون.

”سڱيءَ جو آواز انسانن کي به وس ۾ ڪري ٿو ڇڏي“، انسان جو مکيه ڪم وويڪ آهي. وشيه وڪارن جو تياڳ، ڀلي-بري، پاپ-پچ، صحيح-

غلط وغيره ۾ پيد ڪري نيڪي، سچائي، تياڳ، شيوا وغيره گڻن کي ڌارڻ ڪري ئي انسان صحيح معنيٰ ۾ انسان بڻجي ٿو. پر ٻڌي يا وويڪ جي سهار تي انسان رچنا جي پيد ڪي نٿو سمجهي سگهي ۽ نه ئي هُو ٻيائي يا هوميءَ جي ديوار ٽوڙي سگهي ٿو. جڏهن هُو نام جي سڀ کان اُتم منڊل مان ايندڙ ڌن سان جڙي وڃي ٿو ته هُو ٻڌي يا وويڪ کي پار ڪري سهج گيان جي دائري ۾ پهچي وڃي ٿو. پوءِ هُو ٻڌيءَ جي آڌار تي نه پر سهج گيان جي آڌار تي ڪم ڪري ٿو ۽ پنهنجي مرضيءَ کي الاهي رضا يا ايشور جي پاڻي جي آڌين ڪري ٿو ڇڏي. هُو پلي - ٻري - پاپ - پيچ، پنهنجي - پرائي دوست - دشمن جي سيما پار ڪري پورڻ آدويت ۽ پورڻ رضا جي واديءَ ۾ پهچي وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح اهو انسان يا جيو آتما مان صرف شڏ آتما بڻجي وڃي ٿو.

شاهه صاحب فرمائين ٿا ته جوڳين جي اصلي روحاني دؤلت اُنحد شبد يا اسم اعظم جو آندريون خزانو آهي. سڀني روحاني رازن جي ڪنجي اسم اعظم آهي. جيڪو روح کي اسم اعظم ۾ سمائي ٿو ڇڏي، اهو روحاني رازن جو پورو ڪتاب پڙهي ٿو وٺي.

حضرت سلطان باهو به پنهنجي ڪلام ۾ اسم - اعظم يا ذاتي اسم جي بيحد مهما ڪئي آهي. انهن انڪي ذاتي ڪلمو به چيو هي. ”اندر ڪلما ڪل ڪل ڪردا“²³. يعني اهو ڪلمو اندر آهي. مرشد پنهنجي مريد کي اُن ڪلمي سان جوڙي ٿو، جيڪو بنا زبان جي پڙهي سگهڻ وارو ۽ بنا ڪنن جي ٻڌي سگهڻ وارو سبق آهي.

مرشد حادي سبق پڙهايا، پڙهيون بنا پڙهيوي هُو،

انگليان وچ ڪنان دتيان، سڻيون بنا سڻيوي هُو.²⁴

جيڪي ساڌڪ اندر ذاتي ڪلمي سان جڙي وڃن ٿا، اهي صفاتي ڪلمي کان مٿي چڙهي وڃن ٿا -

1. چوڙ صفاتي جس لڏيوس ذاتي، اُمي دؤر ڇا ڪردا هُو.²⁵

2. صفت سنائي مڙل نه پڙهڌي، جو پهتي وچ ذاتي هُو.²⁶

دل جي ڪلمي جو پيد معرفت ۾ پهچي ويل عارف (گياني) ڄاڻن ٿا.

زباني ٻالهيون ڪرڻ وارا ماڻهو هن راز کان ناواقف آهن.

زي، زباني هر ڪوئي پڙهدا، دل دا پڙهدا ڪوئي هو.

جتي ڪلما دل دا پڙهيئي، ملي زبان نه ڏوئي هو.

دل دا ڪلما عارف پڙهدي، جاڻي ڪي گلوئي هو.²⁷

ذاتي اسر يا ڪلمي جي ڪمائيءَ مان ڪهڙو لاپ ٿئي ٿو؟

1. الله تئنون پاڪ ڪري جي ذاتي اسر ڪماوين هو.²⁸

2. ايتي اوڻي دوهين جهاني ڪلما دؤلت ساري هو.²⁹

ڪل ڪائنات ڪلمي جي سهاري تي ڪڙي آهي ۽ سنسار جا سڀئي ٿرم

گرنٽ ڪلمي مان ئي نڪتا آهن.

1. چوڏان طبق ڪلمي دي آندر، ڪي جاڻي خلقت ڀولي هو.³⁰

چوڏان طبق ڪلمي دي آندر، قران ڪتابان علماڻ هو.³¹

لوڪ پر لوڪ جئون نعمتون ڪلمي جو مقابلو ڪونه ڪري سگهنديون.

قادري سلسلي سان تعلق رکڻ واري سائين بلي شاهه جن به اسر اعظم يا

ڪلمي جي خوب مهما ٻڌائي آهي. انهن نام يا ڪلمي کي ڪانه

(پر ماتما) جي بنسي به چيو آهي :-

”بنسي اچرج ڪانه بجائي“³² انهيءَ بانسريءَ مان نڪرندڙ ڌنيون الڳ،

الڳ منڊلن ۾ الڳ، الڳ روپ ۾ ٻڌل ۾ اچن ٿيون، پر سڀني ڌنين جو مڱ

هڪ ڌن آهي. جيڪو به انهيءَ بانسريءَ کي ٻڌي ٿو، اهو بي خوديءَ جي

عالم ۾ پهچي وڃي ٿو.

اس بنسي دي پنج تاري، آڀو آڀني سُر پردي ساري،

اڪو سُر سڀ وچ دم ماري، سادي اُس ني هوش ڦلائي.³³

هن بانسريءَ جي ڌن مريو لوڪ کان وٺي مقام - حق تائين ڦهليل آهي.

اها ڌن ڪسرت يا ٻيائيءَ کان پري آهي. انهيءَ ڌن ئي خدا جي ذات

مان پر گهٽ ٿي الڳ، الڳ گڻن واري سموري رچنا پيدا ڪئي آهي.³⁴

اس بنسي دا لما ليڪا، جس ني ڏونڊا تس ني ديڪا،

اس بنسي دي سادي ريڪا، ايس وجوڏون صفت اُٺائي.³⁴

سائين بلي شاهه جن انهيءَ ڌن کي عارفن (گيانين) جو باجو به چيو آهي

آڻو فقير و ميلي چليئي، عارف ڪا سُن باجا ري.
 آنحد سبد سُنو بهر رنگي، تجيئي پيش پڻا جا ري.
 آنحد باجا سرب ملاپي، نر وئري نر ساجا ري.
 ميلي با جهون ميلا آئونتر، روڙ ڳيا مڙل بڻا جا ري.
 ڪنن فقيري رستا عاشق، قايم ڪرو من باجا ري.
 بندا رب پيو اڪ ٿلا، سُڪ پڙا جهان براجا ري.³⁵

سائين ٻلي شاهه جن فرمائين ٿا ته آنحد جي باجي کي اندر ڪو عارف
 (ڳياني) ئي ٻڌي ٿو. فقير يا جوڳي، ٻاهر مڪي تياڳه يا گيڙوڻا وستر
 پائڻ جو نه بلڪ من کي اندر آنحد جي باجي ۾ آتم وپور ڪرڻ جو نالو
 آهي. اهو آنحد شبد نراڪار، نرليپ ۽ حقيقي آهي يعني بناوڻي
 ڪونهي. انهيءَ ڪلمي سان ميلاپ ڪرڻ کانسواءِ هيءُ سنسار روپي ميلو
 ڪنهن به ڪم جو ناهي. ڪلمي يا شبد بنا مڙ ۽ وياج، يعني منش ديهي
 ۽ شپ ڪرم، سڀئي بيڪار ٿي وڃن ٿا. روح کي اندر آنحد باجي سان
 جوڙڻ وارو انسان جيون جي بازي جيتي ٿو وٺي ۽ انسان مان پڳوان
 بڻجي ٿو وڃي.

سڀني لاءِ ساڳيو ساڌن :-

صوفي درويش چون ٿا ته روح کي اسر اعظم سان جوڙي الله ۾ لين
 ڪرڻ جو طريقو خود الله پاران ڪائنات جي شروعات ۾ ئي بڻايو ويو
 آهي. اهو ساڌن سنسار جي سڀني ڌرم، سڀني ملڪن سڀني قومن جي
 ماڻهن لاءِ ساڳيو آهي.

سنسار جي سڀني ڌرم ۾ الڳ الڳ وقت ۾ آيل ڪامل درويشن
 پنهنجي، پنهنجي ٻوليءَ ۾ انهيءَ هڪ انادي، سڀني لاءِ سمان ۽ تبديلي -
 رهنمائي ۽ مارگ جو اُپديش ڏنو آهي. اهلي اسلام ۽ صوفي درويشن ۾
 اسر اعظم يا سلطان - اڙڪار جي ساڌنا جو رواج شروع کان ئي هلندو آيو
 آهي. مولانا روم چون ٿا :-

گفت پيغمبر ڪه آوازي خدا ميرسد در گوشي من همچون صدا،

ڪامل درويش شاهه لطيف

مهر بر گوشي شما بنهاد حق تابي آوازي خدا نارد سبق.³⁶
 حضرت محمد صاحب جن فرمايو آهي ته خدا جو آواز منهنجن ڪنن ۾
 عام آواز وانگر اچي رهيو آهي. مالڪ تنهنجن ڪنن ۾ مهر لڳائي ڇڏي
 آهي، جنهن جي ڪري تون خدا جي آواز کي ٻڌي نٿو سگهين. حضرت
 مولانا شيخ محمد اڪرم ساڀريءَ پنهنجي پستڪ ”اڪت باسل-انوار“ ۾
 صوفين جي قادري فرقي جي رهبر حضرت عبدالقادر جيلاني جو حوالو
 ڏيئي لکيو آهي ته حضرت محمد صاحب جن ڪيترن ئي سالن تائين
 هارا نالي واري غفار آوازي-مستڪين يا سلطانل-آزڪار جو آڀياس ڪندا
 رهيا. حضرت جيلانيءَ پنهنجي باري ۾ به لکيو آهي ته مان به انهيءَ
 پوتر غفار ٻارهن سالن تائين آڀياس ڪندو رهيس.*
 اؤرنگزيب جو ڀاءُ دارا شڪوه صوفي درويشن جي سنگت ۾ رهندو هو.
 هنجو سرمد سان بيحد پيار هو. سرمد شهيد جو ڪلام آهي :-

اي دوست! مرا-ب-علمو، حڪمت بنگر،

دَر مَهرِو-وفا اُدر مُحبت بن گر،³⁸

من صاحبي-مائنا آم او سوتِي تعظيم،

در من چو ڪتاب هر دو صورت بنگر.

فرمائين ٿا: اي دوست! منهنجي گيان ۽ منهنجي وويڪ کي ڏس! تون
 منهنجي محبت ۽ وفا کي ڏس. مان سچ جو ڄاڻو آهيان. مان سوتِي تعظيم
 يعني اسر اعظم جي آدرشيءَ آواز جي راز کي ڄاڻان ٿو. تون مونکي
 ڪتاب وانگر پڙه.

دارا شڪوه لکي ٿو ته سچو عالم اُن الله تعاليٰ جي ڪلام جي
 آواز ۽ نور سان ڀريو پيو آهي، تڏهن به انڌا ماڻهو ڀڄن ٿا ته خدا ڪٿي
 آهي. ڪنن مان چترائي ۽ هوميءَ جي ڪپهه ڪڍي ڇڏيو ته ڪُل ڪائنات
 ۾ سچي ڪرتار جي درگاهه مان ايندڙ ڪلمي يا هبد جو آواز ٻڌڻ ۾ اچڻ
 لڳندو. خبر ناهي قيامت جي ڏينهن تي وڃڻ واري بگل جو انتظار ڇو

* وڌيڪ جانڪاريءَ لاءِ ڏسو پستڪ ”اڪت باسل-انوار“، صفحو 36 ۽ 106.

ڪري رهيا آهن، جڏهن ڪ شبد يا ڪلمي جي بگل جو آواز سدائين خدا جي درگاه مان هر هڪ جي اندر اچي رهيو آهي.*
بر آور پنبا پندارت از گوش.

ندائي واحد-أل-ڪهار بنيئش.³⁹

ندا مي آيد از حق بر دوامت.

چرا گشتي تو مٽڪوف قيامت.

پاڻ فرمائين ٿا ته ڪلمي يا شبد جو آڀياس سڀ کان اُتم روحاني ڪرني آهي. حديثن، حضرت محمد صاحب جن جي آدرشيه پتني خديجا، حضرت غوث-آس-ساڪلڻ ۽ پنهنجي مرشد جا مثال ڏيئي چون ٿا ته حضرت محمد صاحب جن پيغمبر بڻجڻ کان پهرين ۽ پوءِ به شبد يا ڪلمي جو آڀياس ڪندا هئا.⁺

+“ This practice of hearing the Voice of the Silence of the Faqirs, the Sultan-ul-azkar or the king of all practices.

“This sound existed even before the creation of the worlds, and exists even now and will continue to exist even when the worlds enter into non-existence. This sound is called the infinite and absolute sound. There is no practice higher than of hearing this sound.

“From many authentic traditions, collected in the six authentic Hadis Volumes, we learn that our Prophet (may the blessing and peace of God be on him) was devoted to this practice, both before and after his attaining the rank of the prophet-hood. But none of the learned men have found out the secret of this mystery, and have not consequently tried to practise it.

“Hazrat Mianji used to say that Ghau-us-Saqlain related, “Our Prophet was in the cave of Hurrah for six years plunged in this meditation of Sultan-ul-azkar, and I myself have been in that cave for twelve years engaged in the practice of this meditation, and many wonderful and mighty things have been revealed to me.”⁴⁰

قرآن مجيد ۾ چيو ويو آهي ته اَتَمَا، پرماتما جي اَنَش آهي (آل رُوح من اَمري ربي). رب پنهنجي روح کي انسان ۾ داخل ڪيو ۽ فرشتن کي انسان جي آڳيان سجدو ڪرڻ لاءِ چيائين.⁴¹ انسان جي اندر پنهنجي روح کي داخل ڪرڻ جو مطلب آهي، خداوند پاران روح جي اندر پنهنجي نام،

ڪلمي يا شبد جي نعمت رکڻ. سنسار جي سڀني ڌرم ۾ انسان جي ڄامي
 کي اشرف-ال-مخلوقات يا سرشتي ۽ جو سرتاج مڃيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته
 پنهنجي اندر نام يا ڪلمي کي جاڳائي اُنجي سھائتا سان رب سان وصال
 ڪري سگھڻ جي شڪتي صرف انسان کي ئي بخشي ويئي آهي.

اسم اعظم الله جي درگاه مان ايندڙ الله جي شڪتي ۽ جي ڌارا
 آهي. روح الله رُوپي شڪتي ۽ جي بوند آهي. اسم اعظم الله وٽان ايندڙ
 ندي يا لهر آهي. اسم اعظم ۾ چقمق وانگر چڪڻ جي شڪتي آهي. روح
 ازخود ئي اسم اعظم ڏانهن ڇڪجندي ويندي آهي. روح اسم اعظم مان
 نڪرندڙ آواز کي ٻڌندي ۽ اُن مان نڪرندڙ نور کي ڏسندي روحاني منڊل
 پار ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيندي آهي ۽ اُنت ۾ اسم اعظم جي مٺل آهنيءَ
 خداوند ڪريم ۾ سمائجي ويندي آهي. هڪ صوفي درويش جو چوڻ
 آهي :-

هٿ در بندي جسم در ماني

نش نوي سوتي پاڪ رحمانِي.⁴²

درويش افسوس ظاهر ڪري ٿو ته الله پاڻ سان ميلاپ ڪرڻ جو ساڻن
 انسان جي اندر رکيو آهي، پر هي فاسمجھ اندر اُنهيءَ رحمانل-رحيم
 جي ربي آواز کي ٻڌي ئي نٿو.

مرشد (ستگرو)

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ٿي گروءَ جي گس،
دُکُ پاڻ کي ڏس، سامي! وڏيءَ سِڪَ سين.

يعني، اگر تون جوڳي بڻجڻ چاهين ٿو ته گروءَ جي ٻڌايل راهه تي هل.
راهه ۾ اچڻ واري هر طرح جي تڪليف کي خوشيءَ سان قبول ڪر.
(رامڪلي 2/780, IV:5)

هادي يا رهبر جي ضرورت :

شاهه صاحب جو ڪلام آهي :-

ڏونگر ڏانئون، مون پار ڪو پڇيا،
هڪليون هلن جي، سي ٽاڪن سندي تون،
ايءَ اٽڪي پون، سونهن ريءَ، نه سٿري.
(سُر حُسيني 3/1454, XII:24)

(ڏونگر- جبل. نون- ميدان. پار ڪو- ڄاڻو. ٽاڪن- ٽڪيندڙن، رهنن. تون-
ڪاڇ. اٽڪي- مشڪل. پون- زمين، سفر. سونهن ريءَ- رهبرن کانسواءِ).
يعني، جن کي راهه جي خبر آهي انهن مون کي ٻڌايو آهي ته
راهه ۾ پهچڻ به آهن ۽ لاهيون چاڙهيون به آهن. جيڪي بنا رهبر جي
اڪيلا مارڻ تي هلڻ چاهين ٿا، اُهي مصيبتن ۾ ڦاسجي ويندا. الله
تعالٰي جي طرف وڃڻ وارن جي راهه بيحد ڪنن آهي. رهبر جي سهاري
بنا ٺهيءَ راهه تي هلڻ بيحد خطرناڪ آهي.

هوءَ جا گهوري گهوت جي، تنهن کي چري چون،
اُگهاڙيون آڻڻ ۾، هوت پڇاڻان هون،

پرا تئين پون، ڏنو جن اکين سين. (سُر حُسيني 3/1455, XII:28)

(پرا- پتو، نشان، ڏس)

يعني، جن پنهنجو پاڻ کي پوريءَ طرح سان پريتم جي حوالي
ڪري ڇڏيو آهي، انهن کي دنيا جا ماڻهو پاڳل ٿا سمجهن. اُهي
اُگهاڙيون آڻائون (جن دنيا کي تياڳي ڇڏيو آهي) صرف محبوب جي
راهه تي ٿيئون پڇن. اِلاهي رازن جي صرف انهن کي ئي ڄاڻ آهي. جن

خود آله جو ديدار ڪيو آهي.
 آوجهڙ آسونهن، ڏيهه گهڻو ئي ڏوريو،
 سڳريءَ سونهن، پهتي ڪانه پنڌ ڪري.
 (سُر سسئي آبري IX:2,1122)

(آوجهڙ-ويراني ۾، شج ۾. آسونهن-رهبرن کانسواءِ. سڳر-راهه تي).
 يعني، جن کي راهه ڏيکارڻ وارو سونهن يا رهبر نه مليو آهي،
 اُهي چاهي ڪيترو به لمبو سفر طئه ڪري وٺن. جهنگلن ۽ بيابانن ۾
 پتڪندا ئي رهندا. پر رستي جي واقفڪار جي مدد بنا ڪير به صحيح
 مارگ تي هلي محبوب وٽ پهچي نه سگهندو.
 واقف جي وٽڪار جا، وچُ تني جي سڏ،
 ”سائين سان“ سيدُ چئي، لڏو لڏي گڏ“
 نئين نماڻي نجهرو، اوڻين پاسي آڏ،
 سُڪ پنيور جا چڏ، ته ڪاهي رسين ڪيچ ڪي.
 (سُر سسئي آبري I:12/11,2/1063)

يعني، اي سسئي! جنڪي ريگستان يا نخلستان (ريگستان جي وچ)
 ۾ هري پري جڳهه) جي باري ۾ ڄاڻ آهي، انهن جي ڳالهه مڃُ ۽ انهن
 جي صحبت ۾ ره. پنيور (دنيا) جا سُڪ تياڳي پنهنجي جهوپڙي ڪنهن
 اُن جي سوار جي نزديڪ بڻاءِ، پوءِ تون پنهنجي محبوب جي ديس ۾
 ضرور پهچي ويندين.

پرينءَ پر درياهُ، پسُ! جي پار پون ٿيون،
 ٻڌ توڪل جو ٿرھو، آهر ساڻ آله،
 جن جي ساهڙ ساڻ صلاح، سي ڪين ٻڌنديون ڪڏھين.
 (سُر سهڻي VII:9,3/1755)

يعني، اي سهڻي! تون وشواس روپي پيڙي ٺاهي ۽ آله جي پناهه
 (هرڻ) ۾ اچي وڃ. جيڪي ساڌڪ هادي يا مرشد جي سکيا تي عمل ڪن
 ٿا، اُهي ڪڏهن به ڪونه ٿا ٻڌن.
 سنت سمجھائين ٿا ته ساڌڪ کي نه فقط مرشد جي سکيا تي عمل

ڪرڻو آهي، بلڪ دل و جان سان انهن کي پيار ڪرڻ به ضروري آهي.
 شاه صاحب چون ٿا :-

جڙ جيئري جن سين، مٿي پڻ سين تن،
 جي هٿ نه هٿ پسن، سي ڪنهن پر ڪيچ پسنديون ؟
 (سُر حسيني XII:16,3/1451)

(جڙ-محبت جي ميخ. ڪنهن پر- ڪهڙيءَ طرح)
 يعني، جن سان جيئري محبت جي ميخ اڙيل آهي، تن سان مٿي
 کانپوءِ به اها جڙيل رهندي. جيڪي هتي پرينءَ جو ديدار ڪونه ٿيون
 ڪن، سي ڪيچ ۾ ڪيئن مشاهدو ماڻينديون ؟
 مطلب، جن هن دنيا ۾ پنهنجونءَ رُوپي محبوب جو ديدار نه ڪيو،
 اهي ڪيچ يعني ٻيءَ دنيا ۾ هن جو ديدار ڪيئن ڪري سگهنديون ؟
 حديث ۾ به فرمايو ويو آهي ته هتي (هن دنيا ۾) جنهن کي ڪو
 پريم ڪندو ته ٻيءَ دنيا ۾ به هو انهن سان گڏ ئي رهندو.
 (رسالو: 11. صفحو 1451)

شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته جن مرشد جو ديدار نه ڪيو
 اهي الله جو ديدار به نه ڪري سگهندا. جن مرشد سان پيار نه ڪيو آهي
 اهي الله سان پيار ڪونه ڪري سگهندا. صرف مرشد جو پيار ئي هن روح
 کي سنسار جي موھ مان چوٽڪارو ڏيئي سگهندو. سامي صاحب سمجھائين ٿا :
 آنڌي وٽ آيو، سجاڳو سوڀاڻو سان،

تنهن ڏيئي هٿ همت جا، راهه سچي ۽ لايو.

گهر پهچائي پنهنجي، سنسو مٽايو،

سامي سمايو، جل پيو ٿو جل ۾.

سامي صاحب چون ٿا ته جڏهن آنڌي (اڳيانيءَ) وٽ (ايشور جي
 طاقت کي ڄاڻڻ وارو) سچيت (ڳيانِي) سهج ٿي اچي ٿو وڃي، تڏهن هو
 اُن اڳيانِي جيو کي همت جا هٿ ڏيئي پنهنجي ڳيان جي شڪتيءَ جي
 سهاري سچ جي راهه تي لڳائي ٿو ڇڏي ۽ پرم کي مٽائي، هنڪي سندس

ئي گهر پهچائي ٿو ڇڏي. (هردي رڳو ڀي گهر ۾ آتما جو درشن ڪرائي
 کيس انترڪ بڻائي ٿو) جنهن جي قل سرڻ هڻو پاڻيءَ جي ٻڌندي
 وانگر پاڻيءَ ۾ ئي سمائجي وڃي ٿو. (پر ماتما ۾ سمائجي ٿو وڃي).¹

پنيور کان ٻاهر وڃڻ جو رستو

سُر حُسينيءَ جي نئين داستان ۾ شاهه صاحب پاران پنجن راڻن
 ۾ بيان ڪيل سڻي پنهنونءَ جي ڪٿا ۾ خاص اهميت آهي. پاڻ فرمائين ٿا:
 ٻرو هو پنيور، جو آرياڻيءَ اُڃاريو،

لاڻو سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڏٺي ۽ هور،
 چوڙيُون چڙڻ سڪيون، پرين ڪيائون پور،
 آيو سو انور، جنهن ڏيئون ڏک و هاريون.

(سُر حُسيني 1/11, 3/1357: III)

(اُڃاريو-اوجل ڪيو. هاڙهي ڏٺي ۽ -هاڙهي جبل جي سائينءَ يعني
 پنهنونءَ. هور-فڪر، خطرو. چوڙيُون-چوڪريُون. پور-ڪپڙي تي گلڪاري
 ڪرڻ لاءِ ڪاٺ جو ٺپو. انور-لاڻائي سردار. ڏک-هار سينگار.)

يعني، پنيور (سنسار) ٻرائي ۽ جو گهر ٿي چڪو هو، جنهن کي پنهنون
 سردار اچي اچو اُڃرو ڪيو. هاڙهي جي سردار (پنهنونءَ يعني ڪامل مرشد)
 اچي ساري جهان تان (روحاني تباهيءَ جو) خطرو دور ڪيو. چوڪريُون
 اُن پنهنون روپي مرشد تي ايتريون ته مست ٿي ويئون جو پنهنون جي
 صورت جو ٺپو ٺهرائي ڪپڙي تي گلڪاري ڪرڻ لڳيون. اهو لاڻائي سردار
 آيو ته نماڻين، ڪرڻ نارين به سينگار ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيو.

ڀليو سڀ پنيور، جو ڀني ۽ هوت نه هليو،

شهر سڃاتو ڪين ڪي، آرياڻي اتور،

ماڻهو تنين موڙ، ديڪيو جنين دل سين

(سُر حُسيني 2/9, 1358: III)

(ڀليو-گمراهه ٿيو. ڀني ۽ هوت-هوت جي پٺيان. موڙ-سهڻو شيرين.²)

يعني، جيڪي پنيور (سنسار) جا رهواسي پنهنجون ۽ جي پنيان نه هليا، اُهي مڙڪ هئا، اڳيان هئا. اُهي هن لاثاني (بي مثال) محبوب کي سڃاڻي نه سگهيا. جن من جي اکين سان هن جو ديدار ڪيو، انهن ئي محبوب جي جمال جو اصلي نظارو ڏٺو.

جنين ديڪيو دل سين، ڀني ۽ سي پيڙون،
ته ڀڻ ٿي ويون، جي پنهنجون ۽ پاڻ لڪائون.
(سُر حُسيني 3/1358, 3/10:III)

يعني، جن من جي اکين سان هنجو ديدار ڪيو، اُهي ئي سندس پنيان لڳا. اُهي هن جي آڻڻ ٿي وڃڻ کان پوءِ به هن جي پنيان هلندا رهيا. سامي صاحب فرمائين ٿا :-

آندڻ کي اعتبار، اچي نه آتم راتر تي،
اهي جنهن جي آسري، سامي سڀ سنسار،
ڪنهن سڃاڻي سڙمي، دل ۾ ڪيو ديدار،
جنهن کي سنت سڃاڻ، اچي مليو آنيئي.

سامي جن چون ٿا ته پر ماتما، جنهن جي آسري تي سڄو سنسار بيٺل آهي، انهيءَ تي آندڻ يعني اڳيان جيون کي وشواس نٿو اچي، پر جاڳرت آتمائون يعني گيان جيون جن کي سڄو آتم گيان سنت ملي ويو آهي، انهن پر ماتما جو پنهنجو هردي ۾ درشن ڪري ڇڏيو آهي.² شاه صاحب فرمائين ٿا :-

پيڙو! هن پنيور ۾، دوزخ جو دونهون،
سوارو سونهون، ڀڄي پورج، سسئي!
(سُر حُسيني 3/1360, 8/4:III)

(سوارو-سوڀرو. سونهون-رهنما. پورج-هليج)

اي سرتيئون! هن پنيور ۾ دوزخ (نرڳ) جو دونهون نظر پيو اچي. اي سسئي! (طالب) تون جلد ئي ڪو رهبر پاڻ سان کڻي انهيءَ جي رهنمائيءَ ۾ پنهنجو سفر شروع ڪري ڇڏ. پنيور روپي سنسار نرڳ جي برابر آهي. انهيءَ نرڳ مان ٻاهر نڪري ڪل مالڪ جي درگاهه ۾ پهچڻ

ڪامل درويش شاهه لطيف

جو رستو صرف ڪامل درويش ئي ڄاڻن ٿا. جيڪي انسان ڪنهن ڪامل درويش جي سمجهايل جڳتيءَ موجب الله جي عبادت ۾ لڳي وڃن ٿا اهي پنيور مان آزاد ٿي پنهنجون جي ديس (مقام حق) ۾ پهچي وڃن ٿا.

الله جي عبادت ۽ مرشد

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

توڙي تون ڪاتار، ڄم هڪلي پيرين،

ڏسي ڪا ڏٺار، صراف انهيءَ سٺ ۾.

(سُر ڪاپائي 1/361، 1:1)

(توڙي-جيتوڻيڪ. ڪاتار-ڪتيندڙ. ڄم-متان. هڪلي-اڪيلي.

پيرين-آئٽ هلائين. ڏٺار-اوڻائي. ڪمي)

پلي ئي تون سٺ ڪٽڻ ۾ هوشيار هجي، پر بنا رهبر يا هاديءَ جي سٺ

ڪٽڻ جي غلطي نه ڪجانءِ، ڇاڪاڻ ته بنا رهبر جي ڪٽيل سٺ (الله

رُپي) صراف جي دڪان تي ڪڏهن به قبول نٿو پوي.

شاهه صاحب جن سُر ڪاپائي ۾ ساڌڪ کي بار بار پريڙا ڏني

آهي ته تون هادي يا رهبر جي سمجهايل جڳتيءَ موجب سٺ ڪتيندي

وڃ. اهو سٺ چاهي خراب قسم جو ڇو نه هجي، تڏهن به دڪاندار اُنکي

قبول ڪري وٺندو. جيڪي صبح شام ڌيان سان چرخو ڪتينديون رهيون،

چاهي اهي سٺ ڪتي سگهيون يا نه، تڏهن به اهو ڪنت (پتي) انهن

کي گلي لڳائيندو آهي.

ليلا چنسير جي ڪٿا ۾ شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

هئينءَ ته گهڻو ئي هوشيار، ڪَل نه پيئي ڪانڌ جي !

تو پانيو موچاري ٿيان، ڳچيءَ پاڻي هار،

ڪانڌ ڪوڙيءَ جو نه وٺي، سوين پتين سينگار،

وهڙ لهي وينجهار، دليون پر کي داسڙو. (سُر ليلا چنيسر 3/3/1597)

(ڪل-خبر، پرڙو. ڪانڌ-پتار. سوين پتين سينگار-سوين قسمن جو سينگار.

وهم لهي - دل جا خيال سمجھي ٿو. وينجھار - هيرا ونڌيندڙ، سچو پارڪو) يعني، اي ليلا! تون هئين ۽ ته نهايت سياڻي ۽ پتار جي به سڏ هيئن؟ ڇا تو سمجھيو ته ڳچي ۽ ڀر هار پائي سھڻي لڳندس؟ پتي ۽ ڪي بيوفا پتني ۽ جو سوين نمونن جو سينگار به نٿو وڻي. هو پارڪو اندر جو حال ڄاڻي ٿو ۽ دلين جي به پرڪه ڪري ٿو.

ليلا! پوري نه پئين، چئي چنيسر ساڻ،
 تو جو پانيو پانهنجو، سو ريساڻو راجاڻ،
 پاڻان ڌار پرياڻ، ڪانڌ ڪنهجو نه وڻي.
 (سر ليلا چنيسر 1602/3, 16: II)

(ريساڻو - غيرت وارو. راجاڻ - راجا. پاڻان ڌار - پاڻ کانسواءِ ٻئي ڪنهن سان به نه. پرياڻ - پتار).

”اي ليلا! تو چنيسر سان بحث ڇو ڪيو؟ جنهنڪي تون پنهنجو سمجهندي هئين، اهو ڏاڍو غيرتمند آهي. هو ڪڏهن به اهو برداشت نه ڪري سگهندو ته ڪير هنڪي ڇڏي ٻئي ڪنهن سان پيار ڪري.“

شاهه سائين سمجھائين ٿا ته وڏائي يا اهميت من مرضي ۽ جي عبادت جي هار سينگار ۾ ڪونهي، الله جي حڪم پالڻ ۾ آهي. مرشد ۽ الله جي حڪم ۾ رهڻ ئي مرشد ۽ الله ۾ پريم ۽ وشواس جو سچو ثبوت آهي. مريد جيڪا به ترقي ڪري ٿو، مرشد جي سمجھايل جڳتي ۽ موجب عبادت ڪرڻ سان ئي ڪري ٿو.

سائين ٻلي شاهه جن چون ٿا: سٺ وريان ڏاڪت لڌا ٻلڻا، جي شهه ٻلهي لاوي.“ جيڪا عبادت الله کي پسند هجي، اها ئي سندس خوشي ۽ جو ڪارڻ بڻجي سگهي ٿي ۽ الله کي صرف ڪامل مرشد جي هدايت موجب ڪيل عبادت ئي قبول آهي.

رهبر، گرو، جوڳي

شاهه صاحب جن مرشد لاءِ هادي، رهبر، ساڻي، ساڻر، حڪيم، گرو، جوڳي وغيره ڪيترائي لفظ استعمال ڪيا آهن. شاهه صاحب جي

ڪلام ۾ اهو پاو پهرين به پڙهي آيا آهيون ته مرشد رستو ڏيکارڻ وارو رهبر به آهي ۽ گڏوگڏ منزل تائين پهچائڻ وارو ساٿي ۽ رهنما به آهي. فرمائين ٿا ته مرشد جي زندگيءَ ۾ اينديئي مريد جي آنڌڪار سان ڀريل زندگي روشن ٿي وڃي ٿي. مثال طور سان ”سُر مومل راڻو“ ۾ شاه صاحب جن مومل جي زبان مان چوارائين ٿا :-

راڻي جي رهاڻ مان، ڪو آديسي آيو،
چوڏهينءَ ماهه ۾ چنڊ جيئن، ڪيو ساميءَ سهاڻو،
لتو اونداهو، جوڳيءَ سنڌيءَ جوت سان.
(سُر مومل راڻو IX:1,3/1575)

(آديسي - جوڳي، روحاني قاصد. چوڏهينءَ ماهه - چوڏس جو چنڊ. سهاڻو. سوجهرو، روشني. اونداهو - آنڌڪار)

يعني، راڻي (ڪامل مرشد) جي ديس مان هڪ جوڳي آيو آهي. (طالب وٽ مرشد وٽان هڪ روحاني قاصد آيو آهي). انهيءَ جوڳيءَ چوڏس جي چنڊ وانگر سوجهرو ڦهلايو. جوڳيءَ جي تجلي سان آنڌر جو آهنگار ناس ٿي ويو ۽ هن جي خوشبوءِ سڄي سنسار ۾ ڦهلجي ويئي. شاه صاحب جن جي ڪلام ۾ مرشد جي نوري سروپ جي ورڻ جا مثال آسین هن کان اڳ به پڙهي چڪا آهيون :-

کڻي نيڻ ڪمار مان جان ڪيائون نازِ نظر،
سُورج شاخون جهڪيون، ڪو ماڻو ڦمر،
تارا ڪٽيون تائب ٿيا، ڏيکيندي دلبر،
جهڪو ٿيو جوهر، جانب جي جمال سين.

يعني، پنهنجا مدهوشيءَ پريا نشيلا نيڻ کڻي جڏهن جنهن محبوب بيحد ناز سان مونتي نظر وڌي ته سُورج جون شاخون به جهڪي ويئون ۽ ويچارو چنڊرما ته مُرجهائجي ويو. تارن ۽ ڪٽين جو هيءَ حال آهي ته دلبر کي ڏسنديئي (پنهنجي روشني ڦڪي ٿيندي ڏسي) پڇتائڻ لڳا. منهنجي جانب (معشوق) جي حُسن جي سامهون سڀني جي سندر تاڦڪي پئجي ويئي.

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته جي جوڳي بڻجڻ چاهين ٿو ته مرشد جو حڪم مڃي، مرشد جي ٻڌايل راهه تي هل ۽ :-

جي پائين جوڳي ٿيان ته پر گروءَ جي پار،
هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،

نانگا! نات نهار، سامي، وڏيءَ سڪ سين. (سُر رامڪلي IV:3, 2/780)

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته انهن جوڳين جو اندر گروءَ سان ميلاپ ٿي ويو آهي. انهن کي ٻاهر هوا ۾ تير هلائڻ جي ضرورت نه آهي. چون ٿا: -
منهنجي جيجل! جوڳين جا ڪيل اُپڪار مونکي ننڊ ۾ به ياد ٿا اچن.
جوڳين جي ڪمن مان محبوب (آلهه) جون آڌائون نظر ٿيون اچن. اي آلهه!
مون تي رحم ڪر ۽ مونکي جوڳين سان ملاءِ.

(سُر رامڪلي 8-2/807 وائي V)

”يوڳي“ يا ”جوڳي“ سنسڪرت جي لفظ ”يوڳ“ مان آهي. ”يوڳ“
شبد ”يُج“ ڌاتوءَ مان آهي، جنهنجو مطلب آهي ”جوڙڻ“. جيڪو
پنهنجي آتما کي پر ماتما سان جوڙي چڪو آهي، اهوئي سچو يوڳي يا
جوڳي آهي. اهڙي جوڳيءَ جي مدد سان ئي مريد پنهنجي آتما کي
پر ماتما سان جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو.

طبيب يا حڪيم

شاه صاحب جن ڪامل درويشن کي طبيب يا حڪيم به چيو آهي :-

جان جان ناه ضرور، تان تان طبيب ناه ڪو،

جُه سو سر ٿو سور، ته ڪر ويڇ ور پيو.

(سُر يمن ڪلياڻ VIII:2, 1/233)

(جان جان - جيستائين ڪو مرض نٿو لڳي، يا ضرورت نٿي پوي. سر ٿو
سور - سور اُڀرڻ، پيدا ٿيڻ. ور پيو - هٿ اچڻ، حاصل ٿيڻ.)

يعني، جيڪڏهن بيماري ناهي ته حڪيم جي به ضرورت ڪونه
پوندي آهي. پر بيماري هوندي آهي ته حڪيم کي گهرائڻ کان سواءِ

ڪم ڪونه هلندو آهي.

آڱهائي سڳها ٿيا جي وينا وٽ ويجهن،

ترسي طبيبن، چيني هوند چڻا ڪيا.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/168، 5/6: II)

(چيني - ڪوشش ڪرڻ، جيلو ڪرڻ)

ڪجهه روڳين حڪيمن جو پلو پڪڙي رکيو هو. انهن صبر ۽ سنتوش سان

طبيب جي دوا به کائي. طبيبن به دل و جان سان انهن جو علاج ڪيو ۽

روڳي تندرست (شفاياب) ٿي ويا.

آهي گهڻو آڱهن جو، ترس طبيبن،

ڪيو وس ويجهن، تان ڪري ريءَ ڪين ٿيئي.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/168، 3/4: II)

(ترس - قياس، ڪهڪاءَ، ڪيو وس - جيلا هلايا. تان - پر. ڪري ريءَ - پرهيز بنا.)

يعني، حڪيم ته روڳين جو علاج ڪرڻ چاهين ٿا ۽ انهن گهڻي

جيلا هلايا، پر پرهيز کان سواءِ ڪجهه به فائدو نٿو ٿئي. (مطلب هي

آهي ته ماڻهو روحاني رهبر جي هدايت تي نٿا هلن، انهيءَ ڪري انهن

جي بيماري دؤر نٿي ٿئي.)

وهڻ، ويجهن وٽ، جي سڪين ته سگهو ٿئين،

آڳين عادت مٽ، ته آڱها! عاجز نه ٿئين.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/172، 15/15: II)

اي مريض! تون حڪيمن جي سنگت ۾ رهڻ جي ڪلا سک ۽ پراڻيون

عادتون ڇڏي ڏي، جيئن آهاج نه رهين.

ويجهن سين وائي پيا، ڪري ڪن نه پاڻ،

آڱها! ان آهاجڻ، پسو! سور سڃهاڻيا

(سُر يمن ڪلياڻ : 1/167، 2/3: II)

(آهاجڻ - سڃاڻڻ جي نشاني، پتو. سڃهاڻيا - سڃهاڻڻ، ڳارڻ، رڌڻ.)

يعني، جن روڳين طبيبن جي پرواهه نه ڪئي، بلڪ انهن سان

جهڳڙو ڪندا رهيا، انهن جو روڳ وڌندو ئي ويو.

پاڙي ويڇ هيام، تان مٿن مٿر نه ڀڄيا،
 تيلاهين پيام، موري سر آڳڻن ۾. (سُر يمن ڪلياڻ 1/169، 6/7: II)
 (مٿر-هرگز نه. تيلاهين-تنهن ڪري. موري سر-موتيو، آڳڻن ۾ ڦلا.)
 يعني، منهنجي پاڙي ۾ ئي هڪ حڪيم هو. پر مون پنهنجن
 ڪرتوتن جي باري ۾ ان کان صلاح نه ورتي نتيجو اهو نڪتو جو منهنجيون
 آڳڻون پهرين صحيح ۽ غلط جو ڪجهه پيد نه سمجهي سگهنديون هيون،
 پر هاڻي ته انهن ۾ موتيو اچي ويو آهي يعني اندرين سوجهه ٻوجهه ئي
 ختم ٿي ويئي آهي.

شاهه صاحب جن جي نمرتا حد کان به وڌيڪ آهي، جو پاڻ چون ٿا
 ته مٿن پنهنجن ڪرتوتن جي باري ۾ حڪيم سان صلاح نه ڪئي. در حقيقت
 هو سمجهائڻ چاهين ٿا ته جيڪي انسان ڪامل مرشدن جي پيغام تي عمل
 ڪرڻ جي بدران انهن سان جهڳڙو ڪندا رهيا، انهن جو روڳ وڌندو ئي ويو.
 الله روپي سچائيءَ کي ڏسڻ واري باريڪ نظر حاصل ٿيڻ بدران انهن جي
 ٻيچ پاپ جي وچ ۾ فرق ڪرڻ واري سوجهه ٻوجهه به ختم ٿي ويئي.

لوهار ۽ سقليگر

شاهه صاحب جن مرشد کي لوهار ۽ سقليگر به چيو آهي. فرمائين ٿا :-
 پچائي پهال، جن رسالو رڪ کي،
 تنين سندو ڄاڻ، آهي آڳڙين کي.
 (سُر يمن ڪلياڻ 1/181، 20: III)
 (ڄاڻ-ڪچو لوهه. آڳڙين کي-لوهارن کي).
 يعني، لوهارن ملاوت واري ڪچي لوهه کي تپائي چمڪندڙ رڪ
 جي صورت ۾ آندو آهي. انهن کي پنهنجي ڏندي جي پوري ڄاڻ آهي.
 ڏنءُ، ڏنءُ ڌمڻ وار، اڄ پڻ آڳڙين جي،
 باري مڇ مجاز جو، اوتياڻون اُٿار،
 ڏوڏا ٿي ۽ مَر ڌار، جمر ڪچو رڪ ڪڍيون ٿئي.
 (سُر يمن ڪلياڻ 1/181، 21: III)

يعني، آڄ پڻ لوهارن جي ڌمڻ جي ڌن ۽ ڌن ۽ جو سريلو آواز ٻڌڻ ۾ پيو اچي. لوهار پنهنجي ڪم ۾ پوري طرح محو آهن ۽ محبت جو مڃڻ باري، اُن ۾ اُتر وڌا آهن. اي ڌمڻ وارا! تون سڱ کان پري نه ٿي ۽ مٿان ڪچو لوهه پري رتيون رتيون نه ٿي پوي.

پياري پاڻي، تيغون ڪندا ٿيون. (سُر يمن ڪلياڻ 27، 1/83: III)

يعني، آڄ هوشيار سِراڻ هلائيندڙ صقليگر آيا آهن. هو رُڪ کي پاڻي
ڪڍائي (تپائي، پاڻي ڏيئي) تلوارُن کي تيز ڪندا.
آڄ آڙتيا آيا، ساڻوڪي سُڃاڻ.

آڃ پلا ۽ ڄاڻو لوهار آڇي ويا آهن. اُهي پنهنجي ڪم ۾ ماهر آهن. هُو ڪاڻ مان نڪتل ڪٽيل لوھ جو به ڪٽ لاهي، اُنکي صاف ڪري چمڪائي ڇڏيندا.

شاھ صاحب جن ڪامل مرشد کي رب جي عشق، رب جي عبادت ۽ رب جي نام روپي شراب پيارڻ وارو ساقي چيو آهي :-

وئي وانائڙين کي، تان پياري ڀري،

(سُرِ یمن کلیات ۱۹۰/۱، ۸/۹:۱۷)

(هوندو-موجود شراب. پياڪن-پيئندڙن-واناڙين-وانهڙن. لڪ-ذري)
يعني، اي ساقِي! جيڪو شراب موجود آهيئي، سو پيئندڙن کان
لڪائي نه رک. تون وانهڙن کي اُن مان وٺي پياري ڏس. جيڪا ذري
شراب جي به تنهنجي هٿان انهن کي ملندي، اها هڪ، هڪ بوند انهن
جي لاءِ لڪڻ پيڻ جي آهي. اي ساقِي! انهن ننڍن ننڍن پيالن مان شانت
نه ٿيندا انهنجون نظرون تنهنجن مٿن جي مٿان آهن.

(يمن ڪلياڻ 1/190 8/9 IV)

گهٽن ۾ گهٽڪن، وٺيون پيڻ وه گڏيون،
”بر خيز بده ساقِي! پيار کي پرڻ،“
پڪين نه پرڇن، مٿ تڪيائون منجهيان.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/190 9 IV)

(گهٽن ۾ - نڙين ۾. گهٽڪن-گهٽڪا کائين. وه گڏيون-زهر سان ڀريل.
بر خيز بده اُت! ڏي اي ساقِي! پڪين-سُر کيڻ سان.)
يعني، پيئندڙن کي گهٽن ۾ (نڙين ۾) گهٽڪا پيا اچن، ڇو ته هو زهر
گاڙر شراب جون پياليون پيا پيئن. اي ساقِي اُت! اُتي دوستن کي پيار
هو سُر کيڻ تي راضي نٿا ٿين ۽ اندران ئي اندران مٿن کي پيا تڪين.
آئي اُتر واءِ، موڪي ۽ مٿ اُپتيا،

متارا تنهن ساءِ، اچن سِر سنباهيو. (سُر يمن ڪلياڻ 1/191 10 IV)
(اُتر واءِ-اُتر جي هوا. اُپتيا-ڪوليا. تنهن ساءِ-تنهن سواد يا ڌاڻي لاءِ)
يعني، اُتر جي هوا آئي ۽ ڪلال مٿ ڪولي ڇڏيا. پيئندڙ اُن جي
سواد وٺڻ لاءِ پنهنجا سِر تيار ڪيو اچن.
وجهج واناڙين تي، ميخاني جي ماڪ،
ٿيندي سڌ سڀ ڪنهن، هنڌ هنڌ پوندي هاڪ،

پر هه جا پياڪ، جُ سي اُڱل آيا. (سُر يمن ڪلياڻ 1/191 11 IV)
(ميخاني-شراب خاني. ماڪ-شبنم، بوندون. پر هه-پرڀات، اُسُ)
يعني، اي ڪلال وانهڙن تي شراب خاني جي شبنم جي ورڪا ڪندين ته
پوءِ هر ڪنهن کي خبر پوندي ته ساقِي ۽ پنهنجا مرتبان (وڏا شيشا) ڪولي

ڪامل درويش شاهه لطيف

رکيا آهن ته اُمرت ويلي ۾ شرابي ميخاني ۾ پهچي ويندا ۽ ساقيءَ جي درياھ دليءَ جي تعريف ڪندا.

متارا مري ويا، موکي! تون نه مرين!

ڪيهي پر پرين، ڏکي! ڏاتارن ريءَ.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/194، 14: IV)

(متارا-پياڪ. ڪيهي پر-ڪهڙيءَ ريت. ڏکي-گذاريندينءَ. ڏاتارن

ريءَ-سخي ڏاتارن کان سواءِ.)

يعني، اي ڪلال! پياڪ فنا ٿي ويا. پر تون شل هميشه حيات هجين.

ليڪن تون سخين (شراب ڏيندڙن) کانسواءِ ڪهڙيءَ ريت گذاريندين؟

مرشد روپي ساقي اسر اعظم (نام روپي اُمرت) جو قيمتي شراب

مفت ۾ وٺو ورهائي نام جا چاهيندڙ صبح سوڀري اُتي مرشد جي

سمجھائيل جڳتيءَ موجب آندڙ نام جو شراب پري پري پيا پيئن. ”شرابي

مري ويا آهن“ جو مطلب آهي ته مريدن خوديءَ کي ختم ڪري ڇڏيو

آهي. اُهي سنسار جي طرفان مري آلهه جي طرف زندهه ٿي ويا آهن.

هيران جا واپاري

سُر سامونڊي ۾ شاهه صاحب جن ڪامل درويشن کي سمنڊ جي

ياترا ڪرڻ وارا اهڙا واپاري چيو آهي، جيڪي هيرا ڪنا ڪرڻ واسطي

سڌائين سفر تي هلندا رهن ٿا :-

ڪاري ڪيڙاڻو، مٿي مٺي موٽيا،

سوڌو ڪن نه سون جو، وڏا وهائو،

موتي جي مهراڻ جا، تن جا طامائو،

سامونڊي ساڻو، لنڪا لوپي آيا. (سُر سامونڊي 2/687، 5: III)

(ڪاري ڪيڙاڻو-سمنڊ جهڳيندڙ. مٿي مٺي-مٺي پاڻيءَ، سنڌو ندي.

وهائو-سوڌاگر. طامائو-طمع رکندڙ. ساڻو-ڏنوان. لنڪا-سيلان. لوپي-لٽي)

يعني، ڪارو سمنڊ جهڳيندڙ وري مٺي پاڻيءَ (سنڌو نديءَ) رستي

موتِي آيا. وڏا سوڏا گر سون جو سوڏو نٿا ڪن، پر ساگر منجهه جيڪي موتي آهن، تن جا آسائو آهن. پاڻ وارا سامونڊي، لنڪا (سيلان) لٽي آيا آهن. بندر ديسان ديس، ملهه نه ملي وارئين،

فقيرائي ويس، اُمل ڏين اُتوريا. (سُر سامونڊي 2/680, 16:11) (وارئين-واريءَ تي. اُمل-اُملهه موتي. اُتوريا-اُت توريا.)

يعني، ديس ديس ۾ بندرگاهه آهن پر واريءَ تي (سامونڊي ڪناري جي واريءَ تي) اهو ملهائتو خزانو (روحاني خزانو) نٿو ملي. فقيري ويس ۾ ئي اُت توريا اُملهه ماڻڪ ملن ٿا.

شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته جن رُوحن جي اندر الله سان وصال ڪرڻ جو شوق پيدا ٿي ويو آهي، اُهي روح هيرن موتين وانگر آهن. ڪامل درويش انهن کي ڪنو ڪرڻ لاءِ خود انهن وٽ پهچي وڃن ٿا. جنهن ديس ۾ بندرگاهه آهي، يعني جتي هيراموتي تيار آهن، سامونڊي اُتي پهچي ٿا وڃن. ”ريگستان ۾ بندرگاهه نه هوندا آهن،“ يعني جنهن هنڌ رُوحن جو الله ڏانهن ڌيان ڪونهي، اُها جڳهه بيابان يا ريگستان جي برابر آهي. ڪامل درويش اُن جڳهه تي پنهنجو نڪاڻو ڪونه بڻائيندا آهن.

ملاح يا ڪپتان

شاهه صاحب جن ڪامل مرشد کي پيڙهيءَ جو ملاح يا ڪپتان به چيو آهي:

ملاح ! تنهنجي مڪڙيءَ، اُچي چور چڙهيا،

جتي ڍينگ ڍريا، تتي تاري تنهنجي !

(سُر سرير اڳ 2/614, 11:11)

(ڍينگ ڍريا - وڏا جهاز. تاري-آسرو.)

يعني، تنهنجي پيڙهي ڊاوانڊول آهي. انهيءَ ۾ ملاح جي بدران چور ۽ لٽيرا چڙهي آيا آهن. اي ڏٺي ! جتي وڏا جهاز ڊهي پيا، اُتي تنهنجو ئي آسرو آهي.

وهه تڪ وهڪرا، جت لنگر نه نهرن،

وڌاندرينون وهه سامهينون، جهجهي زور جنبن،

نيندڙ ۾ ناتاريون، وڻجارا وجهن،

ملاح! معلم، مون ڳري سئي ڳالهڙي. (سر سريراڳ 2/616، 15:11)

(وڌاندرينون - وڌيون ٻيڙيون. جهجهي زور - گهڻي جفاڪشيءَ سان. جنبن -

آڳتي وڌن. نيندڙ - سمنڊ. ناتاريون - ڳرالوهه جا ٺڪڙ. ڳري - خوفائتي.

سئي - ٻڌي.)

يعني، وهڪري جي تڪي ڌارا ۾ پاري جهاز به بيهي نٿا سگهن.

مضبوط ٻيڙيون به ڏاڍي جفاڪشيءَ سان وهڪري جي سامهون ٿيون ڇڻ.

وڻجارا سمنڊ ۾ ڳرا وزن ٿا وجهن (ٻيڙيءَ کي سڌور ڪٽ لاءِ). مون سامونڊي

ملاحن کان سمنڊ جي باري ۾ ڏاڍيون خوفناڪ خبرون ٻڌيون آهن.

ناڪڻو نگهبان، معلم منجي خبرون،

جن ساري ڪنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،

”لطف سان“ لطيف چئي ”تن لنگهيو طوفان“،

”سنياري سُبڪان“ وڃي عادنئون اُڪتا.

(سر سريراڳ 2/617، 17:11)

(ناڪڻو - چڪاس ڪندڙ خلاصي. سنياري - ياد ڪري. عادنئون - عدن بندر

کان. اُڪتا - نڪتا).

تجربڪار ناڪڻو، ٻيڙيءَ جي معلم يعني ڪپتان کي خبر ٻڌائيندو

تو اچي. جن ياترين سفر لاءِ سنيالي پورو سامان ڪنيو، سي ڏٺيءَ جي

ٻاجه سان طوفان مان به پار لنگهي ويا. هو سائينءَ کي سنيالي وڃي

منزل تي پهتا. (جن ڪامل رهبر جي هدايت تي عمل ڪيو ۽ ڏٺيءَ کي

ياد ڪيو، سي منزل تي پهتا).

سونهان سڏيون ڏين، هن ديواني درياهه جون،

ڪوڙ اوڏائي ڪين کي، رڳو سچ سودين،

عجز جو آڌ رات کي، وڪڙ وهائين،

ساڻ سلامت نين، ثابت انهيءَ سير مان. (سر سريراڳ 2/641، 8:7)

(سڏيون - خبرون، چيتاوني. عجز - آزي نيزاري. ساڻ - ٽولي، جماعت.)

يعني، ملاح سوڊاگرن کي سمنڊ جي خطرن بابت خبردار ڪن ٿا. اُهي ڪوڙ کان پري ٿا ڀڄن ۽ رڳو سچ جو ساٿ ٿا ڏين. هُو اڌ رات جو آزي نيزاريءَ جو وڪڙ ٿا ورهائين. هُو سڀني ساٿين (جماعت) کي صحيح سلامت سير مان پار پهچائين ٿا. (هتي اشارو ڪامل درويشن ڏانهن آهي.)

قرقل، قوٺا، پارچا، پاڻيٺ پاتائون،

ڪوٺيون قيمت سنڊيون، تر ۾ تاڪيائون،

لاڄن منجهه لطيف چئي، ٻيڙا ٻڌائون،

نذرُ نبيءَ ڄام جو، چڙهندي چيائون،

جي چوهي چوڙيائون، سي ٻيڙيون رکين باجهه سين.

(سُر سريراڳ V:11,2/642)

(قرقل - لوٽگ. پارچا - ڪپڙا. پاڻيٺ - آبدار موتي. پاتائون - جهاز ۾ وڌائون.

تر ۾ - جهاز جي تري ۾. تاڪيائون - پختيون ڪيائون. لاڄن - نوڙين. ٻيڙا -

گل قل. نذرُ - نذرانو. نبي ڄام - نبي سردار. چيائون - باسيائون. چوهي -

سمنڊ جي تڪي وهڪ. چوڙيائون - هاڪاريائون.)

سوڊاگرن لوٽگ، قوٺا، قيمتي ڪپڙا ۽ موتي خريد ڪيا ۽ اهي سڀ ملهائينون

شيون ٻيڙيءَ جي تري ۾ لڪائي رکيائون. نوڙين ۾ گل قل ٻڌائون ۽

ٻيڙيءَ ۾ چڙهندي نبي سردار جو نذرانو باسيائون. جيڪي ٻيڙيون تڪي

ڌار ۾ چوڙي ڇڏيائون، تن کي شل پنهنجي مهر سان سلامت رکي وٺين.

(ملاح ٻيڙيون سينگاري، قيمتي مال هيٺ ڪوٺين ۾ حفاظت سان رکي،

نبي ڄام جو نذرانو باسي اُسهندا هئا.)

دنيا جو ستر ڪرڻ وارا آخرڪار نبي سردار جي مدد سان واپس اچي ويا.

شاهه صاحب چون ٿا :-

سُٺا سڀ پئي، سنڊي مُعلم آسري،

اوهين پڻ سَمهو، ناڪڻا! بندر ناھ پئي،

جن جي سيد لڄ ڪئي، سي سڀ لنگهيندا لڪيون.

(سُر سريراڳ III:19,2/618)

(مُعلم - ڪپتان. سيد - نبي سردار.)

ڪامل درويش شاهه لطيف

معلم يعني ڪامل رهبر جي ڀروسي سڀيئي ياتري بيخوف ٿي سمهي پيا. اي ڪپتان! تون به آرام ڪري وٺ. بندرگاهه تي هاڻي ڪوبه خطرو ڪونهي. جن جي لڄ سردار پاڻ رکي آهي، سي سڀيئي مشڪل راهون پار ڪندا. جن خوش نصيب انسانن زندگي جي ٻيڙي مرشد روپي ملاح جي حوالي ڪئي آهي ۽ الله جي عبادت جو سامان ٻيڙي ۾ ڀري ڇڏيو اٿن، مرشد روپي ڪپتان انهن جي ٻيڙي جي رستي جي سڀني خطرن کان بچائي صحيح سلامت مقام حق جي بندرگاهه تي سڄي گهر پهچائي ڇڏيو. مسافر ڪپتان کي چون ٿا ته هاڻي تون به آرام ڪري وٺ، ڇاڪاڻ ته ٻيڙو صحيح سلامت بندرگاهه تي پهچي چڪو آهي. شاهه صاحب جن جو مطلب آهي ته روحن جي ٻيڙي جي صحيح سلامت بندرگاهه تي پهچائڻ ڪامل مرشد جي ذميواري هوندي آهي، جيستائين هو پنهنجو فرض پورو نٿو ڪري وٺي تيستائين هو بي فڪر ٿي نٿو وهي. سنڌ جا سنت سامي صاحب چون ٿا :-

نانا روپ ڌري، مايا موهيو سڀ کي،
سامي بچيو ڪو سڙمو، ستڱرو سنڀاري،
جاڏي نهاري، ٿاڏي سڄڻ سامهون.

يعني مايا ڪيترن ئي قسمن جا روپ ڌارڻ ڪري سڀني کي موهي ڇڏيو آهي، پر ڪو سڙو ڀر (گيان) جنهن تي ستڱروءَ جي ڪرپا آهي، اهو ئي هن مايا کان بچي سگهيو آهي. اهڙو جيو جتي به نظر سان نهاري ٿو، هنکي پنهنجو سڄڻ (پر ماتما) ئي چوڌاري نظر اچي ٿو. جيڏانهن ڪر نگاهه اُٿي صاحب سامهون.⁴

پريم ڪهاڻيون :-

شاهه صاحب جن مرشد کي محبوب، دوست، دل جاني، يار وغيره به چيو آهي. اهي سڀ رشتا نجبي آهن ۽ انهن سڀني جو آڌار پريم آهي. شاهه صاحب چون ٿا :-

نيٺ سڦيلا سُپرين، پُونر پرون پالا،
 چڪيا ڦٽ فراق جا، آندر ۾ آلا،
 سو يارُ ميڙيئين يالا ! جنهنجي صحبت ڪاڻ سڪي هيئون
 (سُر بروو 1/348, 9/9: II)

يعني، منهنجي محبوب جون آڪيون تلوار وانگر چمڪن ٿيون. انهن جا پرون برڇي ۽ وانگر آهن. دل ۾ لڳل، انهن جي جدائيءَ جا زخم وري تازا ٿي ويا آهن. هي الله ! محبوب سان ميلاپ ڪراءِ، جنهن جي واسطي منهنجي دل تڙهي رهي آهي.

اڄ سو جڙيم جوڙ، دوست پيهي در آڻيو،
 سُڪن اچي ڏڪن کي، محڪم ڏني موڙ،
 جا پر ڪٽيءَ ڪوڙ، ساڀر سُون سان ٿئي. (سُر بروو 1/350, 12: II)
 (جڙيم-پاڳ سٿائو ٿيو، مُراد پوري ٿي. محڪم-پختي. موڙ-ڦيرو. ڪٽيءَ-ڌوبيءَ. ڪوڙ-ڪپڙن کي ڌوئي. سُڪائي، سونئيءَ سان لسو ڪرڻ.)
 يعني، اڄ پاڳ کليو، جو منهنجي من جي خواهش پوري ٿي. دلبر گهر آندر (دل آندر) پيهي آيو. سُڪن اچي ڏڪن کي پختو مرون ڏنو. (ڏڪ ڦري سڪ ٿيا). جهڙيءَ طرح ڌوبي ميرن ڪپڙن کي پتر تي زور زور سان ستيندو آهي، جيئن اُن جي گندگي نڪري وڃي، منهنجي دوست به ساڳيءَ طرح منهنجن سُون روپي گندگيءَ کي صاف ڪيو.

مٿيان ٻئي مثال مرشد جي مهما سان تعلق رکي ٿا. پاڻ انهيءَ ويچار کي اڳتي ظاهر ڪندي چون ٿا : منهنجا هادي، منهنجا مرشد ! مونکي هن دل دل مان ڪڍي وٺ. تون سڀني نڪم ۽ نتائڻ جي ٻيڙي ڪناري لڳائي ڇڏ. فرمائين ٿا :-

مولا ڪندو ماڙ، منهنجي الله ڪندو ماڙ !
 هادي ڏيئي هٿڙا، اچي چڪل منجهان ڇاڙهه !
 منهنجي الله ڪندو ماڙ !
 ڪشتي ڪمينن جي، الله لڳهه اُڪار،
 منهنجي الله ڪندو ماڙ !

هو جو ويري وات جو، سو سائين نيئي ساڙ،
 منهنجي الله ڪندو ماڙ!
 ڪرم ساڻ ڪريم جي، سڀ لنگهيندا پار،
 منهنجي الله ڪندو ماڙ!
 الله! عبداللطيف کي ڏاٽر! ڏيهه ڏيکار،
 منهنجي الله ڪندو ماڙ! (سُر بروو 1/350، وائي: II)

اڳتي چون ٿا:
 شڪر ملياسين، سڀرين! جيئري، جاني يار!
 ويٺي جن جي وٽ ۾، ڪوڙين ٿيا قرار،
 ڏٿيم! ڪرم ڌار، پاڙو تن پرين کان! (سُر بروو 1/355، 6/5: III)
 (ويٺي جن وٽ ۾ - جن جي نزديڪ ويهي - ڪوڙين - ڪروڙين - قرار - آرامي -
 ڏٿيم - اي منهنجا ڏٿي! ڪرم ڌار - جدا نه ڪجانءِ.)
 يعني، اي منادلبر! شڪر آهي جو جيئري ٿي پاڻ ۾ گڏياسين.
 جن جي نزديڪ ويهي ڪروڙين آرام (آنند) ٿا پائين، تن جانين جي
 پاڙي کان، اي منهنجا ڏٿي! شل مونکي پري نه ڪرين.
 ڏاٽر! مون ڏيکاريو، هو تن جو حضور،
 پرين پرچل جو ڪيو، مونائي مذڪور،
 ايءُ دوستن جو دستور، جيئن چئي ڇڏن ڪين ڪي.
 (سُر بروو 1/356، 10/9: III)

اي رحمان الرحيم (ديالو) الله! مونکي محبوب جو ديدار ڪراءِ. شاه
 صاحب چون ٿا ته هن جي سڀ کان وڏي خوبي هيءُ آهي ته هو محبت
 جي ڏوريءَ کي ڪڏهن به ڪونه ٽوڙيندو آهي.
 مرشد ڪيترو نه ديالو آهي؟ شاهه صاحب چون ٿا:
 منهنجي مدائن جي، ڪل پريان پيئي،
 ڪڏهن ڪو سانه ٿيا، ڏوارپو ڏيئي،
 ساجن سڀيئي، ڏکيم ڏول ڏلايون. (سُر بروو 1/356، 9/8: III)
 يعني، منهنجن گناهن جي منهنجي محبوب کي خبر هئي، تڏهن به هو

مون سان ناراض نه ٿيا ۽ نه ئي ڪو ڏوراپو ڏنائون. منهنجي محبوب ديا ڪري منهنجن سڀني اوگڻن کي ڍڪي ڇڏيو.

شاهه صاحب پاران ورڻن ڪيل پريم ڪهاڻين ۾ پنهنجون خود سسئيءَ وٽ ۽ ميهار سُهڻيءَ وٽ پهچي ٿو. ڄام تماچي خود نوريءَ جي علائقي ۾ وڃي نوريءَ کي پنهنجي راڻي بڻائي محلن ۾ وٺي ٿو اچي. ٻيجل راءِ ڏياچ وٽ وڃي اسم اعظم يعني شبد جي رباب ذريعي هنجي خوديءَ کي ختم ٿو ڪري. راڻو مومل جي جادوئي محل ۾ پهچي هنجي سڀيئي پرم دور ٿو ڪري ۽ پوءِ مومل جي خوديءَ کي انڪار کي پنهنجي وڇوڙي جي آڱيءَ ۾ جلائي خاڪ ڪري ٿو. چنيسر، ليلا کي پنهنجي جدائي ۾ تڙقائي، سندس هوميءَ کي ناس ٿو ڪري. مطلب اهو آهي ته نرڀل جيو آتما جو نراڪار پرماتما سان پريم ڪري سگهڻ ناممڪن آهي. انهيءَ ڪري پرماتما ساڪار روپ ۾ هنجي سامهون پرگهت ٿي هن ۾ پنهنجو پريم پيدا ٿو ڪري. انهيءَ ڳالهه جو ٻيو پهلو هيءُ آهي ته مريد، مرشد جي تلاش نٿو ڪري پر مرشد ئي مريد جي تلاش ٿو ڪري. جڏهن چيلو تيار ٿي وڃي ٿو ته گرو خود ئي هن وٽ پهچي وڃي ٿو. ڪنهن انسان لاءِ پنهنجي ٻڌي، چترائي يا سؤجهه ٻوجهه جي ذريعي ڪامل مرشد جي ڳولها يا سڃاڻپ ڪري سگهڻ ممڪن ڪونهي.

سسئي ۽ پنهنجون :

سُرديسي جي ٻئين داستان ۾ سسئي چوي ٿي :-
جڏهن الله ”ڪُن فيڪُون“ جي حڪم موجب روحن کي جنم ڏنو ته انهيءَ وقت کان ئي منهنجو پنهنجون سان رشتو جڙي ويو هو. حضرت عليءَ به فرمايو آهي ته جنهن کي جنهن جي طلب يعني چاهت هوندي آهي، اهو انکي حاصل ڪري وٺندو آهي. (سُرديسي 3/3/1238)
حديث ۾ به فرمايو ويو آهي ته جن جو رهبر شيخ (مرشد) نه هوندو آهي، انهن جو رهبر شيطان هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪو بنا شيخ جي

مارگ تي هلڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، خوديءَ جو شڪار ٿي ڪمارڻ
 کي پڪڙي ڏي ٿي ٿو. بنا شيخ جي راهه تي هلڻ آڳيانا آهي.
 جيڪي انسان شيخ کانسواءِ خوديءَ کي ختم ڪرڻ جي منزل تي هليا
 آهي سڀ غلط راهه تي هلي ويا.

ڪيچان اوري ڪيتريون، معذوريون مڃيون،

وانئون ويهه ٿيون، ڪهه جاڻان ڪيهي ويا.

(سُر ديسي 3/1247، 4:III)

يعني، ڪيچ جي اوريان ڪيتريون ئي ويچارين مري فنا ٿي وين.
 ڪيچ ڏانهن وڃڻ واريون ويهاروڪن آهن، مونکي ڪهڙي ڪل ته ڪهڙي
 واٽ وٺي ويا؟

بڙ وڏو، بڙ گهڻو، ويجهو نه وڻڪار،

ليڙن جو لطيف چئي، ڪنڀو منڌ مدار،

وڻندڻ ته وڙ ڪندا، نات آڳين جي اختيار،

ڪاڏي ٿيو ڪو هيار، ڪٿي ٿي هٿ ڪٿي. (سُر ديسي 3/1240، 5:II)

سسئيءَ جي سر تي پاري بوجهه هو ۽ رستو لمبو ۽ اڻانگو هو. سسئيءَ

جي لاءِ پنهنجو پاڻي پنهون يا پنهونءَ جي اُٺن کي ڳولهي لهڻ ممڪن

نه هو. سڀ ڪجهه پنهونءَ جي هٿ ۾ هو. سسئيءَ کي اها ته خبر ئي

ڪونه هئي ته پهاڙن جو مالڪ پنهون ڪٿي آهي؟ هن پنهونءَ اڳيان

ٻاڏايو (پڪاريو) ته تون مونکي اچي مل، پر سندس منهن اُن طرف ڪونه

هو، جتي پهاڙن جو مالڪ هو :-

(مدار - جوابداري، ذمو)

جاڳائي جتن، گورا گس هلايا،

پهتي ري پهاڙ، اُٺ م آڳهڻجن،

لٽاڙي، لطيف چئي، لنگهيو بڙ بوتن

تن ڪهڙي چڪ چانگن؟ هوت حمايتي جن جو.

(سُر ديسي 3/1241، 7:II)

شاهه صاحب آڳهتي چون ٿا :- ڪيچين (ڪيچ ۾ رهڻ وارن) پنهنجن

اُنن کي سڀڪاري ڇڏيو آهي. هو ڏاڍي ۽ ڦڙتي ۽ سولائيءَ سان پهڙن تي چڙهي سگهن ٿا ۽ هيٺ لهي سگهن ٿا. رهبرن جي سردار (مرشد) جا اهي اُنن ڪڏهن به ٽڪجن ڪونه ٿا. جن اُنن کي اُنهن جي مالڪ جي مدد مليل هجي، اُنهن جي راهه ۾ رُڪاوٽ ڪيئن ٿي اچي سگهي؟
 مٿين ويچارن جو ساڙ هيءُ آهي :-

1. جڏهن الله پنهنجي حڪم سان ڪائنات ۽ روحن کي وجود بخشيو ته هن روح کي الله سان عشق ڪرڻ واسطي پنهنجون ڌريعو بخشيون. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته اهو الله جو ڪائنات جي رچنا ڪرڻ وقت خود جو بڻايل قانون آهي ته هن سان عشق ۽ وصال صرف مرشد جي ذريعي ئي ڪري سگهجي ٿو.

2. شاهه صاحب جن حديث ۽ حضرت عليءَ جي مثال سان سمجهائين ٿا ته رهبر جو هئڻ ضروري آهي. جيڪي شيخ يا مرشد کي رهبر نٿا بڻائين، اُنهن جو نفس يعني من سندن رهبر بڻجي وڃي ٿو. اُهي من مرضيءَ سان الله سان ميلاپ ڪرڻ چاهين ٿا. الله جي حڪم کي مڃڻ اسلام آهي ۽ نفس يا من جي حڪم ۾ هلڻ ڪُفر آهي. جيئن، جيئن هو نفس جي پٺيان هلن ٿا، اسلام کان دُور ٿيندا ٿا وڃن ۽ ڪُفر جي ڏيڻ ۾ هيٺ ٿي هيٺ ڪرندا ٿا وڃن.

3. شاهه صاحب ڪيچين ۽ اُنن جو ذڪر ڪيو آهي. ڪيچين جو مطلب مقام حق رُوپي ڪيچ جي نواسين سان آهي. مقامي حق ۾ پهتل سڀ ڪيچي سمان يا برابر هوندا آهن. شاهه صاحب جن مرشدن جي سردار جي اُنن جو ذڪر ڪيو آهي. اُهي اُنن الله جي درگاهه مان ايندڙ ڪلمي جون ڌنيون ۽ ڪرڻا آهن. جن روحن کي مرشد اُنهن عرشي سنگيت ۽ پرڪاش تي سوار ڪري ٿو ڇڏي، اُهي ڌنيون ۽ پرڪاش روح کي روحاني منڊلن جي راهه ۾ ايندڙ سڀني پهڙن ۽ گهاٽين مان صحيح سلامت لنگهائي الله جي درگاهه ۾ وٺي ٿا وڃن. جن جي الله خود سهايتا ڪندو هجي. اُنهن اُنن جي رستي ۾ ڪابه مشڪلات يا رُڪاوٽ ڪيئن ٿي اچي سگهي؟

سڻي چوي ٿي ته جڏهن پنهنجون مون وٽ هو ته منهنجا ڪپڙا ڌوئندو هو،
اڳي ائين هياس، جيئن پنهنجون ڌوئڻ ڪپڙا.

هاڻي هيئن ٿياس، جيئن جت نه نينر پاڻ سين.

(سُر حسيني XII:37,3/1458)

پنهنجون روپي مرشد سڻي رڻپي آتما کي ڌوئي نرمل ڪري ڇڏيو.
شاهه لطيف چون ٿا: الله جو شڪر آهي جو سڻي صحيح وقت تي
پنهنجون جي قافلي ۾ شامل ٿي ويئي. يعني روح مرشد جي قافلي ۾
داخل ٿي الله جي درگاهه ۾ پهچي ويئي:

”هيءَ هيءَ! ڪيو هاءِ“ ٿي پاڻ هڻي سرپا هڻين،

”لڏائين“ لطيف چئي، ”جوءَ جتن جي جاءِ،“

شڪر يار! سندا، سڻاڻي ساڻ مڙي. (سُر ديسي II:14,3/1244)

(يار- خدا تعاليٰ. سڻاڻي ساڻ مڙي- صحيح وقت تي جتن سان ملي

پنهنجي منزل تي پهچي ويئي.)

سهڻي ۽ ميهار

شاهه صاحب چون ٿا: - ميهار کانسواءِ سهڻي بلڪل ملين آهي.

جڏهن هوءَ کير تي گذارو ڪرڻ واري ميهار سان گڏ هوندي آهي ته هن

جئون سڀيئي گندگيون دور ٿي وينديون آهن.

ساهڙ ڌاران سوهڻي، اڏوتي آهي

ڪنڊيون جو ڪاهي، پاسي تهين پاڪ ٿئي. (سُر سهڻي X:1/3,3/1788)

ميهار کانسواءِ سهڻي بيمار ۽ ڪمزور آهي. ميهار کانسواءِ هوءَ دکن جي

ماريل آهي. ڏم (پنهنجي پتيءَ) سان گڏ رهڻ سان سندس جسم ناپاڪ

ٿيو وڃي. ميهار جو ديدار ٿي سندس دکن جي اصلي دوا آهي. ميهار جي

صورت ڏسندي ٿي سندس سڀ ڏک دور ٿي ويندا. (سُر سهڻي X:4/5,3/1789)

”ميهار کير تي گذارو ڪري ٿو“. مرشد جي روحاني خوراڪ ڪلامي الاهي

آهي. هو مريدن کي به انهيءَ خوراڪ تي پالي ٿو. جيستائين مرشد

روپي ميهار، روح روپي سهڻي ۽ ڪي اسر-اعظم جو ڪير نٿو پيئاري،
 نيسٿائين سهڻي بيحد گندي ۽ ملين آهي. انهيءَ ڪير کانسواءِ هوءَ ڪمزور
 ۽ لاچار آهي. انهيءَ ڪير کانسواءِ هوءَ نفس يعني من جي غلام آهي. هوءَ
 ٻريءَ طرح سان اندرئين جي پوئڻ ۽ وشيه وڪارن ۾ لپت آهي. جڏهن
 ميهار کيس اسر-اعظم جو ڪير پيئاري ٿو ته هن جون وشيه-وڪارن، ڪرمن
 ۽ سنسڪارن جون گندگيون به ڌوپجي ٿيون وڃن ۽ هوءَ نفس يعني من
 جي غلاميءَ کان به آزاد ٿي وڃي ٿي. هنجي هر طرح جي ڪمزوري،
 لاچاري ۽ بدصورتِي دُور ٿي وڃي ٿي پوءِ هوءَ شڪتي روپ، گيان روپ ۽
 آنند روپ ٿي وڃي ٿي. هوءَ ميهار سان ملڻ لاءِ آرداس ٿي ڪري، ڇاڪاڻ
 ته ميهار ٿي هنڪي سنسار روپي پيانڪ پوساگر مان پار ڪري سگهي ٿو ۽
 ميهار ٿي کيس سندس اصلي ديس واپس پهچائي سگهي ٿو. درياھ
 جي پيانڪ ٻوڏ، ڊيچاريندڙ لهڙن ۽ پنهنجي شڪار کي پوري طرح
 ٻُرڪائڻ وارن مانگر مڇن ۾ گهيريل ڪمزور هيٺي بي سهارا سهڻي
 پڪاري ٿي:

دهشت دم درياھ ۾، جت ڪڙڪو ڪُن ڪري،

توڏي ٽاڪُن وچ ۾، مٿان وير وري،

آءُ ساهڙ! منهنجا سُپرين! پرتئون پير پري،

هادي! هٿ ڌري، اونهي مان اُڪاريين. (سُر سا 1685/3، 6: II)

منهنجا مالڪ! منهنجا محبوب! منهنجا ساٿي! منهنجا رهبر! مون طرف

قدم وڌاءِ، مونکي پنهنجو هٿ پڪڙاءِ ۽ مونکي هن اونهي پاڻيءَ مان

ٻاهر ڪڍ، تون اڻ تارُن کي ڪناري لڳائي ڇڏ.

مرشد جو عشق ۽ آله جو عشق

مرشد مريد جي اندر پنهنجو ۽ آله جو عشق ڪهڙيءَ طرح پيدا ڪري ٿو؟

⁶ ڏيدا بايد تا ڪم باشد ش شناس،

تم شناسد شاهرا در هر لباس.

ڪامل درويش شاهه لطيف

مولانا روم فرمائين ٿا ته انهيءَ شاهه کي هر ڪنهن ويس ۾ سڃاڻڻ لاءِ
خاص نظر جي ضرورت آهي. جنهن کي ڪير هتي پيار ڪري ٿو، بيءَ
دنيا ۾ به انهيءَ وٽ پهچندو.

(ڏني سڪ سسئيءَ کي، بيلياڻي ٻروڇ،
لوڪ وچائين لوڇ، نيئي پهاڇائي پنهنونءَ سين.
(سُر حُسيني 3/1374، 6:V)

پنهنونءَ سسئيءَ جي من ۾ جيڪا تڙڦ پيدا ڪري ڇڏي هئي، انهيءَ
تڙڦ پنهنونءَ جي تلاش ۾ سندس ساٿ ڏنو:

ڪو جو اُٿيس مينهن، آريءَ جي اُڪير جو،
ٻارو ڇاڻو نينهن، مٿان ماڻو ٿئي. (سُر حُسيني 3/1437، XI)
پنهنونءَ سسئيءَ تي پنهنجي پيار جي خوب ورشا ڪئي هئي، اهوئي
ڪارڻ آهي جو هن جي من مان محبوب جي تڙڦ ختم ڪونه ٿي.
ڏٺان جي ٻروڇ، مٿن جيئن هوت اُڪين سين،
مون کي چئي ”لوڇ“، پاڻان پينيئون ڇپرين.
(سُر حُسيني 3/1446، XII:I)

ٻاروڇو ٻيءَ ڀيٽ، جيڪس ڏنو جيڏين،
مٿن جيئن موڙهين مٿ، پسندي پنهنونءَ کي.
(سُر حُسيني 3/1447، XII:3)

سسئي چوي ٿي، منهنجيون سڪيون! جيڪڏهن توهان منهنجي محبوب
جو جلوو منهنجي نظر سان ڏٺو هجي ها ته توهين سڀ هڪ ئي سُر ۾
چئو ها: هنکي ڳولھ. صرف ايترو ئي نه، توهين به هنجي تلاش ۾
پهاڙن ڏانهن ڊوڙڻ لڳو ها.

شايد انهن منهنجي محبوب کي ڪنهن ٻي نظر سان ڏٺو آهي، نه ته هو
به مٿن وانگر پنهنجي سوجهه ٻوجهه کوهي وجهن ها ۽ هو ڪڏهن به هنکي
وساري ٿي نه سگهن ها.

سسئي چوي ٿي جي منهنجيون سڪيون! توهان پنهنونءَ جي صورت ڏئي
هجي ها ته توهين سدائين انهيءَ جي ياد ۾ تڙڦنديون رهو ها. جيڪڏهن

توهان مٿن وانگر هن سان ڳالهه ٻوله ڪئي هجي ها، ته توهين به هن جي پٺيان-پٺيان جهنگلن ۽ بيابانن ۾ ڇلائينديون رهو ها.

(سرخسني XII:5-6,3/1447)

شاه صاحب جن سمجھائي رهيا آهن ته مريد جي اندر مرشد پنهنجو عشق خود پيدا ڪري ٿو. جهڙيءَ طرح چقمق سٺيءَ کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندو آهي، ساڳيءَ طرح مرشد مريد جي روح کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندو آهي. چقمق سان جڙيل سٺيءَ کي چقمق کان الڳ ڪرڻ مشڪل ٿيندو آهي. جنهن روح جي اندر مرشد جو پريم جاڳرت ٿي وڃي ٿو، اها مرشد جي پل جي جدائي به برداشت نٿي ڪري. جيئن-جيئن اهڙو روح مرشد جي سمجھايل جڳتي ۽ موجب ذڪر ۽ تصور يعني سمرن ۽ ڌيان جو آڀاس ڪري ٿو، اُنجي اندر مرشد ۽ الله جو پريم پربل ٿيندو ٿو وڃي. آخر ۾ اهو عشق ئي مريد جي روح کي مرشد جي نوري سروب ۽ اسم اعظم تائين وٺي ٿو وڃي. اهڙيءَ طرح ديهه کان شروع ٿيل عشق ئي روحاني عشق ۾ بدلجي ٿو وڃي. صوفي درويشن انهيءَ کي عشق مجازي يعني ديهه جي عشق مان عشق حقيقي يعني الله جي عشق ۾ بدلجڻ چيو آهي.

عشق مجازي ۽ عشق حقيقي

صوفي درويش عشق-مجازي کي عشق-حقيقي سان جوڙڻ واري ڪڙي ٿا چون. عشق مجازي جو مطلب آهي مرشد جي رُپ ۾ ديهه جي چولي ۾ آيل حقيقت سان عشق.

حديث ۾ چيو ويو آهي: مومن الله جو آئينو آهي، ارڻات جنهن کي الله جو روپ ڏسڻو هجي اهو مومن ۾ ڏسي. مولانا روم فرمائين ٿا:

*گر بچوئي ذاتي حق صورتی-مرشد ببين،
عاشقي شو ذاتي-حق را اندر آ روشن جبين.⁶
*گر جدا بينين ز حق اين. خواجارا،
گر گني هم متن او هم ديباجا را.⁷

ڪامل درويش شاهه لطيف

جيڪڏهن تون حق (الله) جي ذات (وجود يا آستيتو) جي ڳولها ڪري رهيو آهين ته مرشد جي صورت کي ڏس. حق جي ذات کي مرشد جي نور سان ڀريل مستڪر ڏسي هن جو عاشق ٿي وڃ. ⁶
ڪتاب ۽ انجي پومڪا ٻئي گهر ٿي چڪيون آهن. *

جيڪڏهن تو مرشد جي ذات (هستي) کي قبول ڪري ورتو آهي ته خدا جي ذات ۽ رسول جي ذات به ان ئي شامل آهن. ⁷
ڪامل مرشد جي ذات کي قبول ڪرڻ ئي الله ۽ رسول جي ذات کي قبول ڪرڻ آهي. ڪامل مرشد جي ذات کي قبول نه ڪرڻ، الله ۽ رسول صلم جي حقيقت کي قبول نه ڪرڻ جي برابر آهي. ⁸

جيڪڏهن تو تي مرشد جي رحمت پر گهٽ ٿي ويئي آهي ته يقينن تو تي الله جي رحمت پر گهٽ ٿي ويئي آهي. ⁹
مولانا جامي فرمائن ٿا: من ۾ مرشد جي ديهه سرڻ جو پيار ڄاڻي اتي ته وڏا پاڻ سمجهو، ڇاڪاڻ ته عشق - مجازي ئي عشق حقيقي ۽ تائين پهچائڻ وارو ساڌن آهي. ¹⁰
سائين بلي شاهه جو ڪلام آهي :-

ڇپر نه عشق - مجازي لاڳي، سوئي سيوي نه بن ڏاڳي،
عشق - مجازي ڏاتا هئ، جس پڇي مست هو جاتا هئ،
عشق جنهان دي هڏين پئندا، سوئي نر جيوت مر جاندا،
عشق پتا تي ماما اي، جس پڇي مست هو جاتا اي. ¹¹
سائين بلي شاهه نهايت خوبصورت انداز سان چوڻ ٿا ته جيستائين ساڪر

* چوڻ تو ڪردي ذاتي مرشد را قبول،

هم خدا در ذاتش آمد هم رسول ⁸

در دلت چوڻ مهر - مرشدي شد عيان،

هست ڀرتو مهري - حق را بي گمان. ⁹

غنيمت دان اگر عشقي مجازيست،

که از بحري حقيقي کار سازيست. ¹⁰

رڻ سان پريم نه ٿيندو، نراڪار جو پريم ڪيئن ڄاڻندو؟ ساڪار جي پريم جو ڏاڳو نه هوندو ته سڻي نراڪار جي پريم جي ڄاڻي کي ڪيئن سڻندي؟ جيستائين مجاز (ديهم سرڻ ستگرو) ڏاتا بڻجي نه اچي، الاهي پريم جي بخشش يا ذات ڪهڙيءَ طرح ملي سگهندي؟ ڪامل مرشد جي ذات جو عشق جو مائتا-پتا يا جنم ڏاتا آهي. صرف انهيءَ ذريعي ئي جيئري-مرڻ سڪي روحاني حقيقت سان وصال ڪرڻ جي قابل بڻجي سگهون ٿا. سرپر قيد ٿيل روح گيت، آڱوچر پريوءَ کي پيار نٿو ڪري سگهي. پر جڏهن مرشد جي ذات جي ذريعي الاهي نور سامهون چمڪي ٿو، ته جيو جو سپاويڪ ئي اُن سان پيار ٿي وڃي ٿو. انهيءَ ڪري ڪامل فقيرن مرشد جي رڻ ۾ آيل پريوءَ جي بيحد مهمما ٿئي ٿي. سائين بلهي شاهه ”رانجهه جو گيزا بڻ آيا“ ۾ روح ۽ مرشد جو اصلي رشتو ڏيکاري ٿو چوڻ ٿا:

رانجهه جو گيزا بڻ آيا، واهه سانگي سانگ رچايا.

ايس جوڳي دي نٿڻ ڪتاري، بازان وانگو لٽندي دوري.
 مڪ دنياڻ ڏک جاوڻ جهوري، انهن اکيان لال لڪايا.
 ايس جوڳي دي ڪي ني نشاني، ڪن وچ مڊرا گل وچ گاني.
 صورت ايس دي يوسف ثاني، ايس آلفون احد بڻايا.
 رانجهه جوڳي تي مٿن جڳياڻي، ايس دي خاطر پير سان پاڻي.
 ايون پچلي عمر وهائي، ايس هڻ مٿن نون پرمايا.
 بلها شوهه دي هڻ گت پائي، پريت پراڻي شور مچائي.
 ايه گل ڪيڪون چڙهي چپائي، لئه تخت هزاري نون ڏايا.
 رانجهه جو گيزا بڻ آيا، واهه سانگي سانگ رچايا.¹²

فرمائين ٿا ته مرشد جي اکين مان آلهه رڻي ”لعل“ جي جهلڪ نظر اچي ٿي. هنجي صورت مان يوسف (آلهه) جي جهلڪ ٿي نڪري. اهو نراڪار ئي ساڪار رڻ ڌارڻ ڪري آيو آهي. مڻ رڻ ۾ آتما نراڪار ۽ نوري آهي، پر من-مايا جي ديس ۾ هوءَ جوڳ بڻجي آئي آهي، مطلب، مايا جي جڳت ۾ روح ديهه جو چولو ڌارڻ ڪري آئي آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو رانجهه (آلهه) کي به سنسار ۾ ”جوڳي“ بڻجي اچڻو پيو. جڏهن هير يعني آتما کي جوڳيءَ جي گڻن ۾ رانجهه يعني پرماتما

جي گڻن جي جهلڪ نظر ٿي اچي ته هوءُ خود بخود رانجهي ڏانهن
ڇڪجندي ٿي وڃي.

هن جي اندر صدين کان سُتلِ الاهي پريت جاڳي ٿي اُٿي. بلڪ
هنڪي پڇتاءُ ٿو ٿئي ته جوڳيءَ جي پريم کان پهرين جي عمر ضايع
ٿي ويئي. جڏهن هن جو جوڳيءَ ۾ وشواس پڪو ٿي وڃي ٿو، ته جوڳي
هن کي پاڻ سان گڏ وٺي تخت-هزاري (مقام-حق) ڏانهن هلڻ شروع
ڪري ٿو ڇڏي.

هڪ درشانت

هڪ بادشاهه جو وزير بيحد بڌيمان ۽ پرمارتي ويچارن وارو هو.
بادشاهه هن کان پڇيو ته پرماتما سان ميلاپ ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ وزير
چوڻ لڳو ته پرماتما خود ئي ڪامل مرشد جو روپ ڌارڻ ڪري جيو کي
پاڻ سان ملائڻ واسطي سنسار ۾ ايندو آهي. بادشاهه شنڪا ظاهر ڪئي ته
آله وٽ فرشتن جي فوج آهي ۽ هن وٽ ٻيا به گهڻي ئي ساڌن آهن، هن
کي خود انسان جي روپ ۾ هتي اچڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ وزير
انهيءَ سوال جي جواب ڏيڻ لاءِ ڪجهه وقت مهلت گهري.

وزير بادشاهه جي ننڍي پٽ جهڙو هڪ رهڙ جو ٻار ٺهرايو ۽ ٻار جي
آيا کي ڪجهه سمجھائي ٻاهر موڪلي ڇڏيائين. جڏهن آيا، بادشاهه
جي پاسي کان لنگهي ته بادشاهه اُن وقت شاهي تلاءَ جي ڪناري تي
سٿر ڪري رهيو هو. ٿوري دير کان پوءِ بادشاهه کي هڪ ٻار جي تلاءَ ۾
ڪرڻ جو آواز آيو. بادشاهه کي ائين لڳو ته منهنجو پٽ تلاءَ ۾ ڪري پيو
آهي. هن هڪدم تلاءَ ۾ ٽپو ڏنو ۽ ٻار کي ٻاهر ڪڍي آيو. وزير راجا کان
پڇيو، ته هيترا اهلڪار (ساٿي) ۽ نوڪر موجود هئا ته توهان خود تلاءَ ۾
ٽپو ڏيڻ جي تڪليف ڇو ڪئي؟ بادشاهه چوڻ لڳو، مان پنهنجي پٽ
کي ٻڌندو ڏسي پنهنجو پاڻ کي ڪيئن ٿي روڪي سگهيس؟ وزير چيو،
”بادشاهه سلامت! جڏهن آله روحن کي پنهنجي جدائيءَ ۾ ترقي ڏسندو
آهي ته آله کان به روحن جو درد سٺو نه ويندو آهي ۽ هو انساني جامو ڌارڻ
ڪري انهن کي پاڻ وٺي وڃڻ لاءِ خود مرتيولوڪ ۾ هليو ايندو آهي.“

ڪامل مرشد

مرشد الله جو روپ :

شاه صاحب جن اڳ ۾ انهيءَ ڳالهه تي روشني وڌي آهي ته الله سان وصال جي لاءِ مرشد جي رهنمائي ضروري آهي. هنن ڪامل مرشد جي ڪن خاص ڪُن جو به ورڻ ڪيو آهي. چون ٿا : ”انهي“ محل جي پورن ايڪانت ۾ راجا ۽ ربابي هڪ ٿي ويا.“ (سورث 4/3,3/1629)

ربابي بيجل راءِ ڏياچ کي هيءُ راز سمجهايو ته مان ميمر بنا احمد معنيٰ احد (احد-رب، الله) آهيان ڪي ورا ماڻهو اهو راز سمجهندا آهن ته حقيقت ۾ احد ۽ احمد هڪ ٿي آهن. (سورث 5/4,3/1630)

جيڪو پنهنجي هستيءَ کي خدا ۾ فنا ڪري ٿو ڇڏي، انهيءَ جو پڌ اڻڇو ٿي وڃي ٿو. اهو الله جو ئي روپ بڻجي وڃي ٿو، چاهي ٻاهران ڏيهر روپ ۾ ائين نظر نه به اچي. انهيءَ اوستا کي لفظن ۾ بيان ڪري سگهڻ نا ممڪن آهي (آسا 1/275, 13)

فارسيءَ جا شبد ”احد“ ۽ ”احمد“ ساڳيءَ طرح سان لکيا ويندا آهن، احمد ۾ صرف ميمر جي ماترا وڌيڪ هوندي آهي. ”احد“ پڌ الله جي لاءِ ۽ ”احمد“ پينمبر ۽ مرشد جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. سائين بلي شاه چون ٿا : احد احمد وچ فرق نه ڪوئي اڪ رتي پيت مروڙي دا¹. احد ۽ احمد ٻاهران ڏسڻ ۾ الڳ-الڳ لڳن ٿا پر حقيقت ۾ هڪ ئي هوندا آهن. جيڪو الله ۾ سمائجي وڃي ٿو، اهو الله جو روپ ٿي وڃي ٿو. هو سرير ڪروپ سان عام انسان وانگر نظر اچي ٿو، پر هنجي اندر الله جي طاقت ڪم ڪندي رهندي آهي. پاڻيءَ ۾ جيڪڏهن ڪنڊ ملائي وڃي ته شربت ڏسڻ ۾ پاڻي لڳندو آهي پر ان ۾ سواد ڪنڊ وارو ايندو آهي. لوهه يا ٽامي جي تار بجليءَ جي ٽنبي ۾ لڳائي وڃي ته ٻاهران ڏسڻ ۾ ته معمولي تار لڳندي آهي پر ان ۾ بجلي گهر مان ايندڙ آگاهه شڪتي هوندي آهي. بلب سڌو بجلي گهر مان فائدو نٿو وٺي سگهي.

بجلي گهر جي شڪتي 100, 220 يا 440 واٽ جي پاور-هائوس ذريعي
 ڪاريه شيل ٿيندي آهي. "تڏهن بلب، ٽيوب وغيره جي شڪتيءَ
 موجب ڪم ڪندي آهي. درياءُ سڌو ڪيٽن تائين ڪونه ٿو پهچي، نهر
 درياءُ کي ڪيٽن سان ۽ ڪيٽن کي درياءُ سان جوڙيندي آهي. اهڙيءَ طرح
 مرشد روح ۽ رب کي هڪ ٻئي سان ملائڻ واري ڪڙي آهي. سمند مان
 نڪتل لهر، ڏسڻ ۾ ته لهر ٿي لڳندي آهي، پر حقيقت ۾ سمند جوئي
 جزو هوندي آهي. اهڙيءَ طرح جنهن پنهنجي آتما کي پرماتما ۾ سمائي
 ڇڏيو اهو ئي هنجو سچو پيڳت آهي. هو ٻاهران ڏسڻ ۾ عام انسان لڳندو آهي
 در حقيقت هن جي اندر پرماتما جي شڪتي ڪم ڪندي رهندي آهي.

هنس نام جامو تي چڱندو آهي

شاهه صاحب ڪامل مرشد کي هنس چئي هنجي تعريف ڪئي
 آهي. پاڻ سر ڪارايل جي شروعات هن طرح سان ڪن ٿا: "الله لا ثاني
 آهي." "هنس" انهن لفظن جو اُچارڻ ڪيو ۽ (سنسار روپي) پيانڪ طوفان
 کي پار ڪري ويو. هو ٻگهن کي ڇڏي مٿي آسمان ڏانهن اُڏامي ويو.
 هنجي منزل (آمرت جو) اهو چشمو يا جهيل آهي، جتي سندس محبوب
 وسي ٿو. هن گهري سمند کي بيحد ڏيان سان ڏٺو ڇاڪاڻ ته سندس
 اصلي خوراڪ سمند جي تري ۾ لڪل موتي آهن. (ڪارايل 1/442، 3-1:1)
 جيڪي هنس موتي چڱندا آهن، اُهي ئي الله جا سچا درباري
 آهن. اُهي ڪڏهن مڇي پڪڙڻ واسطي گندي پاڻيءَ ۾ چنهنب ڪونه
 وجهندا آهن جيئن ته اُهي ٻگهن جي وچ ۾ ٿي گهمندا رهندا آهن، انهيءَ
 ڪري ماڻهن جو انهن ڏانهن ڌيان نٿو وڃي. (ڪارايل 1/451، 26:1)
 ڪامل درويشن پنهنجي ڪلام ۾ منمڪ يا دنيا دار کي "ٻگهه"
 گرمڪ يا رب جي درويشن کي "هنس" چيو آهي. شاهه صاحب "هنس"
 جي لاءِ "لاهوتي" لفظ به استعمال ڪيو آهي. "لاهوت" نئون روحاني
 منڊل آهي. نئين روحاني منڊل ۾ شبد، نام يا اسم - اعظم جي سرور
 (تلاءُ) ۾ سان ڪرڻ سان آتما ڪرم جي سنسڪارن ۽ مايوي آڻائن -

ترشائڻ کان پوريءَ طرح آزاد ٿي وڃي ٿي.
 آتما کي پنهنجي آتمڪ سروپ جي ڄاڻ ٿي وڃي ٿي ۽ پرميشور
 جي آتش هڻڻ جو ڳيان ٿي وڃي ٿو.
 شاهه صاحب چون ٿا :

تون رب جو پوڄاري بڻج. پنهنجي پوڄا نه ڪراءِ. دنيا ۾ مشهور
 ٿيڻ جي ڪوشش نه ڪر ۽ پنهنجي وڏائيءَ جا ڏينگ نه مار. جيڪڏهن
 ڪرامت ڏيکارڻي آڻيئي ته من کي مارڻ جي ڪرامت ڏيکار جيئن تون
 پنهنجي منزل تي پهچي سگهين. خودي يا هوميءَ کي پوريءَ طرح فنا
 ڪري ڇڏ. پنهنجي پوڄا ڪرائڻ هڪ وڏي بيماري آهي.

(رامڪلي 2/828, 19-21: VII)

ڪوبه ڪامل مرشد ڪڏهن به پنهنجن مريدن کي پنهنجي عبادت
 يا پڳتيءَ جو اُپديش نه ڏيندو آهي. نه ئي ڪو ڪامل درويش ڪرامت
 ڏيکارڻ ۾ وشواس رکندو آهي. من کي وس ڪرڻ ئي هنجي اصلي ڪرامت
 آهي. هو جيستائين انساني چولي ۾ هوندو آهي، پنهنجو پاڻ کي دين،
 نرڀل ۽ گناهن جو پتلو چونڊو آهي. اهو ڪامل درويش جي قدرتي عاجزي
 جو ثبوت آهي. انهيءَ جو مقصد هوندو آهي مريد جي ڌيان کي هر طرف
 کان هٽائي الله جي عبادت تي ٽڪائي رکڻ لاءِ اتساهه ڏيارڻ.

شاهه صاحب چون ٿا : اي هنس ! گهري سمند ۾ غوطا لڳائڻ کان نه
 گهٻراءِ، تو کي طاقتور غزا يعني اصلي خوراڪ سمند جي موتين جي روپ
 ۾ ئي ملندي. (سنسار روپي) گندگي ۾ صرف بگهه ئي چننڊ وجهندا
 آهن ۽ نه هنس. هنس کي ته الله جي حاضريءَ ۾ پهچي هنجو درباري
 بڻجڻ جي خوش نصيبي حاصل ٿي چڪي آهي. اُن کي مانسروور يا
 حوضي-ڪوٽر تي پهچڻ وارو الاهي راز معلوم ٿي چڪو آهي. اهو پڪي
 چپ چاپ پنهنجي اندر جي گهري سمند مان موتي چونڊي-چونڊي کڻي
 ايندو آهي. (ڪارايل 1/443, 4-6: I)

ڪامل درويش روپي هنس مياوي پوڳن ۽ وشيه-وڪارن جي گندگين
 ۾ چننڊ ڪونه وجهندو آهي. هن جي خوراڪ اسر-اعظم جا پوتر موتي

آهن. هو خود به اها خوراڪ کائيندو آهي ۽ پنهنجن مريدن کي به انهيءَ خوراڪ تي ئي پاليندو آهي.

سهڻيءَ جي باري ۾ پڙهي چڪا آهيون ته مرشد پاران پياريل اسم - اعظم روپي ڪير سندس هر طرح جي گندگي، نرپلٽا ۽ ڪروڙپتا کي دور ڪري ڪيس شڪتي، سندرڻا، گيان، پريم ۽ آند جو روپ بڻائي ڇڏيو. پنهنجي اسم - اعظم ذريعي سڀئي جون سڀئي گندگيون ڌوئي ڇڏيون. بيجل اسم - اعظم جي رباب ٻڌائي راءِ - ڏياچ جي خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏيو. ڪامل درويش جي اها هڪ خاص نشاني آهي ته هو خود اسم اعظم (ربي ڌن) جو آڀياس ڪندو آهي ۽ پنهنجي مريد کي به اسم - اعظم جي آڀياس کان سواءِ ٻي ڪنهن به پوڄا، پڳتي ۽ يا عبادت ۾ ڪونه لڳائيندو آهي. مولانا روم فرمائين ٿا: نبين (سنتن) جي اندر اسم اعظم جا نما گونججي رهيا آهن. انهن جي طالبن (مريد - ششن) کي به انهن کان بي پناهه شڪتي حاصل ٿيندي آهي. *الله جي نور جو علم اولياءِ ماڻهن (سنتن) جي اندر آهي. اهو علم نه ڪتابن مان حاصل ٿيندو آهي + ۽ نه ٻالھين مان. اهو علم روح کان روح حاصل ڪندو آهي.

مرشد الله جو سنديش آڻي ٿو

سُر پورب جي پهرئين داستان ۾ پريمڪا ڪانو جي هٿان پنهنجي پريتم کي جدائيءَ جي پيڙ ۽ ميلاپ جي فرياد جو سنديش ٿي موڪلي ۽ ڪانو هٿان محبوب وٽان آندل سنديش لاءِ خوشيءَ ۾ ڀرجي ڏنيو ته ظاهر ڪري ٿي:

اي ڪانگرا منهنجي پاسي ۾ ويهي مون کي محبوب جي باري ۾ ڪجهه

* انبيئا را درون هم نغمه است، طالبان را جا بي ده است.²

+ دانش آنوا رست در جا ني رزال، نه ز راهي دفترونيءَ ڪيل
دانش آن راستاناد جان ز جان، نيءَ ز راه دفترونيءَ آزيءَ آز زبان³

ٻڌاءُ. تون خوشي - خوشيءَ محبوب وٽان آندل خط مونکي پڙهي ٻڌاءُ. مان خوشي - خوشي محبوب جو نياپو ٻڌندس (پورب 2/877, 1:24C)
 اي ڪانگا! تون محبوب وٽان خوشخبريءَ جو خط کڻي آيو آهين، محبوب گهڻن ئي طريقن سان مونکي حوصلو ڏياريو آهي. منهنجو من جڏهن به اهو خط پڙهي ٿو ته ڏاڍو خوش ٿي وڃي ٿو.
 (پورب 2/877, 1:24D)

اڄ ڪانگل محبوب وٽان بيحد خوشيءَ پري خبر کڻي آيو آهي. منهنجي من جي مراد پوري ٿي ويئي آهي ۽ من خوشيءَ ۾ ڦوليو نٿو سمائي. منهنجي دُعا قبول ٿي ويئي آهي. الله جي رحمت سان محبوب مون سان ملڻ لاءِ اچي رهيو آهي. (پورب 2/878, 1:25/10)
 محبوب جي ڪانگل ٿاريءَ تي لڏندي لمندي مونکي محبوب جو نياپو ڏنو. محبوب جو سنديش ٻڌائيندي هو مسڪرائي رهيو هو. هن منهنجو سنديش محبوب تائين پهچائي ڇڏيو آهي. انهيءَ ڪري هو چاهي ته منهنجين اکين جي مٿان وهي هو محبوب جي درٻار جو درٻاري آهي. (پورب 2/878, 1:26/27)

منهنجو اشارو سڙيل ڳريل ماس کائڻ واري ڪانگ ڏانهن ڪونهي، اهڙي ڪانگ کي ڪڏهن به پنهنجو قاصد نه بڻائج. اهو ته محبوب وٽ وڃڻ جي بدران پنهنجي پيٽ ڀرڻ ڏانهن ڌيان ڏيندو. ڪانو-ڪانو ڪرڻ وارو ڪانگ پينام نٿو کڻي وڃي سگهي. (پورب 2/879, 1:28/29)
 مٿين مثالن سان پتو لڳي ٿو ته: ڪانگ پريمڪا جو سنديش پريتم تائين ۽ پريتم جو نياپو پريمڪا تائين پهچائي ٿو. پريمڪا خود به پريتم جو سنديش پڙهي سگهي ٿي. ليڪن پريمڪا ڪانو جي ئي منهن مان سنديش ٻڌي ٿي. پريمڪا چوي ٿي ته ڪانگ چاهي منهنجيون اکيون کائي ڇڏي ڇاڪاڻ ته هو منهنجي پريتم جو درٻاري آهي.
 شاهه سائين جي مٿين ويچارن کي هن سُر جي ٻئي داستان جي هنن مثالن سان ملائي پڙهون ٿا :-

تنهنجي اندر دنيا جي سڪن جي چاهت آهي ۽ تڏهن به تون پنهنجو پاڻ کي ساڌو يا جوڳي ٿو چوين. توکي ڪجهه به گيان ڪونه آهي. تون اڃان سفر شروع ٿي ڪونه ڪيو آهي ۽ اڳي ئي ٿڪاوت محسوس ڪري رهيو آهين. تو مرشد جي شرطن حاصل ڪونه ڪئي ۽ رب جي ميلاب جو انعام حاصل ڪرڻ چاهين ٿو. تون ساڌن وارو ڌرم نپاءَ ۽ پريوءَ ڏانهن وفادار ره. تون پنهنجو پاڻ کي ساڌو سڏائين ٿو، پر ماڻهن کان گهري ڪاٺين ٿو. اي جوڳي! ڇا تو ماڻهن کي لٽ واسطي ۽ پوڳن جي پراپتيءَ واسطي پنهنجا ڪن چيرايا آهن؟ (پورب 4,2/883)

پهرئين داستان ۽ ٻئي داستان جي مٿين مثالن مان خبر پوي ٿي ته شاهه صاحب ٻين ماڻهن جي ٽڪرن تي پلجڻ وارن، پنهنجي گيان جي ساراهه ڪرڻ وارن ۽ جوڳ کي دنيوي خواهشن جي پوري ڪرڻ جو ذريعو بڻائڻ وارن جوڳين کي گندگيءَ تي پلجڻ وارا ڪانگ ٿا سڏين. اهڙن جوڳين مان واسنا جي ڌڙهندڙ ٿي اچي. انهن جوڳين خود ته ڪڏهن گروءَ جي شرطن ڪونه ورتي پر ٻين کي گيان ڏيندا ٿا وتن. اهي خود ته منزل تي نه پهتا، پر ٻين کي منزل تي پهچائي سگهڻ جي دعويٰ ٿا ڪن. انهن جي من ۾ دنيوي آسائين ترشائين جي آڱ پڙڪندي رهندي آهي، پر ٻين کي شانتِي ڏيڻ چاهيندا آهن. اهڙا پاڪنڊي خود ته ٻڌندا ٿي آهن، ساڻ پنهنجن مريدن کي به ٻوڙي ڇڏيندا آهن. شاهه صاحب چون ٿا :-

ماڻهو چون ٿا ته جوڳي بک جي ڪري ڏهرا يا ڪمزور ٿي ويا آهن. حقيقت ۾ ته هو پريتم جي جدائيءَ جي پيڙا ۾ ڪمزور ٿي ويا آهن (پورب 2/3,2/882).

اهي جوڳي پنهنجو نڪاڻو بدلائي ويا آهن. انهن مان ڪستوريءَ جي سڳندڙ ٿي اچي. انهن شڪ وڃايو ۽ محبوب جي ڏيري ڏانهن ڪوڙ ڪري ويا. (پورب 7-9,2/884-85)

پاڪنڊي جوڳين ۾ مايا ۽ مان-وڌائيءَ جي بک هوندي آهي. جڏهن ڪي سچن جوڳين ۾ پريتم جي ميلاب جي بک هوندي آهي. ڪوڙ يا

پاڪندي جوڳي ڪائي - ڪائي ٿلها متارا ٿي ويا آهن. سچا جوڳي پريتر جي وچوري ۾ ڪمزور ٿي ويا آهن. پاڪندي جوڳين منجهان وڪارن جي درٻند ٿي اچي. سچا جوڳي روحانيت جي سڳند سان پريل آهن. اُهي شبد يا اسم - اعظم جا شڪ وڃائيندي آلهه جي درگاهه ڏانهن هلندا پيا وڃن. شاهه صاحب ٻئين داستان جي وائي ۾ چون ٿا: آلهه ڪري منهنجو ڪڏهن به جوڳين سان ساٿ نه چٽي. انهن مونکي گڏ هلڻ لاءِ چيو. اُهي مونکي پورب ڏانهن وٺي ويا. انهن مونکي اُتي تيرت - استان ڏيکاريا آهن. اُهي سچ پچ ٿي سچا تيرت آهن.

شاهه صاحب جن سچن جوڳين جي سنگت چاهين ٿا، جيڪي آلهه جي دربار جا قاصد آهن. اُهي روحن جو پيغام آلهه تائين پهچائين ٿا ۽ آلهه جو نياپو روحن تائين آڻين ٿا. اُهي روح کي آلهه سان ۽ آلهه کي روح سان ملائڻ جو ڪم ڪن ٿا. اُهي آلهه جي دربار مان اچن ٿا ۽ روحن کي مرتبو لوڪ مان ڪڍي آلهه جي دربار ۾ وٺي وڃڻ جو ڪم ڪن ٿا. مولانا روم فرمائين ٿا ته اولياءَ آلهه (سنت - جن) اُهي پوتر روح آهن، جيڪي ڌر درگاهه مان اچي جسم جي پڇڙي ۾ قيد ٿي وڃن ٿا ۽ مرتبو لوڪ جي روحن کي واپس ڪُل - مالڪ وٺ وٺي وڃڻ جو سهڻو ڪم ڪن ٿا. *

اصلي جوهرِي ۽ نقلي جوهرِي :

شاهه صاحب جو ڪلام آهي :

سوڌو اهو ٿي سڦر سو مون پلئ پاءِ،

وس ويچاري ناهه ڪو، تون آگا، عرض اُنا،

ريءَ همراهيءَ هاديءَ جي، مٿر نه مڙي ماءِ،

لُطَفَ سائِ لنگههءَ، ليڙو لهر نه وچ مان. (سُر ٻراڳهه 10,2/588)

يعني، اي آلهه رحمت ڪر ته مان سچو سوڌو ڪري سگهان. منهنجي وس

* چيست رُوح اُن طائر قدس صفت، در قفس محبوب بحري معرفت

آمد بحري تجارت آز عدم، رُو بدان سو باشد او را دم بدم.⁴

۾ ڪجهه به ڪونهي. هادي يا همراهي (مرشد) جي سھائتا کان سواءِ
مان منزل تي نه پهچي سگھندس.

ڪامل مرشد اھو جوھري يا صراف آھي جنھن کي ڪوڙي ۽ سچي
جي ڄاڻ آھي. (سريراڳ 2/627, IV:7)

جن کي ڪوئي - ڪري جي سڃاڻپ ناهي، انهن کان دور رهو.
(سريراڳ 2/628, IV:12)

قدردان جوھري کي ورلي آھن ۽ قدردان خريدار ته اڃان به ٺھن
آھن. افسوس! اصلي صرافن جي ڪميءَ جي ڪري نقلي صراف ھيرن
کي برباد ڪري رھيا آھن. (سريراڳ 2/629, IV:13)

اڄ ڪلھ سچن موتين جي جڳھ تي سڀڻ ۽ ڪوڏن جو قدر آھي.
مونکي سچ جي باري ۾ ٻڌائيندي سنڪوچ ٿي رھيو آھي.
(سريراڳ 2/629, V:14)

شاھ صاحب خبردار ٿا ڪن ته سنسار ۾ سچا درويش کي ورلي
آھن ۽ سچا پرمارٿي به ورلي آھن. سنسار نقلي ٿڙن ۽ نقلي چيلن سان
پريو پيو آھي. ٿڙن جو ڌيان شھن جي دؤلت تي آھي ۽ شھ دنيا جي
واھه واھه حاصل ڪرڻ لاءِ يا دنيوي ترشٿائن کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪليءَ دل
سان آھڙن ٿڙن مٿان ڏن لٽائي رھيا آھن، نه ٿڙن جي اندر شھن کي
پر ماتما سان ملائڻ جي چاھنا آھي ۽ نه ئي شھن جي اندر پر ماتما سان
ملڻ جي سچي تڙف آھي.

ڪامل مرشد ته اھو آھي جيڪو پر ماتما سان وصال ڪري چڪو
ھجي. پر شھ پنھنجي ٻڌيءَ سان ٿڙيءَ کي سڃاڻي نٿو سگھي.
جيڪڏھن پھرئين درجي جو شاگرد ايم. اي. جي اُستاد جي لياقت پر کي
سگھي ٿو، ته هن کي اُستاد جي ضرورت ٿي ڪونه آھي. آھڙيءَ طرح
شھ پنھنجي ٻڌيءَ دواران ٿڙيءَ جي روحاني پڙھائيءَ جي پر ک نٿو
ڪري سگھي، پر اھو ڏسڻ مشڪل نه آھي ته ڪامل مرشد خود حق - حلال
جي ڪمائيءَ تي گذارو ڪندو هجي ۽ پنھنجن شھن کي به حق - حلال
جي ڪمائيءَ جو پيغام ڏيندو هجي. شاھ صاحب خبردار ڪن ٿا :

اي سوڌاگر تو پنهنجي ٻيڙيءَ ۾ پراڻو مال ڀري رکيو آهي.
(سيراڳ 2/615, 13:III)

ٻيڙيءَ ۾ (سمند جو) هڪ ڍڪ پاڻيءَ جو پئجي ويو. انهيءَ سان
سڄو مال ڪارو ٿي ويو ۽ اُن کي ڪٽ لڳي ويئي. (سيراڳ 2/589, 14:I)
پراڻو مال هڙپ ڪرڻ وارا ڪوڙا گرو خود به پوساگر ۾ ٻڏي ٿا وڃن ۽
پاڻ سان گڏ شين کي به ٻوڙي ٿا ڇڏين. جيڪو الله سان ملي چڪو آهي
اُهو الله وانگر ئي داتار هوندو آهي، نه ڪ بڪاري.

بابا فريد پنهنجي هڪ شلوڪ ۾ لکيو آهي : فريدا بار پرائيئي
ٻئسٽا سائين مجھي نه ديهه، جي تُو ايوين رکسي جيئ سريهره ليهم.⁶
فريد صاحب ڪُل مالڪ جي اڳيان وينتي يا عرض ڪن ٿا ته مون کي
ڪڏهن به ڪنهن جي آسري تي نه رهڻو پوي ۽ ڪنهن جي اڳيان هٿ نه
ڦهلائڻو پوي. ائين ڪرڻ کان پهرين ئي منهنجو روح سرير کان الڳ ٿي
وڃي ته بهتر آهي. پاڻ مري وڃڻ کي پيڪ گهرڻ کان وڌيڪ بهتر ٿا
سمجهن. مانگڻ کان مرڻ ڀلو. انهن مالڪ جي سچن پڳتن لاءِ بيحد اوچو
آدرش قائم ڪيو آهي.

بابا فريد جي ڀرم شش حضرت نظام الدين اولياءَ جي مطابق بابا
فريد ڪيترا ئي ڪلاڪ ڪڇور جي ڪڇيءَ مان ٿيلها ٺاهيندا رهندا هئا.
انهن ٿيلهن جي آمدنيءَ مان انهن جي واسطي به روڻيون پڇايون
وينديون هيون. هُو هڪ روڻيءَ جا ڪيترا ئي ٽڪرا ڪري اُن وقت سڀني
موجود ماڻهن ۾ ورهائي ڇڏيندا هئا ۽ هڪ روڻي خود کائيندا هئا. ڪيترا
ئي دفعا انهيءَ هڪ روڻيءَ مان به اڌ يا چوٿائي روڻي ماڻهن ۾ ورهائي
ڇڏيندا هئا.⁶

هڪ دفعي بادشاهه بلبن انهن کي ٺڪن سان ڀريل هڪ وڏي ٿالهي
موڪلي. سڄ لهي چڪو هو ۽ آنڌيرو چانئجي چڪو هو. پر درويش صبح
ٿيڻ جو انتظار نٿي ڪري سگهيو. انهن جي حڪم انوسار سندن مريد
بدرودين سموري رقم انهيءَ ئي وقت گهرجائن ۾ ورهائي ڇڏي. ٿوري
دير کان پوءِ ڏيئي جي روشنيءَ ۾ هڪ ٺڪو (سڪو) هيٺ زمين تي

ڪامل درويش شاهه لطيف

ڪريل مليو، جيڪو بدرودين پنهنجي ٿوپي ۾ سنڀالي رکيو هو ته صبح
ٿيندي ئي ڪنهن غريب کي ڏيئي ڇڏيندس. جڏهن بابا فرید جن نماز
پڙهڻ آيا ته کين من ۾ ڪجهه بي چڻي محسوس ٿيڻ لڳي ۽ نماز ۾
من نه لڳن. بدرودين کان پڇيائون ته سموري نقدي غريبن ۾ ورهائي
ويئي يا نه. بدرودين بچيل ٺڪي (سڪي) جي باري ۾ ٻڌايو ته انهن
انهي ئي وقت هن کان ٺڪو وٺي پريان اچي ڇڏيو ۽ پوءِ شانت ڇت
تي بندگي ۾ محو ٿي ويا.⁷

شاهه صاحب جن خبردار ٿا ڪن ته :

سچن هيرن جا ڄاڻو ختم ٿي ويا آهن. انهن جي وارثن کي ته
سڪن جي پرک نه آهي. جتي انهن جا بزرگ سون مان مٽيا ٺاهڻ جو
ڪم ڪندا هئا، اُتي لوهار جست جو ڪم ڪري رهيا آهن. (سريراڳ
(IV:15, 2/630

ڪاش سچا صراف ۽ جوهرِي غائب نه ٿين ها ! اُهي دُوربين سان
هيرن جي پرک ڪندا هئا، انهن جي وڃڻ کان پوءِ هيرن جو غلط مله
ڪٿيو وڃي ٿو ۽ انهن کي ٿڳ سمجهيو وڃي ٿو. (سريراڳ (IV:16, 2/630
شاهه صاحب افسوس ظاهر ڪن ٿا ته ڳرن ۽ پيرن جون گديون ته
هلنديون رهنديون پر ڪيترين ئي گدين تي اهڙن وارثن جو حق ڄمي
ٿو وڃي، جيڪي صرف نالي ماتر ڳرو-پير هوندا آهن. نه ڳرو کي سچن
پرمارتين جو قدر آهي ۽ نه ئي شهن کي سچن ڳرن جي سڃاڻ آهي.
نقلي ڳرن ۽ پيرن ٻاهران ويس ته اصلي يعني سچن ڳرن جهڙو بڻايو
آهي پر اندر ۾ روحانيت کان بلڪل خالي آهن. جيڪي خود پوساگر مان
پار نه ويا اُهي ٻين کي ڪيئن پار ڪري سگهندا؟

شاهه صاحب انهيءَ ئي ويچار کي هن طرح سان ظاهر ڪن ٿا:

هارڻا ويڇ مڙياس ! سڌ نه لهين سُر جي،

پر يان کي چوندياس، ته ترس طبيبن ڇڏيو. (يمن ڪلياڻ 1/171, 11/13)

اي نقلي حڪيم ! تو ته مونکي ماري ئي ڇڏيو آهي. نه تو کي

بيماريءَ جو پتو لڳو ۽ نه ئي ٿو نيڪ طرح سان علاج ڪيو. مان محبوب کي

شڪايت ڪنديس ته حڪيمن ۾ مريضن لاءِ همدردِي ئي ڪونه رهي آهي.
 تَن طبيبُ نه تُون، سَدَ نه لهين سُر جي،
 پنهنجا سانڍ ڊبڙا، ڪڏ ڪٿي ۾ پُون،
 ڪان گهر مُون، حياتي هوتن ريءُ،
 (يمن ڪلياڻ 11:13/1,1/171)

تون ماهر حڪيم ڪونه آهين، تون بيماري نٿو سڃاڻي سگهين.
 تون پنهنجين دوائن کي ڪڏ ۾ پوري ڇڏ. مان تنهنجين دوائن جو استعمال
 نٿي ڪرڻ چاهيان، مان محبوب کان جدائي واري زندگي نٿي جي سگهان.
 ويا مور مري، هنجُ نه رهيو هيڪڙو،
 وطنُ ٿيو وري، ڪوڙن ڪا نيرن جو. (ڪارايل 1:29,1/452)
 هاڻي ڪوبه مور ۽ هنس باقي ڪونه رهيو آهي فقط پاڪندي ۽ ڪپڻي
 پڪي ئي باقي رهجي ويا آهن.

مون هنس جي تلاش ڪئي، پر ڪوبه هنس ڪونه مليو.
 (ڪارايل 1:32,1/453)

بابا فريد جو ڪلام آهي :

فريدا ڪن مُسلا صوف گل دل کاتي گُڙوات
 باهرِ دسيءَ ڇا نٿا دل آندڙا ري رات⁸

فريد صاحب بيڪڌاري ساڏن جي اوستا جو ورڻن ڪن ٿا. هن ڪنڌ
 تي نماز پڙهڻ جو مُسلور ڪيو آهي. گلي ۾ سٺ جي ڪاري ڪفني پاتي
 اٿس. هو مني ٻولي ٻولي گرنئن ۽ شاسترن مان مثال ڏئي ٿو. پر سندس
 هردي ۾ لوپ جي چُرِي لڪل آهي ۽ سندس من موهه جي انڌيري سان
 ڀريل آهي. سندن پاو آهي ته انسان ٻاهرئين ويس، (لباس) يا ڏيڪاءُ
 سان سڄو درويش نٿو بڻجي سگهي. سڄي درويش واري وڏائي حاصل
 ڪرڻ لاءِ من، وچن ۽ ڪرم ۾ ايڪتا هئڻ ۽ پنهنجي اندر نام جي ڪمائي
 لاءِ پريش پيدا ڪرڻ ضروري آهي.

ڪامل مرشد سڀني لاءِ هڪ جهڙو هوندو آهي :

شاهه صاحب چون ٿا :

صوفي لا ڪوفي، ڪون پائينس ڪير.

منجهيائي منجهه وڙهي، پڌر نه آهيس پير.

جنين ساڻس وير، ٿئي تنين جو واهر.

صوفي بي طمع هوندا آهن. نفس جي خلاف انهن جو جهاد (ڌرم ڀڌ) هميشه جاري رهندو آهي. هو چوري-چوري، لڪي-لڪي پڳتي ڪندا آهن. هو دشمن جا به دوست هوندا آهن. (يمن ڪلياڻ 1/202، 4:7)

جيڪو ٻيائيءَ کان مٿي چڙهي چڪو آهي، اهو لاڪوفي آهي. شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته ڪامل درويش مذهبن، ملڪن، ذاتين وغيره جي پيد-پاون کان مٿي هوندا آهن. انهن جي ڌرم-ڀڌ ٻين ڌرمن جي ماڻهن جي خلاف نه، بلڪ پنهنجي نفس جي خلاف هوندي آهي. انهن جي دشمني پنهنجي نفس سان هوندي آهي، نه ڪنهن سان. وحدت ۾ پهچي ويل درويش دشمن سان به محبت ڪندا آهن.

جهڙيءَ طرح سڄو عالم آلهه جي رحمت جو سمان روپ ۾ حقدار آهي. ساڳيءَ طرح ڪامل درويش به امير-غريب، اڻپڙهيل-ودوان، استري-پرڻ ۽ ڀلي-ڀري جي پيد-پاو بنا پنهنجي شرڻ ۾ اچڻ وارن سڀني جيون تي ساڳئي نموني پريم ۽ رحمت جي ورڻا ڪندا آهن. شاهه صاحب جن پنهنجين پريم ڪٿائن ۾ ڪٿي به پريمي ۽ پريمڪا جي ذات-پات، يا مذهب تي زور ڪونه ڏنو آهي. شاهه صاحب جن خود به پنهنجي شرڻ ۾ آيل سڀني جيون تي سمان روپ سان پريم ۽ رحمت جي ورڻا ڪئي. نوري ۽ جام تماچي جي ڪٿا ۾ نوري مڇيئون مارڻ واري مهاڻي جي ڌيءَ آهي. جام تماچي بادشاهه آهي. هو مهاڻي جي ڌيءَ کي پنهنجي مڪلن جي راڻي ٿو بڻائي.

راءِ ڏياچ راجا آهي ۽ ٻيجل هڪ ربابي آهي. سهڻي هڪ ڪنڀار جي ڌيءَ آهي ۽ ميهار هڪ وڏو سوڌاگر آهي. سسئي هڪ ڌوڀيءَ جي ٿر ڀلي، پر پنهنون ڪيچ جو شهزادو آهي. مرشد راجا جي ويس ۾ به اچي

سگهي ٿو ۽ غريب کان غريب شخص جي ويس ۾ به، مريد راجا، مهاراجا به ٿي سگهي ٿو ۽ مهاڻو يا بڪاري به. مرشد ودوان به ٿي سگهي ٿو ۽ اڻ پڙهيل به، سائين بلي شاهه عالم - فاضل سيد هئا. انهن جا مرشد حضرت شاهه عنايت اڻ پڙهيل آرائين هئا. مولانا روم اوچ درجي جا ودوان هئا ۽ انهن جي مرشد حضرت شمس تبريز فقط الله سان وصال ڪرڻ جو ئي ڪتاب پڙهيو هو.

شاهه صاحب چون ٿا :

مهاڻن وٽ مڇين جي درٻندڙ سان پيريل ٽوڪرين کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي. ماڻهو انهن جي پاسي کان لنگهڻ به پسند ڪونه ڪندا آهن. پر راجا سمو خوشي ۽ خوشي ۽ انهن سان ملي ٿو ۽ کلي ۽ دل سان انهن ۾ انعام ۽ سوکڙيون به ورهائي ٿو. (ڪاموڊ 10,3/1472)

مهاڻيون ڪاريون، ڪلوڻيون، بد صورت ۽ گنوار آهن انهن ۾ ڪجهه اهڙو ڪونهي جنهن تي مان ڪري سگهجي. سواءِ سمي ڄام جي ٻيو ڪير انهن جي ڳالهه ٻڌندو ۽ انهن کي برداشت ڪندو. سمي ڄام انهن مهاڻن کي مان - عزت ڏيڻ جي ذميواري پاڻ تي کڻي آهي. (ڪاموڊ 11,3/1473)

سار :

- متئين بيان مان ڪامل مرشد جي باري ۾ هي مکيه ويچار ظاهر ٿا ٿين :
1. ڪامل مرشد پنهنجي مريد کي انيڪ قسمن جي ٻاهر ٻاهر مڪي پڳتيءَ کان ڇڏائي، الله جي انتر مڪي پڳتيءَ ۾ لڳائيندو آهي.
  2. ڪامل مرشد صرف پنهنجي اندر اسر اعظم (سچي حقيقي شبد ڌن) سان لنءِ لڳائڻ کي ئي ڪل - مالڪ جي سچي پڳتي يا عبادت سويڪار ڪندو آهي.
  3. ڪامل درويش خود حق - حلال جي ڪمائي ڪندو آهي ۽ پنهنجن شهن کي به حق حلال جي ڪمائيءَ تي گذارو ڪرڻ جي هدايت ڏيندو آهي.
  4. ڪامل درويش جڳياسو کي پنهنجي شرڻ ۾ قبول ڪرڻ وقت مذهب،

ملڪ، قوم، خاندان، امير-غريب، عورت-مرد، پڙهيل-اڻ پڙهيل ئي نه، بلڪ ڀلي-بري جو به پيد ڀاو ڪونه ڪندو آهي. هو الله وانگر سڀني سان هڪجهڙو پريم ڪندو آهي ۽ سڀني تي پنهنجي رحمت جي هڪ جهڙي ور ڪا ڪندو آهي.

5. ڪامل درويش ماڻهن جي ڌارمڪ، سماجڪ، راجنيتڪ ريت رواجن يا وشواس ۾ دخل ڪونه ڏيندو آهي. انهيءَ جو سڄو زور جيون جي اندر الله جو پريم پيدا ڪرڻ ۽ اسر-اعظم جي مدد سان انهن جي روح کي اندر الله سان جوڙڻ تي هوندو آهي.

6. ڪامل درويش پنهنجن شهن تي ڪنهن خاص شريعت، ڪنهن خاص ويس يا لباس، ڪنهن خاص ڌرم، گرنٿ وغيره جو ٻڌڻ نه رکندو آهي. هو سنسار جي سڀني ڌرم ۾ وقت-بوقت آيل سڀني ڪامل درويشن ۽ انهن پاران رچيل ڌرم-گرنٿن جو سمان روپ سان آدر ڪندو آهي. هو پيد-ڀاو مٽائيندو آهي، پيد ڀاو وڌائيندو ڪونهي. جيڪڏهن ڪو درويش هندو ڌرم جي شريعت تي زور ڏئي ٿو ته قدرتي طور سان مسلمان اُن کان دور رهندا، اسلامي شريعت تي زور ڏئي ٿو ته هندو اُن کان دُور رهندا. پر هو ائين ڪونه ڪندو آهي. ڪامل مرشد شريعت جي چونڊ مريدن تي ڇڏي پنهنجي ڳالهه طريقت ۽ معرفت کان شروع ڪندو آهي. شريعت انسان کي پڳوان سان ته نه ٿي جوڙي، پر طريقت، معرفت ۽ حقيقت انسان کي انسان ۽ پڳوان ٻنهي سان جوڙيندي آهي. انهيءَ ڪري سڄي درويش جو سڄو زور طريقت، معرفت ۽ حقيقت تي هوندو آهي.

ڪامل درويش جي صاحبتي جي نصيحت :

زهيا آئيني رات، مٽيج ويندءِ صابري،

”لنءُ لنءُ منجهه“ لطيف چئي، ڪِرَ تنين جي تات،
 ”سندي جو ڳين ذات، ٻي پيري مَسَ مڙي.“
 (رامڪلي 2/831, VIII:1)

شاهه سائين اُپديش ڏين ٿا : جيستائين جوڳي تو وٽ آهن، اُنهن جي
 صحبت مان، اُنهن جي وچن مان فائدو حاصل ڪري وٺ. پنهنجو پاڻ
 کي اُنهن جي مٿان قربان ڪري ڇڏ. خبر ناهي وري اُنهن جي سنگت جو
 سوڀاڳيہ ملي يا نہ ملي.

تان ڪي وڻن آءُ، جان آهين اوطاڦن ۾،
 ويو تن نہ وسري، لاهوتڪو لاءِ،
 فنا ۽ فراق جو، سامين چڪيو ساءِ،

ويا تو ويندا، ڪا پڙي ڪا بڙ ڏي. (رامڪلي 2/833, VIII:6)

جيستائين جوڳي تنهنجي ويجهو آهن، بار-بار اُنهن وٽ وڃ. اُنهن تان
 لاهوت يعني پاربرهم جو رنگ ڪڏهن به نٿو لهي. اُنهن آلهه جي جدائي
 به ڏني آهي ۽ آلهه جو وصال به ڏنو آٿن. (رامڪلي 2/833, VIII:6)

شاهه صاحب جي اَنوسار ڪامل درويشن جي سنگت درلپ آهي. هڪ
 دفعو نہ، بار-بار درويشن جي سنگت ۾ وڃڻ گهرجي. اُنهن جي اَمَله
 وچن کي ڌيان سان ٻڌي تن-من سان اُنهن تي عمل ڪرڻ گهرجي. انهيءَ
 سنگت لاءِ وڏي ۾ وڏي قرباني به تهج آهي.

جوڳين جي نزديڪ رهڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته جوڳين منجهان لاهوت
 (پاربرهم) جو نور جهلڪندو آهي. اُنهن جي روم-روم مان آلهه جي پريم
 ۽ آلهه جي رحمت جا ڪرڻا نڪرندا آهن اُنهن جي سنگت ۾ من پنهنجو
 پاڻيهي آلهه جي پريم جي رنگ ۾ رنگجي ويندو آهي. جوڳي رب جي
 جدائيءَ جو دڪ به پوڳي چڪا آهن ۽ اُنهن رب سان وصال جو سڪ به ڏنو
 آهي. جيڪو خود وڇوڙي جي پيڙ مان گذري چڪو آهي، اُهو ئي ٻين

شريعت، طريقت، معرفت، حقيقت.

لاهُوت : پاربرهم

ڪامل درويش شاهه لطيف

جي پيڙا کي سمجهي سگهندو. جنهن خود محبوب سان وصال ڪيو آهي،
اُهو ٻين کي به هن سان ملائي سگهي ٿو. جوڳي روح کي رب سان ۽ رب کي
روح سان جوڙڻ واري ڏوري يا ڪڙي آهي. شاهه صاحب چون ٿا:

الله جي عبادت ڪندي پاڪندي، ڪوڙن ۽ آهنڪارين جي صحبت کان
دور ره. الله جي پيارن جي صحبت ۾ ره. ائين ڪرڻ سان الله جي
نزدڪي حاصل ٿيندء (ڪاريل 1/444، 8:1)

جيڪو هنس ٻڙهن کان دور رهيو اهو محبوب جي نزديڪ ٿي ويو.

(ڪاريل 1/445، 10:1)

جوڳي معرفت حاصل ڪري ٻين کي به اُنجي راز کان واقف ڪن

ٿا. (ڪاهوڙي 2/705، 15:1)

جوڳين وٽ وهو. اُهي چپ چاپ اُندر عشق جي جوالا کي پڙڪائيندا ٿا

رهن. (ڪاهوڙي 2/704، 12:1)

ٻڙهن جي سنگت ڇڏي ڏي، متان اُنهن جي سنگت جي گندگيءَ

جي پنور ۾ نه ڦاسجي وڃين (ڪاريل 1/446، 13.0:1)

ويلي جنين وٽ، ڏڪندو ڏاڍو ٿيئي،

سا مجلس ٿي مٽ، جي حاصل هوءَ هزار جو. (يمن ڪلياڻ 1/240، VIII:25)

جن جي صحبت ۾ من پريشان ٿئي ٿو. اُنهن کان دور ره، چاهي

اُنهن جي نزديڪ رهڻ سان مايوي لاپ جي آشا ڇو نه هجي. جن جي

صحبت ۾ رهڻ سان دڪ دور ٿين تون اُنهنجي ڀرسان پنهنجي جهوپڙي

ٺاه.

پنهنجي وقت جو مرشد

شاه صاحب چون ٿا :

ڏوريان ڏوريان مَر لَهان ! ساڻي ڪالھوڻان،
لاهي لاڏوڻا، سَفرِ ڪنهن سانگ ويا. (حُسيني VII:4,3/1394)
مون تلاش ڪئي پر مونکي گذريل وقت جا ساڻي نه مليا. شايد هو پنهنجو
مال لاهي (ورهائي) ڪٿي پئي هنڌ هليا ويا.
اُنهن جو مطلب آهي ته اڄ گذريل وقت جا درويش آسانجي مدد
نٿا ڪري سگهن. اُهي ڪل مالڪ جي بندگيءَ جو مال لٽائي واپس ڪل-
مالڪ ۾ سمائجي چڪا آهن. هاڻي هن وقت جا مريد يا شش پنهنجي
وقت جي مرشد جي رهنمائي يا مدد حاصل ڪري سگهن ٿا.
پنيان شاهه صاحب پاران بيان ڪيل پريم ڪهاڻين جا مثال ڏنا
ويا آهن. انهن پريم ڪهاڻين جو لاڳاپو جدا-جدا جڳهين ۽ جدا-جدا وقت
سان آهي. انهيءَ مان پتو لڳي ٿو ته روحن جي چوڻڪاري لاءِ اَلڳ اَلڳ
وقت ۾ اَلڳ-اَلڳ درويش ايندا رهندا آهن. شاهه صاحب چون ٿا:
ڪن ڪٽڻ وارن عرب ديش ۾ سُت جون پوڻيون لائون آهن ۽ ڪن
ڪابل ۾ اُنهن جو سُتُ بيحد قيمتي آهي ۽ موتين جي پاڻ وڪامجي ٿو.
اُهي پوڻين جي لاءِ گهر-گهر ۾ هوڪا ڏين ٿا ته آسانڪي سُت ڪٽڻ جي ڄاڻ
آهي، توهين اسان مان فائدو وٺي ڇڏيو. (سُرڪاپائتي I:20-A-B,1/368)
پاڻ سمجھائي رهيا آهن ته اَلله-تعالٰي پنهنجي رحمت سان هر
وقت، هر جڳهه پنهنجي عبادت جو سُت ڪٽڻ جي وڏي سيڪارڻ واري
هادي يا رهبر کي موڪليندو آهي، پر ماڻهو اُن جو لاپ ڪونه وٺندا آهن.

گذريل وقت جا پير-پيغمبر

گذريل وقت جا گرو-پير، اوتار-پيغمبر انسان جي اندر پنهنجو يا اَلله
جو عشق پيدا ڪري نٿا سگهن ۽ نه ڪنهن کي اَلله سان وصال ڪرڻ جو

رستو ڏيکاري سگهن ٿا ۽ نه ٿي ڪنهن کي الله سان ملڻ جي جڳتي سيکاري سگهن ٿا. اُهي هن ٻاهرئين استول جڳت ۽ آنترڪ سوکيهر روحاني جڳت ۾ ڪنهن جي به رهنمائي ڪري هن کي الله سان ملائي ٿي نٿا سگهن. گذريل وقت جا گرو-پير، سنت-اڻليا، اوتار-پينمبر هر طرح سان ڪامل هئا. هو الله جو روپ هئا. اُهي اڄ ڪٿي آهن؟ ديهر جو چولو ڇڏڻ کان پوءِ انهن جو روح الله-تعالٰي ۾ سمائجي ويو. جيڪڏهن الله-تعالٰي ۾ سمايل گرو-پير اڄ ڪنهن جي مدد ڪري سگهن ٿا ته الله آسانجي مدد ڇو نٿو ڪري سگهي؟ جنهن ۾ اُهي گرو-پير سمائجي چڪا آهن؟ جيڪڏهن اڄ الله آسانجي سهايتا ڪري سگهي ٿو ته اُنهيءَ وقت ڇو نٿي ڪري سگهيو جڏهن اُهي گرو-پير سنسار ۾ موڪليا هئائين؟ ڪوبه شاگرد گذريل وقت ۾ آيل آرسٽو يا سقراط جهڙي مهان فلاسافر کان فلاسافي جا سوکيهر راز نٿو سمجهي سگهي. لقمان ۽ دنونٽريءَ جهڙا حڪيم مردي ۾ جان پري ڇڏيندا هئا، پر اڄ جو ڪو روڳي انهن جي مدد سان روڳ-مڪت نٿو ٿي سگهي. اڄ جي ڪڙميءَ کي فصل پوکڻ لاءِ اڄ جي برسات جي ضرورت آهي. گذريل وقت واري برسات هنجي ڪيئن ۾ پيدائش جو ڪم ڪري نه سگهندي. ڪيئن کي اُپجائو بڻائي نه سگهندي اهڙيءَ ريت الله سان وصال ڪرڻ جي اڇا رکڻ وارو طلب فقط پنهنجي وقت جي ڪامل مرشد وٽان ٿي پريم، سکيا، سهايتا ۽ رهنمائي حاصل ڪري ٿي الله سان وصال ڪرڻ جي اُميد رکي سگهي ٿو.

ڪنهن طالب کي شرڻ ۾ قبول ڪرڻ يا نه ڪرڻ، اُنهيءَ ولي يا پير جي مرضيءَ تي منحصر آهي. نه ڪو طالب جي مرضيءَ تي. جڏهن اسين پنهنجي ولي-پير کي پنهنجو مرشد بڻجڻ واسطي مجبور نٿا ڪري سگهون ته گذريل وقت ۾ آيل ۽ الله ۾ لين ٿي ويل ڪنهن پير-پينمبر يا وليءَ کي پنهنجي مرضيءَ جي آئين ڪيئن ٿا ڪري سگهون؟ گذريل وقت ۾ آيل ڪنهن پير-پينمبر کي پنهنجو رهبر يا رکوالو سمجهڻ من جو پيرم آهي. آسان کي اُنهيءَ پير-پينمبر جي طرفان ڪوبه جواب ڪونه ملندو. گذريل وقت جي ڪنهن سنت-مهاتما کي پنهنجو رهنما، سهايو،

رڪوالو سمجھڻ نه صرف ان مهاپرش کي بلڪ خود الله کي پنهنجي مرضيءَ جي آئين ڪرڻ جي برابر آهي. ڇاڪاڻ ته هاڻي اهي مهاپرش الله ۾ سمائجي چڪا آهن.

شاه صاحب سهڻيءَ جي روپ ۾ پراڻا ڪن ٿا ته الله جي رحمت سان مرشد جي شرطن حاصل ٿي وڃي.

منهنجي سائين (مرشد) پنهنجن نئين يعني اکين سان مون سان پيار ڪيو آهي. مون کي خبر ڪونه آهي ته مان ڪهڙي طرف ڇڪجندي پيئي وڃان. مون انهيءَ جي پناهه (شرطن) ورتي آهي، جيڪو ڪل-عالم جو آسرو آهي. سهڻيءَ کي ميهار جي ڏيري مان نڪرندڙ دونهون پريان جلندڙ ميڻ بتيءَ وانگر نظر اچي رهيو آهي. هوءَ زار-زار روئندي آڳي وڌندي پيئي وڃي. هوءَ چوي ٿي، مان روزي-قيامت تائين (آخري ڏينهن تائين) تنهنجو دامن (پلو) پڪڙي رکندس، پر مائتا ڪري منهنجو پير حضرت ميرا، ڪل-عالم جي آشا پوري ڪري. (سُر سهڻي 3/1794، وائي 1:X)

رحمت جا بادل ۽ رحمت جي باجلی

شاه صاحب انهيءَ ڳالهه تي زور ٿا ڏين ته الاهي رحمت وقت جي ولي، درويش يا مرشد جو روپ ڌارڻ ڪري پرڳهت ٿيندي آهي. فرمائين ٿا: باجليءَ جي چمڪ رسول (حضرت محمد) جي مقبري مان نڪتي-ڏسندي ئي ڏسندي لڳاتار ورڪا جي ڪارڻ سڀيئي درياءَ ڪنارن کان مٿي وهڻ لڳا. اي منهنجا ڪا پير تون حڪم ڏي ته هيءَ خشڪ ڌرتي به ورڪا جي پاڻيءَ سان ڀرجي وڃي. محبوب رحمت ڪري مونکي پنهنجو ديدار بخشيو آهي. (سارنگ 16,1/505)

منهنجو محبوب اڃانڪ منهنجي سامهون پرڳهت ٿي ويو. هنجي رحمت جي ورڪا سان منهنجي من جي مٿل ڏوپجي ويئي. من جون مرادون پوريون ٿي ويئون ۽ من خوشيءَ ۾ ٽوليون ٽٽو سمائجي (سارنگ 17,1/505)

پريئن ٻڌايو، پانهنجو نظارو ناگاهه،
لڌو ڪٽ ڦلڻ تان، ٿي وڙهڻ واهه،

اُميدون ارواح، پي ۽ پسندي ۽ پڻيون. (سُر سارنگ 1/505، 17:1)
محبوب مونکي پنهنجو نرم دل ديدار بخشيو ۽ ”منهنجو محبوب
اڇانڪ منهنجي سامهون پر گهٽ ٿي ويو“، انهيءَ جو مطلب آهي ”مرشد
سان ميلاپ“ اهو اشارو مرشد جي ٻاهرئين ديدار ڏانهن به ٿي سگهي ٿو؛
آندر جي فوري سروب جي ديدار ڏانهن به آهي.

ورڪا-رُت جي بادلن سان پريل آڪاش ۾ بجلي چمڪي ۽ لکين
پياسن کي ورڪا جو پاڻي پيئڻ لاءِ ملي ويو. پوءِ بادلن مڪي ۾ ڪبي
تي برسات وسائڻ شروع ڪئي. مڪي مان بادل عرفات ڏانهن اڳتي وڌيا.
پوءِ جيلان (ايران) ۾ بجلي چمڪي ۽ اُن اُتي حضرت ميان شاهه جي
اڳيان سر جهڪايو. پوءِ ملتان ۾ بهاءُ لوين جي مقبري تي بجلي چمڪي
۽ خراسان مان ٿيندي سنڌ پهچي اُتي ورڪا جي جهڙي لڳائي ڇڏيائين
جنهن سان هر طرف خوشي ۽ جي لهر ڊوڙي ويئي. (سارنگ 506-505، 1/505)
(11:18, 18-A, 18-B)

مٿين مثالن مان پتو لڳي ٿو ته شاهه صاحب ڪيترائي دفعا الڳ-
الڳ جڳهين ۾ آيل پير-پينمبرن جي روپ ۾ پر گهٽ ٿيل آلهه-تعليل
جي رحمت جي ورڪا جي ڳالهه ڪري رهيا آهن.
شاهه صاحب اڳتي چوڻ ٿا: اڄ بادل الڳ-الڳ رنگن ۾ محل-
ماڙين جو روپ ڌارڻ ڪري پر گهٽ ٿي رهيا آهن. بادلن کي ڏسي
ريگستان ۾ رهڻ وارن پنهنجون سارنگيون ۽ ٻيا ساز وچائڻ شروع ڪري
ڇڏيا آهن. ڪلهه رات پٽ جي علائقي ۾ خوب ورڪا ٿي آهي. (سارنگ
1/515، 5:11)

هتي شاهه صاحب پريو ۽ رحمت جي ورڪا جي طرف اشارو
ڪري رهيا آهن. سارنگي وغيره سازن جو اشارو آندرين روحاني منڊلن ۾
ٻڌڻ ۾ اچڻ وارن آلهه جي ڪلمن جي سازن طرف آهي. شاهه صاحب
چوڻ ٿا:

ميهان ۽ نيهان، ٻئي آکر هيڪڙي،
 جي وسڻ جا ويس ڪري، ته ڪڪڙ ڪن ڪيهان،
 بادل ٿي بيهان، جي آڱر اچڻ جا ڪرين، (سُر سارنگ، 6:1/516)
 ميهان (ورڪا) ۽ نيهان (پريم) ملندڙ-جلندڙ شبد آهن. جڏهن به
 منهنجي محبوب کي ورڪا ڪرڻي هوندي آهي، بادل گرجڻ لڳندا آهن ۽
 انهن جا آنسو وهڻ شروع ٿي ويندا آهن. منهنجو پيارو رحمت ڪري مون
 وٽ اچي وڃي ته مان به بادلن وانگر وسڻ لاءِ تيار آهيان.
 پاڻ اشارو ڪري رهيا آهن ته ورڪا سان انهن جو مطلب الاهي محبت
 (دوبه-پريم) جي ورشا آهي، جيڪا مرشد جي روپ ۾ پرڳهت ٿيندي
 آهي. شاهه صاحب نمرتا پوروڪ چون ٿا ته ڪل-مالڪ مونکي به ڪامل
 درويش واري طاقت بخشي ڇڏي ته مان به ماڻهن تي رحمت ڪرڻ لاءِ
 تيار آهيان.

شاهه صاحب اشارو ڪن ٿا: جڏهن پرڳيل، استريون آڪاش ۾ بادل
 ڏسنديون آهن ته اهي پنهنجن پتين جي وچوڙي جي چنٽا ۾ کوٽجي
 وينديون آهن. اهي ويچارين بادلن جي گرجنا ٻڌي ڊجي وينديون آهن
 ۽ ڇپ ڇاپ ويهي رهنديون آهن. (سارنگ 17-1/516-8-9: V)
 شاهه صاحب انهن بدنصيب روحن جي درد جو بيان ڪري رهيا
 آهن، جن جو مرشد سان ميلاپ ٿي ڪونه ٿيو آهي. جهڙيءَ طرح وڏواڻون
 پٽيءَ جي وچوڙي ۾ بيچئن رهنديون آهن، اهڙيءَ طرح مرشد کان سواءِ
 روح، پريوٽ جي وصال کان ۽ الاهي رحمت کان محروم رهجي ٿا وڃن.
 شاهه صاحب چون ٿا: اي ڪاشت ڪارو (ڪسانو)! ورڪا رت اچي
 ويئي آهي، لڳاتار برسات ٿيڻ جي اميد آهي. هادي (مرشد) ڪاشت
 ڪارن جي سهائتا جي پوري تياري ڪري ڇڏي آهي. توهين ائين نه
 سوچيو ته بادل وسڻ بند ٿي ويا آهن. (سارنگ 1/511: 32)

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته الاهي رحمت کي ڪنهن خاص وقت
 ۽ اسٽان تائين محدود نٿو ڪري سگھجي ڪل-مالڪ ڪنهن به جڳهه،
 ڪنهن وقت به مرشد جي روپ ۾ الاهي رحمت جا بادل موڪلي سگھي ٿو.

شاه صاحب چون ٿا :

ورڪا رت وري اچي ويئي آهي. آڪاش ۾ بادل چانئجي ويا آهن ۽ وري
بجلي چمڪي رهي آهي. بجلي پهرين اسنبول تي چمڪي ۽ پوءِ اولھ
جي طرف هلي ويئي هوڙ چين، سمرقند، ترڪي، ڪابل ۽ قندار تي به
چمڪي، دهلي ۽ ڏکڻ ۽ گرنار تي به ورڪا ٿي ۽ بجلي به چمڪي. جئسلمين
بيڪانير، بلار پڻ ۽ ريگستان جي سرحد تي بجلي به چمڪي ۽ ورڪا به
ٿي. امرڪوٽ ۽ وٺر جي هيٺائين ميدان تي به ورڪا ٿي. اي مالڪ! سنڌ
هميشه خوشحال رهي، انهيءَ ۾ سدائين پنڊار پريا رهن. اي مالڪ!
ڪُل-عالم تي تنهنجي رحمت ٿئي. (سارنگ 1/529, IV:11)

شاه صاحب جي اَلڳ-اَلڳ ملڪن ۾ اَلڳ-اَلڳ وقت تي مرشد
جي روپ ۾ ٿيل الاهي رحمت جو ورڻ ڪندي اَلله جي سامهون سنڌ جي
روحاني خوشحاليءَ لاءِ آرداس ٿا ڪن. وينتي ٿا ڪن ته اَلله جي رحمت
سان سنڌ جي ڌرتي هميشه ڪامل مرشدن سان ڀرپور رهي. گڏوگڏ اهو به
عرض ڪن ٿا : ڪُل عالم تي تنهنجي رحمت ٿئي ۽ دنيا جي سڀني
ماڻهن کي هر وقت ڪامل درويشن جي سنگت جو سوڀاڳيه حاصل ٿئي.

نور محمد حقيقي ماحمد

شاه صاحب سرڪلياڻ جي پهرئين بيان ۾ اَلله کي اول، اعليٰ،
عظيم، ڪائنات جو مالڪ، رازق، ڀرپو، حڪيم وغيره چئي هنجي تعريف
ڪن ٿا. انهيءَ رحمان رحيم رحمت ڪري ڪائنات کي پورڻ بڻايو. هن
خاص طور سان محمد کي پيدا ڪيو ۽ هن سنسار ۾ موڪليو. اَلله هن کي
ڪلما-توحيد ۾ شامل ڪيو ۽ اعلان ڪيائين ته مان تنهنجو مالڪ آهيان
۽ تون منهنجو محبوب آهين. شاه لطيف چون ٿا ته ڀرپوءِ ٻئي عالم
(جهان) پيدا ڪري هنجي (محمد صلعم جي) حوالي ڪري ڇڏيا.
(ڪلياڻ 1/114-127, I:1-23)

اَلله محمد صلعم کي ڪلما-اي-توحيد ۾ شامل ڪيو. صوفي
درويش سمجھائين ٿا ته اَلله، ڪلمو ۽ محمد صلعم هڪ ئي آهن. ڪلمو

يا اسر-اعظم مالڪ جي ڪرئاري شڪتي آهي، جنهنجي ذريعي هو ڪائنات جي رچنا ۽ سنڀال ڪري ٿو. محمد صلعم يا ڪلمي ۾ ڪوبه پيد نه آهي. ٻين لفظن ۾ الله جي ڪرئاري شڪتيءَ جو نالو محمد آهي، الله ٻئي عالم پيدا ڪري محمد جي حوالي ڪري ڇڏيا. مطلب ته ٻنهي جهانن جي رکيا ۽ سنڀال ڪرڻ واري شڪتي ڪلمو يا محمد آهي، شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته ڪلمو الله جو روپ آهي ۽ محمد ڪلمي جو روپ آهي.

”الله محمد صلعم کي سنسار ۾ موڪليو“، حضرت محمد صاحب ته اڄ کان چوڏهن سو سال اڳ سنسار ۾ آيا هئا، پر سرشتيءَ جي رچنا ٿي ڪروڙين سال ٿي چڪا آهن. انهيءَ وقت ڪير سنسار ۾ آيو هو. شاه صاحب جن راڳ بلاول ۾ جاکرو جي مهما جو بيان ڪندي چون ٿا ته جنهن سامگريءَ مان هن کي بڻايو ويو هو، اُن مان ڪنهن ٻئي کي ڪونه بڻايو ويو. (بلاول 1/475، 4/3: II). فرمائين ٿا ته جاکرو لائاني آهي، لاجواب آهي. ڪُل ڪائنات ۾ ٻيو ڪو به هن جهڙو نه آهي. هو سڀني نبين جو سردار آهي. انهيءَ ڪري هن جو درجو سڀني کان اُتر آهي. حقيقت ۾ هو ۽ الله اهڙيءَ طرح آهن، جيئن ٻن ڪمانن کي هڪ ئي ڏور ٻڌل هجي. هو الله کي سڀني کان وڌيڪ نزديڪ آهي. ٻيو ڪير به الله جي ايترو نزديڪ نه آهي، جيترو هو آهي. الله جي مون تي بيحد رحمت ٿي آهي جو مون کي اهڙو هادي (مرشد) ملي ويو آهي. (بلاول 1/477، 10-9: II).

شاه صاحب هڪ وائيءَ جي آخر ۾ مرشد جي مهما ڪندي چون ٿا: عبدالله لطيف جو هادي (مرشد) هن تي رحمت ڪندو (بلاول-وائِي: I) انهن مثالن ۾ نور-محمدي جي مهما ٻائي ويئي آهي. پاڻ پنهنجي مرشد کي به نور-محمدي يا الله جو روپ مڃين ٿا. شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته محمد ڪنهن خاص وقت-استان يا جسر تائين محدود ڪو خاص انسان نه آهي. محمد سنسار جي

رکيا ۽ پالنا ڪرڻ واري آلهه جي شڪتي آهي. منش جي چوڻڪاري يعني مڪتي ۽ جو ذريعو به اُها ئي شڪتي آهي. اُها شڪتي وقت-بوقت، آڳ-آڳ هنڌن تي آڳ-آڳ روپ ڌارڻ ڪر پر گهٽ ٿيندي رهندي آهي. محمد کي جسم سمجهڻ يا کين ڪنهن خاص وقت ۽ اِستان سان ٻڌل سمجهڻ موڪتا آهي. محمد صلعم آلهه وانگر ئي آفادي آهي. ابن الحربي چوي ٿو ته آلهه جو هڪ نالو ”ولي“ آهي. جنهن جي ڪري آلهه وانگر ولي به ڪڏهن ختم نٿو ٿئي. ولي هڪ لڳاتار وهندڙ ڌارا آهي. ولي آلهه پنهنجي خودي ختم ڪري انساني ڪامل (پورڻ-پرڻ) بڻجي چڪو هوندو آهي. اُهو آلهه جو روپ هوندو آهي ۽ سنسار مان ولي ڪڏهن ختم ڪونه ٿيندو آهي.¹

جلي (جنم 1365 A.D) نوري-محمدي، حقيقت-محمد يا انسانل. ڪامل جي باري ۾ چوي ٿو ته هن جو هڪ نالو آلهه جو حڪم، قول يا ڪلمو (آمر) آهي. مطلب محمد يا انسانل. ڪامل جي اصلي حقيقت جيڪا هنجي اندر ڪم ڪري رهي آهي آلهه جي ڪلمي، ڪلام يا قول روپي شڪتي آهي.²

جلي نور-محمدي جي ٻي خاص ڳالهه هي ۽ بيان ڪري ٿو: محمد جو نور آڳ-آڳ وقت ۾ آڳ-آڳ روپ ڌارڻ ڪري ظاهر ٿيندو رهندو آهي. جنهن وقت ظاهر ٿئي ٿو. اُنهيءَ وقت جي حساب سان اُن جو ڪو نالو رکيو ويندو آهي. جڏهن اِها حقيقت محمد صلعم جي روپ ۾ پر گهٽ ٿيندي آهي ته اُن جو نالو محمد صلعم هوندو آهي. جڏهن هو ڪنهن ٻئي روپ ۾ ظاهر ٿيندو آهي ته هنجو ڪو ٻيو نالو به ٿي سگهي ٿو. حقيقت يا نور اُهو ئي هوندو آهي پر هنجو نالو ڪجهه ٻيو به ٿي سگهي ٿو. عرب جي مشهور صوفي ابن-العربي جي پيغام موجب اُپديش انوسار سڀني پيغمبرن ۽ ولين (سنتن) جي اندرين اصليت ڪلمو (شبد) آهي ۽ اُهي سڀ ڪلمي جو ئي روپ آهن. پاڻ انکي ئي انسان ڪامل (پورڻ پرڻ)، ”روح الاعظم“ (مهان آتما)، ”حقيقت صحمدي“ (محمد جو ٿڌ)، ”حقيقت الحقائق“ (تنن جو ٿڌ)، ”آل روح“ (آتما) چون ٿا.

۽ انهن سڀني شبنن کي پرماتما جي سمان آرٿن ۾ ٻڌائين ٿا.⁴ هو اهو ويچار ظاهر ڪن ٿا ته پرماتما، ولي يا سنت ۽ ڪلمو (شبد) ئي اهو پرماتما آهي جيڪو محمد صلعم سميت سڀني کي ربي يا ايشوريه گيان ڏئي ٿو. اهو شبد يا ڪلمو ئي برهمند جو نيم آهي. ڪلمو ئي سڄي سرشتي ۽ جو مٿل ڪارڻ آهي ۽ اهو ئي پرماتما جي سرچڻا تمڪ شڪتي (الله ڪل مخلوق به) آهي.⁵

صوفي درويش آل-غزالي ۽ به پنهنجي مشهور رچنا، ”مشڪات-آل-انوار“ ۾ محمد صاحب کي پينمبر جي روپ ۾ ”پوتر ربي آتما“ (الروح القدس النبوي) چيو آهي ۽ انهيءَ ڪري انهن کي پرڪاشوان ديپڪ (سراجي-مينر) جو درجو ڏنو اٿن. تنهن سان گڏ هو به چون ٿا ته سڀ پينمبر ۽ ولي (سنت) به انهيءَ شڪتي ۽ جو ساڪيات روپ هوندا آهن. مٿين ويچارن جي سمرتن واسطي ودوانن درويشن قرآن شريف مان هي مثال ڏنا آهن :- اهڙي ڪابه قوم نه آهي، جنهن ۾ اسان ڪنهن هاديءَ کي نه موڪليو هجي⁷

اسانجو الله ۽ هنجي فرمان ۾ پورو ڀروسو آهي، جيڪو حضرت ابراهيم، اسماعيل، ايساڪ، ياقوب، حضرت عيسيٰ، حضرت موسيٰ ۽ ٻين پينمبرن ذريعي وقت به وقت ايندو رهيو آهي. اسين ان ۾ ڪوبه پيد ڀاو ڪونه ٿا ڪريون ته هڪ الله کي مڃيو وڃي ۽ ٻئي کي قبول نه ڪيو وڃي⁸

سڄي دنيا جا جيو هڪ ئي قوم آهن. الله هميشه پنهنجا پيغام (سنديش) نبيءَ جي ذريعي موڪليندو آهي.⁹

اي بندو ! جڏهن مان توهان منجهان ئي ڪو خليفو چونڊي موڪليان ته هنڪي توهان نڊر ٿي پوري آدر ۽ ڌيان سان ٻڌو.¹⁰ شاه صاحب فرمائين ٿا ته :

جيڪڏهن ماڙئي منهنجي وقت ۾ قيد ۾ پيل هجي ها ته مان هنجو پورو ڌيان رکان ها. مان عمر کي وينتي ڪريان ها ته ماڙئيءَ کي

آزاد ڪري ڇڏو. جيڪڏهن هو منهنجو عرض قبول نه ڪري ها ته مان خود
ضامن بڻجي ماڙئي ۽ جي جڳهه تي خود قيد ٿي سندس زنجيرون لاهي
ڇڏيان ها. مان هنڪي جيل مان آزاد ڪرائي، سندس هٿ پڪڙي ۽ سندس
رهبر بڻجي کيس مبارڪ ديس ملير واپس پهچائي ڇڏيان ها. (ماڙئي
(XII:30,2/1028)

شاهه صاحب جن نهايت سوکيڙ ۽ سندر ڍنگ سان اشارا ڪري
سمجھائي رهيا آهن ته جيڪا روح پنهنجي وقت جي مرشد جي شرطن
آچي وڃي ٿي، مرشد هر حڪمت سان يعني هر طريقي سان اُنجو ڪرمن
جي پڳتان جو ضامن (ضمانت) بڻجي کيس نفس جي قيد مان آزاد
ڪرائي ڇڏي ٿو. هو آندر ۽ ٻاهر، قدم - قدم تي هنجي رهنمائي ڪندي،
هن کي مقامي حق واپس پهچائي ڇڏي ٿو.

مرشد سنهندي شاهه سائين جي ويچارن کي هڪ ڪهاڻي ۽ دواران
سمجھڻ جي ڪوشش ٿا ڪريون :

ڪهاڻي بادشاهه، شهزادي ۽ آجنيءَ جي :

هڪ بادشاهه پنهنجي شهزادي کي چيو ته تون وڃي وديش جو
سُر ڪري اچ. تون پاڻ سان ڪروڙين رپيا کڻي وڃ. ٻي ڳالهه هيءَ آهي
ته مان سوکيڙ روپ ۾ تنهنجي آندر ويهي ٿو رهان. تون جيڪا به خواهش
ڪندين مان پوري ڪندو رهندس. جيڪڏهن تون آندر مونسان جوڙي
رکندين ته وديش ۾ رهندي به توکي منهنجو ساٿ پراپت رهندو ۽
پنهنجي ديس جا سڀ سڪه به ملندا رهندا.

شهزادو آکيون بند ڪري ٿو ته سندس پتا سچ پچ ٿي سوکيڙ روپ ۾
سندس آندر وينو آهي ۽ کيس پنهنجو ديس به صاف نظر آچي رهيو
آهي. هنڪي پڪو وشواس ٿي ويو ۽ هو پتا جو حڪم مڃي وديش هليو
ويو.

وديش ۾ هو پتا کان مليل ٽن ڪليءَ دل سان خرچ ڪندو رهيو. هو
هر روز نيون - نيون اڇائون ڪندو رهيو ۽ سندس اڇائون پوريون ٿينديون

رهيون. ڏيري-ڏيري وديش جي مڙن ۾ ايترو ته مست ٿيو جو
 کيس پنهنجي ديس جي ياد ئي پلجي ويئي ۽ هنجي اندران پتا جو
 پيار به گهٽجندو ويو. هن کان اهو به وسري ويو ته هنجو پتا سندس اندر
 ئي آهي. ۽ هو هنجو سڀ ڪارناما ڏسي رهيو آهي. هن پنهنجي پتا ۽
 پنهنجي ديس کي وساري نئين ديس کي ئي پنهنجو سمجهڻ شروع
 ڪري ڇڏيو.

هڪ آجنيءَ سان ملاقات :

هڪ ڏينهن شهزادي جي اڃانڪ هڪ آجنيءَ سان ملاقات ٿي ويئي.
 آجنيءَ هنکي سندس ديس جون ڳالهيون ٻڌايون ۽ سندس پتا جا ڪُٺ به
 ٻڌايا. شهزادي کي پنهنجي ديس ۽ پتا جي ڏنڊلي ياد اچي ويئي.
 هنکي آجني جون ڳالهيون وڻيون پر انهن تي پورو وشواس نه آيس.
 آجنيءَ هنکي چيو ته مان توکي تنهنجي پتا سان ملائي سگهان
 ٿو. شرط اهو آهي ته جيئن مان چوان ٿو، تيئن ئي ڪرڻو پوندو. شهزادو
 چوڻ لڳو ته منهنجي هن ديس کي ڇڏي وڃڻ تي دل نه ٿي ڪري.
 آجنيءَ چيو ته توکي هيءُ ديس ڇڏڻ جي ضرورت نه آهي. مان هتان
 ئي توکي تنهنجي پتا سان ملائي ڇڏيندس. تو کان وسري ويو آهي ته
 تنهنجي پتا چيو هو ته هو تنهنجي اندر ئي ويٺو آهي.

شهزادي کي پنهنجي پتا جي چيل ڳالهه جي ڏنڊلي ياد آئي پر
 آجنيءَ جي ڳالهه تي پڪو پروسو نه آيس. آجنيءَ چيو ته مان توکي
 اندر پتا سان ملڻ جي جڳتي سيکاريان ٿو. اها جڳتي سيڪارڻ جو مان
 توکان ڪو ملهه ڪونه وٺندس. تون صرف جڳتيءَ کي آزمائي ڏس.
 آجنيءَ جي جڳتي :-

آجنيءَ شهزادي کي ڏيان ٻاهر کان اندر ۽ اکين جي مٿان ايڪاگر
 ڪرڻ جي جڳتي سيڪاري. هن شهزادي کي چيو ته تنهنجي پتا جو فلاڻو
 نالو آهي. تون انهيءَ نام جو ذڪر ڪري معنيٰ سمڙ ڪندو ڪر. آجنيءَ
 کڏو گڏ اهو وشواس به ڏياريس ته هن جڳتيءَ تي عمل ڪرڻ سان جيڪڏهن

ڪا ڪنڌائي آچي ته مون وٽ هليو اچجانءِ.

شهزادي کي اندران چڪ محسوس ٿي ۽ هن اُنهيءَ جڳتيءَ موجب ذڪر يعني سمرن ڪرڻ شروع ڪيو. جڏهن هن کان سمرن نه ٿي سگهندو هو ته هو اجنبِيءَ وٽ هليو ويندو هو. خبر ناهي ڇو اجنبِي کيس وٺندو هو. اجنبِي هن کان ڪجهه گهرندو به نه هو ۽ هن کي پيار به ڏاڍو ڪندو هو. جيڪڏهن شهزادو پيار سان ڪا شيءِ اجنبِيءَ وٽ کڻي ويندو هو ته اجنبِي سندس سامهون ئي اُها شيءِ ماڻهن ۾ ورهائي ڇڏيندو هو. ڏيري-ڏيري شهزادي کي اهو وشواس ٿي ويو ته اجنبِي سوار ٿي نه آهي ۽ هن سان سڄيءَ دل سان پيار ڪري ٿو.

ڏيري ڏيري شهزادي من کي ماري ذڪر (سمرن) ڪرڻ شروع ڪيو ۽ کيس ذڪر ۾ رس به اچڻ لڳو ذڪر سندس جيون جو خاص انگ بڻجي ويو. جيئن - جيئن هو ذڪر (سمرن) ڪندو ويو، هنجي اندر اجنبِيءَ لاءِ وشواس به پڪو ٿيندو ويو ۽ پتا جي ياد به زور وٺندي ويئي.

آخر هن کي اندر ڀروسو ٿي ويو ته هنجي پتا جو سوکير روپ سچ پچ سندس اندر موجود آهي ۽ اندر ئي اُن روپ سان ميلاپ ٿي ويندو. اچنپي تي اچنپو - (حيرانگي)

پوءِ ڇا ٿيو، هن خوب پريم - ڀروسو سان ذڪر (سمرن) ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيو. اچانڪ هڪ ڪرامت ٿي. سندس روح سرير جي هيٺئين حصي کان سمنجي اکين جي مٿان ايڪاگر ٿي ويئي. جڏهن اندر ايڪاگر ٿي ته کيس پنهنجو سرير مردن وانگر محسوس ٿيڻ لڳو. هڪ ڪرامت ٻي ٿي کيس پنهنجي اندر سوکير نور نظر اچڻ لڳو ۽ دل کي موهيندڙ مڌر ڌن ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳي. ٽين ڪرامت هيءَ ٿي ته کيس پنهنجي اندر اجنبِيءَ جو سروپ نظر اچڻ لڳو. انهيءَ سروپ ۾ اُنوڪي ڪشش هئي. اهو سروپ سنسار جي هر سروپ کان سندر هو ۽ اُن سروپ مان جيڪو نور نڪري رهيو هو، اُنجي برابر مثال ڏيڻ ناممڪن هو. اجنبِيءَ جي سروپ شهزادي کي چيو ته هن نور کي ڏسندي-ڏسندي ۽

هن آواز کي ٻڌندي تون منهنجي پٺيان هليو اچ. ڏيري-ڏيري اهو آجني
شهزادي کي سندس پتا جي حاضريءَ ۾ وٺي ويو. شهزادو اهو ڏسي حيران
ٿي ويو ته اهو، آجني ٿي حقيقت ۾ سندس پتا ٿي هو.

شهزادو، وديش ۽ آجني :-

روح شهزادو آهي. وديش هيءَ مرتيو لوڪ آهي. آجني مرشد جو
روپ ڌارڻ ڪري آيل پتا آهي، جيڪو ذڪر ۽ اسم-اعظم جي جڳتيءَ
ذريعي پتا کان وڇڙيل شهزادي کي وٺي پتا سان ملائي ٿو.

الله کان ننڍي ڪابه طاقت ڪڏهن به ڪنهن کي الله سان ملائي
نٿي سگهي. صوفي درويش بار-بار انهيءَ ڳالهه تي زور ٿا ڏين ته ڪامل
درويش باهران ڏسڻ ۾ نه انسان هوندو آهي پر هنجي اندر خدا جي
طاقت ڪم ڪندي رهندي آهي. دنيا جي ڪنهن به ڪامل مرشد جي
زندگيءَ جي حالات پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته درويش هميشه بنا
ڪنهن لوپ-لالچ جي خدا سان وصال ڪرڻ جي اڇا رکڻ وارن رُوحن کي
خدا سان ملائڻ جو ڪم ڪندا آهن. انهن جو مقصد هڪ ئي هوندو آهي
الله - تعاليٰ کن وڇڙيل رُوحن کي الله سان ملائڻ. درويشن جو سنسار ۾
اچڻ جو اديش ماڻهن جي آرٽڪ، راجنيتڪ، سماجڪ يا ڪلائمڪ اوسٽا
سڌارڻ ڪونه هوندو آهي.

الله سنسار کي سگهرش ۽ وروڌ جو آکاڙو بڻايو آهي ڇاڪاڻ ته
واڌارو صرف ڪشمڪش ۽ مخالفت دواران ٿي ممڪن آهي.
دنيا ڪڏهن به پورن نٿي ٿي سگهي. جيڪو الله سان ميلاپ ڪري
وٺي ٿو، اهو پورن-پرڻ بڻجي وڃي ٿو. سنسار جي هر حاصلات نججي
آهي، روحانيت به هر انسان جو نججي معملو آهي. هر انسان کي خود
پنهنجي اندر ئي الله سان ميلاپ ڪرڻ جو يتن ڪرڻو آهي.

انسان جنهن ڪم کي ڌيان ۽ وقت ڏئي ٿو، انهيءَ ۾ ئي ترقي
ڪري ٿو. ”جهان چاهه تهاڻ راهه.“ انسان جيڪو ڪم ڪرڻ جو پڪو

اِرادو ڪري ٿو وٺي، اُنجي لاءِ وقت به ڪڍي ٿو وٺي ۽ اُن طرف پورو
 ڌيان ڏيڻ به شروع ڪري ٿو ڇڏي. ڳالهه صرف ايتري آهي ته انسان
 آلهه سان ميلاپ ڪرڻ وڌيڪ ضروري ٿو سمجھي يا ٻين ڪمن کي، جيڪو
 شخص آلهه جي رحمت سان آلهه سان وصال ڪرڻ جو پڪو اِرادو ڪري ٿو
 وٺي ۽ آلهه جي پراپتيءَ کي زندگيءَ جو مول مقصد سمجھڻ شروع ڪري
 ٿو ڇڏي، اُن جون باقي سڀ حالتون اُن اُدیش اَنوسار بدلجڻ شروع ٿي
 وڃن ٿيون. هنجو مرشد سان ميلاپ به ٿي وڃي ٿو، هنکي اِس - اعظم جو
 پيد به ملي وڃي ٿو ۽ هنجي اندر، اِس - اعظم سان لڻ ۽ لڳائڻ جو شوق
 به پيدا ٿي وڃي ٿو. صوفي درويش سائين بلي شاهه چون ٿا :-
 ڪوڻ آيا پھڻ لباس ڪڙي، ٿسين پڇو نال، اِخلاس ڪڙي

فرمائين ٿا ته تون ڌيان سان سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪر مرشد انسان
 جو خاڪي چولو ضرور پاتو آهي پر هن جي اکين ۾ اِلاهي نور آهي. هُو
 ڪم نه گانيون - مينهون چاڙهڻ جو ڪري ٿو، پر اندر هنجي من ۾ ڪجهه
 ٻيو ئي آهي. هو حقيقت ۾ روزي - ازل کان (سرشتيءَ جي شروعات کان)
 پاڻ کان وڇڙيل روحن جي تلاش ۾ آيو آهي. هنجي اندر نه اندرين جي
 يوڳن ۽ وشيه وڪارن جي چاهه آهي ۽ نه ئي دنيوي مان وڌائيءَ جي لالچ
 اُٿس. هو پنهنجو پيد پاڻ وٽ ئي لڪائي رکي ٿو ۽ ڪنهن کي به پنهنجي
 اِلاهي حقيقت جي پنڪ به نٿو پوڻ ڏئي. مرشد عام انسان وانگر دنيا جا
 سڀ ڪم به ڪري ٿو، پر اندر ۽ سندس سڄو ڌيان پنهنجين وڇڙيل روحن
 کي پاڻ سان ملائڻ ڏانهن آهي. روح روپي هير کيس سڃاڻي چوي ٿي:
 منهنجو بابل اُڙتات دنيا جو حاڪم (شيطان) ته پتار کيڙي* يعني نفس
 روپي شيطان سان منهنجو ناتو جوڙڻ ٿو چاهي، پر حقيقت ۾ منهنجو
 پتار ته رانجهي جو لباس پائي آيل اهو اِلاهي نور آهي، مان اُنهيءَ جو

* جنهن سان هير جي سندس مرضيءَ جي خلاف شادي ڪئي ويئي هئي.
 اُنجو نالو کيڙو هو.

دامن ٿي پڪڙيندس.

هاڻرس جا سنت تلسي صاحب جن پنهنجي هڪ غزل ۾ شيخ
تڪيءَ کي اپديش ڏين ٿا :-

اڙي اي تڪي تڪي رهو، مرشد ني دست پنجا ديا.

فرمائين ٿا اي تڪي ! محبوب جو ديدار ڪرڻ جي اڇڪ کي مرشد
جي سمجهايل جڳتيءَ موجب ساوڏانيءَ سان سمرن ۽ ڌيان جي آڀياس ۾
لڳو رهڻ کپي. انهيءَ آڀياس ۾ سُستي ۽ بي پرواهيءَ کي نزديڪ نه اچڻ
ڏئي. مرشد وشواس ڏياريو آهي ته هنجي سمجهايل جڳتيءَ انوسار
ساوڏانيءَ سان آڀياس ڪندو رهندين ته بنا ڪنهن ڊپ ۽ خطري جي منزل
تي پهچي ويندي. منصوبو، سرمد، بوعلي، شمس تبريز، مولانا روم وغيره
سڀني درويشن مضبوط ارادي سان اهو آڀياس ڪيو ۽ منزل تي پهچڻ ۾
سڦل ٿي ويا. عشق جي راهه ڏسڻ ۾ ڪنن آهي پر حقيقت ۾ ڪنن
ڪونهي. جيڪڏهن مشڪلاتون دؤر ڪرڻ وارو مرشد گڏ هجي ته ٻاهريون
۽ اندريون سڀ مشڪلاتون آسان ٿي وڃن ٿيون. اي ساڌڪ ! هيءُ اندر جو
پيد انهن سڀني ساڌنن کان نيارو آهي، جيڪي الله جي وصال جي لاءِ
اپنڀيا ويندا آهن. هن پيد کي پنهنجي اندر سنڀالي رکڻ گهرجي. نه هر
هڪ انسان ان جو اڌڪاري آهي ۽ نه ئي هر انسان ان تي وشواس ٿي
ڪري سگهي ٿو.

توڪل (پروسو) ۽ رضا

توڪل جو مطلب آهي الله جو پروسو ۽ رضا جو مطلب آهي الله جو پاڻو مڃڻ. ”رضا“ يا ”پاڻي“ جو تعلق الله جي خوشي، پسندي يا مرضيءَ سان آهي. الله ۾ پورو پروسو هئڻ ”توڪل“ آهي ۽ جيڪي ڪجهه الله کي وڻي ٿو، اُنکي خوشي خوشيءَ سان منظور ڪرڻ الله جي رضا ۾ راضي رهڻ آهي.

شاهه صاحب جو ڪلام آهي :

پرِينءَ پَر درِيَاهُ، پَسُ ! جِي پارِ پَوَن ٿِيُون،

بُڌُ توڪل جو ٿُرھو، آھڙ ساڻُ الله،

جَن جِي ساھڙ ساڻُ صلاح، سِي ڪِيَن ٻُڌَنديُون ڪڏھين.

(سُر سھڻي VII:9,3/1755)

يعني، اي سھڻي ! تون اُنهن ڏانهن نهار جيڪي سلامتيءَ سان درياءَ جي ٻئي ڪناري تي پهچي ويئون. تون پروسو جو ٿُرھو يعني ٻيڙي بڻاءُ ۽ الله جي پناهه ۾ اچي وڃ. جيڪو هادي يا مرشد جي پناهه ۾ اچي ٿو، اهو ڪڏهن به ٻڏي نٿو.

رضا ۽ پروسو، هڪ ئي سڪي جا ٻه پهلو آهن. جيسين الله ۾ پورو پروسو نه آهي، هنجي رضا ۾ راضي رهڻ ناممڪن آهي.

شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته پوساگر مان پار ٿيڻ چاهيو ٿا ته پرماتما جي پروسو جي ٻيڙيءَ (ٿُرھي) ۾ سوار ٿي وڃو. هنن جو مطلب آهي ته پنهنجي طاقت يا ٻڌيءَ جو سهارو ڇڏي ۽ سنسار جا باقي سڀ آسرا تياڳي الله جي پناهه (شرڻ) ۾ اچي وڃو. پنهنجو پاڻ کي پوريءَ طرح الله جي حوالي ڪري ڇڏيو ۽ من ۾ پورو پروسو رکو ته الله جيڪي ڪندو اهو ئي نڪ هوندو.

من ۾ سوال پيدا ٿو ٿئي ته الله کي ته اسان ڏٺو ڪونهي، پوءِ الله جي شرڻ ڪيئن ورتي وڃي ۽ الله تي پروسو ڪيئن قائم ٿئي؟ شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته ”جيڪي هادي (مرشد) جي پناهه ۾ رهن ٿا،

اُهي ڪڏهن به ٻڌن نه ٿا. ”مطلب ته ڪامل مرشد ڪيترن ئي طريقن سان پنهنجي مريد جو الله جي وجود يا هستيءَ ۾ پروسو پڪو ڪندو آهي. هو وشواس ڏياريندو آهي ته الله اندر آهي ۽ پنهنجي ڌيان کي ٻاهرئين جڳت کان اندر ڏانهن موڙي الله سان وصال ڪري سگهجي ٿو. مريد، مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ موجب عبادت ۾ لڳي وڃي ٿو. انهيءَ سڄي ڪاروائيءَ جو آڌار وشواس آهي.

آسین اُستاد کي ائين ڪونه چوندا آهيون ته پهرين ايم. اي. پاس ڪرايو پوءِ اسڪول ۾ داخل ٿينداسين، آسین انجنير کي اهو ڪونه چوندا آهيون ته پهرين درياءَ تي ڀُل تيار ڪري ڏيکاريو، پوءِ توهانجي بڻايل نقشي تي پروسو ڪنداسين. ريل گاڏي ندين جي ڀُل تان لنگهندي آهي ۽ سُرنگهون پار ڪندي آهي، پر آسین بي اونا ٿي گاڏيءَ ۾ ويٺا هوندا آهيون ۽ منزل تي پهچي ويندا آهيون. سمورو سنسار پروسي جي آسري تي هلي رهيو آهي. شاهه صاحب چون ٿا :

سپيئي سُبْحان¹ جي، ڪرِ حوالي ڪَمَ،
تيءَ تحفيقُ تسليم² ۾، لاهي غمَ وَهَمَ،
قادر³ سائلِ ڪَرَم⁴، حاصل ڪري حاج⁵ ٿو.

(سُر سريراڳ (IV:2,2/625)

1. ساراهه جوڳو ڏڻي 2. رضائي راضي رهڻ. 3. سگهارو ڏڻي 4. مهر، لطف. 5. مراد، ڪارج)

(ناکٿو نگهبان، مُعلم مَنجِي خبرُون،
جَن ساري ڪنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،
لُطفَ سائل، لطيف چئي تن لنگهيو طوفان،
سنياري سُبْحان، وڃي عادنئون اُڪتا (سُر سريراڳ III:17,2/617)
(ناکٿون - خلاصي، نگهبان - راڳو، معلم - ڪپتان، عادنئون - عدن کان،
اُڪتا - پهتا يا پار پيا.)

يعني جن ساڌڪن رستي جي لاءِ سامان تيار ڪيو هو، اُهي الله جي مهر سان طوفان پار ڪري ويا. ڪپتان تي پروسو رکي جهاز ۾ سوار

سڀيئي ياتري بي خوف ٿي سمهي پيا ۽ منزل تي وڃي پهتا.
جن ساڌڪن مرشد جي اُپديش تي عمل ڪري عبادت جو خزانو
ڪنو ڪيو هو، اُهي مرشد روپي ڪپتان تي ڀروسو رکي سمنڊ جي سڀني
خطرن کي پار ڪري منزل تي پهچي ويا. مرشد جي پناهه ۾ اچي وڃڻ
ئي آلهه جي پناهه ۾ اچي وڃڻ جي برابر آهي ۽ مرشد تي ڀروسو رکڻ ئي
آلهه تي ڀروسو رکڻ آهي.

توڪل يعني ڀروسو ۽ رضا، ڪامل درويشن جي ڪلام جا مکيه انگ
رهيا آهن. آلهه ۽ مرشد جي ڪنهن به ڪم ۾ چوڻ-چران نه ڪرڻ، سک.
دڪ، آميري-غريبي، مان آپمان وغيره کي مرشد ۽ آلهه جي رضا سمجهي
خوشي-خوشيءَ سان قبول ڪرڻ ئي آلهه ۽ مرشد جي وجود ۾ ڀروسو ظاهر
ڪرڻ آهي ۽ اهوئي آلهه ۽ مرشد جي رضا کي قبول ڪرڻ آهي.
سامي صاحب چون ٿا :

ڪري ڀاءُ پڳت، سامي تڙ سنسار تون،
بيڙي ڪر ويساهه جي، چپو محبت مٽ،
ستگرو پُرش ملاح ڪر، پتل ڪڍ ڪُمت،
ساکشي ڄاڻي ست، پنهجي پار ڀَرم کون.

سامي صاحب اُپديش ڏيندي چون ٿا، اي جيو! هردي مان ڪُمتيءَ کي
ڪڍي، پڳتي پاڻ سان وشواس روپي بيڙيءَ تي، پريم روپي پتوار کڻي،
ستگروءَ کي انهيءَ جيون روپي نوڪا جو ملاح بڻاءِ، ته تون ڀرم کان
آجوتي ويندين ۽ سچ جي ڄاڻ حاصل ڪري ساڪيات ڄاڻي سنسار روپي
ساگر مان پار ٿي ويندين.

آلهه ۽ مرشد جي ڪيل ڪمن کي سمجهي سگهڻ، مريد جي وس ۾
نه آهي. انسان هن اُنت ڪائنات، جو هڪ ته حصو آهي، هو اڄ جيڪي
آهي اهو ڪروڙين، سوين پنين جنمن جي ڪرمن جو نتيجو آهي.
جيستائين انسان کي رچنا جي ۽ پنهنجي آڌ ۽ اُنت جو پتو نٿو لڳي هو
هن جنم ۾ ٿيل ڪنهن به گهٽيا يا واردات جو راز سمجهي نه سگهندو.
وهنوار ڪدرشئيءَ سان انسان کي اها ڳالهه قبول ڪرڻ کپي ته جن ڳالهين

جي هن کي سمجھ ڪونهي، انهن جي پٺيان ڪو خاص ۽ وڏو ترڪ، رهسيه يا ڪارڻ ڪم ڪري رهيو آهي. جنهن رچنا کي اهو ڄاڻي - ڄاڻڻهار ديالو پرماتما پنهنجي رضا موجب هلائي رهيو آهي، ان ۾ ڪجهه به بنا ڪنهن ڪارڻ جي يا غلط نٿو ٿي سگهي.

توکل ۽ رضا جو ٻيو پهلو هيءُ آهي ته انسان مرشد پاران سمجهايل الله جي عبادت جي جڳتيءَ کي الله جي رضا مڃي ان تي پروسو ڪري. مريض جي پلائي ڊاڪٽر جي دوا کائڻ ۾ آهي، نه ڪ دوا جي باري ۾ پڇا-ڳاڇا يا سوال جواب ڪرڻ ۾، شاگرد جو پلو ان ۾ آهي ته هو استاد دواران ٻڌايل سبق کي ياد ڪري، سبق جي صحيح يا غلط هئڻ جي باري ۾ بحث نه ڪري. مريض جيڪڏهن دوا کائيندو رهندو ته دوا جي اثر جي ڄاڻ کيس خود ئي پئجي ويندي، شاگرد پريم ۽ پروسي سان سبق پڙهندو رهندو ته سبق جو لاپ کيس خود ئي سمجھ ۾ اچي ويندو. جڏهن شاگرد پنهنجي پهلوان استاد جي چوڻ موجب ڪسرت ڪندو ويندو ته سندس طاقت وڌندي ويندي، اهڙيءَ طرح جيئن - جيئن مريد، مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ موجب عبادت ۾ ترقي ڪري ٿو، سندس دڪ - سک، مان - آپمان، اميري - غريبيءَ ۾ آڏول رهڻ جي طاقت وڌندي ٿي وڃي. جڏهن هنجي سُرَت اندر الله جي ڪلمي سان جڙي ٿي وڃي ته هن کي الله کان شڪتي ملڻ به شروع ٿي وڃي ٿي ۽ گيان حاصل ٿيڻ به شروع ٿي وڃي ٿو. ٻين روحاني منزل پار ڪرڻ کانپوءِ هو ٻڌيءَ جي دائري کي پار ڪري سهج گيان جي ڪيتر ۾ داخل ٿي وڃي ٿو. پوءِ هو توکل ۽ رضا جي ساکيات تصوير بڻجي وڃي ٿو. مرشد جي پروسي ۽ پاڻي جي آڌار تي شروع ٿيل عمارت هڪ خوبصورت محل جو روپ ڌارڻ ڪري ٿي.

ڪو شخص غلطيءَ سان يا ڄاڻي - ٻجهي زهر کائي ٿو. ڊاڪٽر هن کان اُلٽيون ڪرائيندو آهي، جن سان هن کي درد ته ضرور ٿيندو آهي پر اُلٽي سان زهر ٻاهر نڪري ايندو آهي. شاهوڪار جو قرض چڪائڻ ۾ قرضدار کي ڪننائي ته ضرور ٿيندي آهي پر قرض لهڻ کانپوءِ بار هڪو

ڪامل درويش شاهه لطيف

ٿي ويندو آهي. پر ماتما جي رضا مان اُتپن ٿيل ڪرم ۽ ڦل جي نيم جي پٺيان به پر ماتما جي ديا لڪل هوندي آهي. جيو آتما آتما ڪارڻ آندا. ڏنڌ ڪرم جون گندگيون جمع ڪندي ٿي وڃي. اهو ديا لڳو پتا ڪرم جي ڀڳتان ذريعي انهن گندگين کي صاف ڪندو ٿوري. انهيءَ درشنيءَ سان به ڪُل مالڪ جي طرفان آيل دڪ کي ڌيرج سان برداشت ڪرڻ گهرجي.

ڪامل مرشد سمجھائڻ چاهين ٿا ته جيڪڏهن انسان جا صرف نيڪ ڪرم هجن ها ته هو سر ۾ ۽ وينو هجي ها. جيڪڏهن هنجار صرف پاپ هجن ها ته هو نرڳن ۾ سڙندو رهي ها. پڇ ۽ پاپ ملي ڪري ٿي هيءَ منش جنم ملي ٿو. جيسين آسپن سرير جي قيد ۾ آهيون، دڪن. سڪن جو سلسلو جاري رهندو. جيڪڏهن دڪن کان گهٽائجي يا سڪن جي وهڪري ۾ وهي عبادت ڇڏي ڏينداسين ته آخر عبادت ڪڏهن ڪنداسين؟ انهيءَ ڪري دڪن ۽ سڪن کي مالڪ جي موج سمجھي نشچنت ٿي مالڪ جي عبادت ۾ لڳورھڻ گهرجي. حضرت عيسيٰ جو قول آهي: شبد يا اسم اعظم جي خلاف ڪيل گناهه جي ڪڏهن به معافي ڪونه ملندي.*

پاڻ سمجھائين ٿا ته سڀني گناهن جي معافيءَ جو ساڌن صرف شبد يا اسم اعظم آهي انهيءَ ڪري شبد جي ڪمائي نه ڪرڻ سڀ کان وڏو گناهه آهي. جيڪو شبد جي ڪمائي ڪري ٿو، اهو الله جي حڪم جو پالن ڪري رهيو آهي ۽ گناهن جي مٿل کي به ڌوئي رهيو آهي. جيسين روح گناهن جي گندگين مان صاف نٿو ٿئي، هو الله سان وصال جي لائق نٿو بڻجي سگهي. انهيءَ ڪري زندگيءَ جي هر طرح جي حالت ۾ يونءَ کي اندر نام سان جوڙي رکڻ ۾ ئي جيو آتما جي اصلي پلائي آهي. شاهه صاحب چون ٿا:

”لڳي ۽ جو“ لطيف چئي ”نڪو ڦال نه ڦيل“

”لکيئي لامون کوڙيون، نيٺين وهي نير“

*Blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven. ²

”هينئر! ٿي ۽ سڏيڙ، ڪالهه قريبن لڏيو،“ (سُر بروو 1/336, 1:8)

پريم نصيب جو تير آهي، جنهن جي لڳندي ئي آنسن جي جهڙي
لڳي ٿي وڃي. اي منهنجي دڪي دل! وڇوڙي جي انهيءَ درد کي ڏيرج
سان برداشت ڪر. آڳاٽي فرمائين ٿا :-

منهنجا محبوب! تو مون سان جيڪو وهنوار ڪيو آهي، مون چپ
چاپ برداشت ڪيو آهي، پر مان ايترو ضرور چونديس ته مونکي تو مان
اهڙي وهنوار جي اُميد نه هئي. تو منهنجي دل تي جادو ڪري، اُنکي
وس ۾ ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي ڇا اُنکي تنهنجي پيٽ نه ڪرڻ منهنجي
وس ۾ آهي؟ ڇا مان پنهنجي دل ۾ سمايل تنهنجي تڙق جو بيان
ڪري سگهان ٿي، جنهن منهنجي دل ۾ پڪو گهر بڻائي ڇڏيو آهي؟

1. پلي ڪنيئي، پلا پرين! مون نه ڄاتو ايئن،

هنئون هيرائي، هٿ ڪري، توکي ڏيان ڪيئن؟

ساسڪ سَٿان ڪيئن، جنهن اندر آهيرا ڪيا. (سُر بروو 1/337, 1:8/A)

هڪ ٻئي بيت ۾ لکن ٿا :-

2. ساجن! ايئين نه جڳاءِ، جيئن ماريو، موٽيونه پڇين،

رتيءَ رت نه سنجري¹، سِڪَ تنهنجي ساءِ،

آسان توڻي² لاءِ، ٿي پَر ۾³ پڇارون ڪيون. (سُر بروو 1/346, 1:3/II)

1. پيدا ٿئي، رت وڃي. 2. تنهنجي ئي لاءِ. 3. اندر ۾ يا ٻجھه ٻجھه ۾)

يعني :- اي جاني! توکي ايئن نه جڳائي، جو مونکي ماري وري

منهنجي پڇا ئي نٿو ڪرين. تنهنجي عشق جي سوز ۾ مون ۾ رتيءَ

جيترو به رت نه رهيو آهي. آسان تنهنجي لاءِ ٻجھه ٿي ٻجھه ۾ پوڄائون

ڪيون آهن. (ياد ڪيو آهي)

3. ڪٿان سڪئين سُپرين، ڪاساڪي ڪار؟

تڪي کاتي هٿ ڪري، مڏيءَ سين نه مار،

چوري¹ ڇاڪ² نهار، جي سورن سانگهيڙا³ ڪيا.

(سُر بروو 1/353, 10/3/III)

1. اُٿلائي 2. زخم 3. سوراخ)

ڪامل درويش شاهه لطيف

يعني، اي جانب! تون ڪا سائين واري عادت ڪٿان سڳيو آهين؟ توکي هٿ ۾ تيز ڪاٽي آهي، پوءِ مُڏي ڪاٽي ۽ سان مونکي ڇو ٿو وڍين؟ تون منهنجن زخمن کي اُٿلائي ڏس ته ڪيئن نه سُورن مون ۾ سوراخ ڪيا آهن. پريمڪا شڪايت ٿي ڪري ته هنکي محبوب مان اها اُميد ڪونه هئي ته هو کيس اهڙي طرح پنهنجي جدائيءَ ۾ تڙڦائيندو ۽ دڪن جي چڪيءَ ۾ پينهندو. اهڙي شڪايت ۾ پروسو به هوندو آهي ۽ حُجت به، شڪوا شڪايت اُن سان ئي ڪئي ويندي آهي، جنهن سان سڀ کان وڌيڪ پريم هوندو آهي ۽ جنهن تي سڀ کان وڌيڪ پروسو ۽ مان هوندو آهي. نه صرف عام انسان، الله جي عبادت ۾ لڳل ساڌڪن جي من ۾ به اُنِيڪ طرح جا سوال پيدا ٿيندا رهندا آهن. پر اُنهن کي گهرجي ته اُنهن سوالن کي هڪ طرف رکي تن-من سان مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ موجب عبادت ۾ لڳا رهن. عبادت ۾ ترقي ٿيڻ سان هر طرح جا سنڌيه پنهنجو پاڻي هٿ ڏانهن ڇڏي ويندا آهن.

پروسو ۽ پاڻي جو اهو مطلب نه آهي ته انسان هٿ تي هٿ رکي ڇپ چاپ ويهي رهي. پروسو جو مطلب يتن يا ڪوشش جو تياڳ نه، بلڪ ڦل جو تياڳ ڪرڻ آهي سنت. مهاڻا سمجهاڻين ٿا ته پنهنجي يتن تي سنتوش نه ڪريو ۽ مالڪ جي طرفان ڏنل ڦل ڏانهن آسنتوش ظاهر نه ڪريو. سوارت ۽ پرمارت ٻنهي ۾ پنهنجي طرفان جي جان سان ڪوشش ڪرڻ انسان جو فرض آهي. پنجاب جي صوفي ڪوي محمد بونا جو ڪلام آهي :-

مالي دا ڪم پاني دينا، پر پر مشڪان پاوي،

مالڪ دا ڪم ڦل ڦل لانا، لاوي يا نا لاوي.³

وڌاڻا، جيو آتما جو پاڳ سندس ئي ڪيل ڪرمن موجب لکندو آهي. انهيءَ ڪري دنيوي ڪاريه - وهنوار ۾ به اُدم ۽ پرشارت کان ڪم وٺڻ گهرجي. پرميشور جيو کي منش جنم پنهنجي پڳتيءَ جو ڌن ڪنو ڪرڻ واسطي ڏنو آهي. انهيءَ ڪري پرمارت ۾ ڪاميابي واسطي پوري

ڪوشش ڪرڻ گهرجي. نرپيش (Absolute) درشتي ۽ سان ڏسجي ته جيڪي ڪجهه ڪري ٿو، پر ماتما ٿي ڪري ٿو، پر وهنوارڪ (Practical) درشتي ۽ سان ڏسجي ته انسان کي پنهنجي طرفان پوري ڪوشش ڪرڻ گهرجي. ائين سوچڻ صحيح ڪونهي ته پر ماتما جڏهن به چاهيندو، خود ئي پڳتي ڪرائيندو. پر ماتما پاران بخشيل شڪتي ۽ وويڪ جو استعمال نه ڪرڻ به ڪنهن طرح سان مناسب ناهي. پروسي يا توکل جو هيءُ مطلب آهي ته انسان کي دنياوي ۽ پرمارتي ڪوششن جي ڦل مان فراس نه ٿيڻ گهرجي. اهو حساب-ڪتاب ڪري ويهي رهڻ ته مون هيتري پڳتي ڪئي هئي ۽ اُنجو هيترو ڦل ملڻ ڪپندو هو، منهنجي پڳتيءَ جي ڦل سڙو ۽ اندر پر ڪاش ڇو نه نظر آيو آهي، شبد جو آواز ڇو ڪونه ٻڌڻ ۾ آيو آهي، گروءَ جو نوري سڙو ڇو ڪونه ظاهر ٿيو آهي، آنٽرڪ ڇڙهائي ڇو ڪونه شروع ٿي آهي وغيره... اهي سوال من ڪڙا ڪندو آهي. اڃا موجب ڦل يا نتيجي لاءِ ضد ڪرڻ، سڙو شڪتيمان، آنٽريامي ۽ پرم ديالو پريوءَ کي اڳيان من جي آڏين ڪرڻ جي ڪوشش جي برابر آهي. پرميشور جي پڳتيءَ جو مطلب آهي، انسان عاجز ۽ لاچار بڻجي ۽ من جي حڪم کان آزاد ٿي پرميشور جي حڪم اندر اچي وڃي. شاهه صاحب ساڌڪ کي خبردار ٿا ڪن ته گهڻو ضد ڪندين ته پرميشور توکي هڪڙي ننڍڙي سُوکڙي ڏيئي ڇپ ڪرائي ڇڏيندو، فرمائين ٿا :-
 طمع جي تنوار، متان ڪرين مڱڻان،

ڌڪي ڪندءِ ڌار، ماڻڪ ڏيئي مٺ ۾. (سُر پرياتي 1/249 A/9:1)

يعني الله کان لوپ سان ڪم نه وٺجانءِ، نه ته هو توکي هڪ لعل ڏيئي تنهنجو من بهلائي ڇڏيندو.

هڪ ڪرم ۾ لڳل يا گهور ٽپسيا ڪرڻ وارن ساڌڪن کي رڌيون، سڌيون، ڪرامتون ته ملي وينديون، پر پر ماتما سان ميلاپ جو سوڀاڳيه ڪونه نصيب ٿيندن، ڌيرج جو ڦل منو هوندو آهي. جيڪو ڦل جي اڇا تياڳي نشڪام هردي سان پڳتي ڪري ٿو، مالڪ هڪ ڏينهن اُنجي ڳالهه

ڪامل درويش شاهه لطيف

ضرور ٻڌي ٿو. اهو انٽريامي پريو بهتر ڄاڻي ٿو ته ساڌڪ جي اصلي
پلائي جلدي ڦل ڏيڻ ۾ آهي يا دير سان ڏيڻ ۾ آهي.

شاهه صاحب پيغام ڪن ٿا ته مريد کي الله ۽ مرشد جي رضا ۾
راضي رهڻ جو ڪڻ ڌارڻ ڪرڻ کپي. الله ۽ مرشد جي ڪنهن به ڪم جي
باري ۾ سوال-جواب نه ڪرڻ گهرجي. الله فرشتن کي جڏهن حڪم ڏنو
ته آدم يعني انسان جي آڳيان سجدو ڪن، تڏهن باقي سڀني فرشتن ته
الله جو حڪم مڃيو، پر شيطان ائين چئي انسان جي سامهون سجدو ڪرڻ
کان انڪار ڪيو ته هو الله کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي به سامهون سجدو ڪونه
ڪندو. شيطان پنهنجي طرفان الله کي وڏو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
ڪئي، پر حقيقت ۾ هن پنهنجي عقل ۽ مرضي ۽ کي الله جي ڳيان ۽
هنجي حڪم کان وڏو ثابت ڪرڻ چاهيو.

هڪ درشانت آهي :

پتا ڪڏهن به اهڙو ڪو ڪم ڪونه ڪندو آهي جنهن ۾ پت جو پلو نه
هجي. دنيوي پتا ته شايد ڪڏهن ڦل وڇان ائين ڪري به ڇڏي، پر اهو
ڄاڻي ڄاڻڻهار، پريم-روپ ۽ ديا-روپ پتا پرميشور ڪڏهن به ڪجهه
اهڙو نٿو ڪري سگهي، جنهن ۾ روح روپي ٻار جو پلو نه هجي. اسلام جو
مطلب ئي آهي ”الله جي رضا کي مڃڻ“. الله جي رضا کي من جي
مرضيءَ کان وڏو سمجهڻ ئي الله کي وڏو مڃڻ جي برابر آهي. جيڪو
الله جي رضا کي نٿو مڃي، اهو الله جي ڳيان، سندس پريم ۽ ديا ۾ به
اوهواس ظاهر ٿو ڪري. ڪامل درويش سمجهائين ٿا ته آڳياني جيو جو
پنهنجي ته ٻڌي ۽ سان الله جي ڪمن کي سمجهي سگهڻ ناممڪن آهي.
انهيءَ ڪري دنيوي ۽ پرمارٽي ٻنهي ڪمن ۾ پوري ڪوشش ڪندي، ڦل
يا نتيجو الله تي ڇڏي ڏيڻ ئي هن ۾ سچو پروسو ظاهر ڪرڻ آهي ۽
هنجي رضا کي مڃڻ آهي.

اي ساڌڪ سجاڳ ٿي

سيرانڌيءَ سازُ ڪيو، سُمهين ساري رات،
ايئن نه جا جڳائي ذات، ائين نه هئي اڳهين
مطلب، صبح ٿي ويو آهي ۽ تون پنهنجو ساز وهاڻي وٽ رکي
سمهيو پيو آهين. سازندا يعني ڳائيندڙ ڪڏهن ائين ته ڪونه ڪندا
آهن. اهڙيءَ طرح سان اي سازندي ! (اي ساڌڪ) مالڪ جي شاهي دربار
۾ توکي ڪيئن مانُ حاصل ٿيندو ؟ (سُر پرياتي 3,1/247)
انسان جنهن ڳالهه کي سڀ کان ضروري سمجهندو آهي، انهيءَ
طرف سڀ کان وڌيڪَ ڌيان ڏيندو آهي ۽ انکي حاصل ڪرڻ لاءِ سڀ کان
وڌيڪَ محنت به ڪندو آهي. شاهه صاحب زندگيءَ جو اصلي مقصد ياد
ڏياريندي چون ٿا :-

وصل تنهن وڃائيو، سينڌ سُر مي سينءَ،
سامڻي ليلا جيئن، مٿيو جنهن مٿ ڪيو. (سُر معذوري 6,3/1711)
(مُني ڦُرِي، لتجي ويئي)
يعني، جيڪا استري پنهنجي هار، سينگار ۾ ئي مڱن ٿي رهي، سا
وصل وڃائي ٿي وهي. جهڙيءَ طرح راجا چنيسر جي پتني ليلا سون جي
هار جي موهر ۾ اچي پنهنجو سهاڳو وڃائي ويئي.
ڪهي جا ڪين ڪٿي، پرينءَ پڙهي سا،
وهي ويڙهجي جا، وصل تنهن وڃائيو، (سُر معذوري 5,3/1170)
مطلب، جيڪا ”ڪين“ (ڪجهه به نه) ساڻ ڪٿي ٿي هلي، سا پرينءَ سان
ٿي ملي، جا ويس وڳا پهري ويئي، تنهن وصال هٿان وڃايو.
هوڻديان هوت پري، اوڏو آهه اڻ هوڻدي،
ساجنُ تن سري، لا سين لڏين جي. (سُر معذوري 7,3/1171)
(هوڻديان - هوڻدي کان، هستيءَ کان. سري - حاصل ٿئي لا- نيسي)
يعني، جن کي مايوي پدارثن سان پيار آهي ۽ جيڪي هوميءَ
جو شڪار آهن محبوب انهن کان دور آهي، جيڪي موهر، مايا ۽ هوميءَ

جو تياڳ ڪري چڪا آهن انهن جي هُو بيحد ويجهو آهي.
 ”توبه! جو ڪتو نه گهر جو نه گهاٽ جو“ جيڪو ٻن ٻيڙين ۾ پير رکي
 ٿو، وچ ۾ ئي ٻڏي وڃي ٿو، جن جي من ۾ سنسار ۽ سنسار جي شڪلين ۽
 پدارتن جي لالچ جو راڄ آهي، اُهي ڀرمارت ۾ سڦل نقا ٿي سگهن.
 نڪا هٿ، نه هٿ، ڪا ڳوري ۽ سنڌي ڳال،
 ڪين پهنئي مال، حال پهنئي هوت ڪي. (سر معذوري 1173/13:3)

(مال ملڪيت)

يعني، دنيوي مال اسباب واري ۽ (ڳوري ۽) جو جسُ نڪي هٿ
 (هن جهان ۾) آهي، نڪي هٿ (روحاني دنيا ۾) يعني جن سرتي دنيا
 پر جو بوج رکيو آهي، اُهي نه هتي ڪجهه حاصل ڪري سگهيا، نه هتي.
 ڪابه دنيوي اسباب ساڻ ڪٿي منزل تي نه ٿي پهچي، پر روحاني هستي
 ۽ پريم سان ٿي ٿي اُتي رسي.

شاهه صاحب خبردار ڪن ٿا ته جنهن مسافر سر تي ڀاري بوج
 رکيو آهي، اُهو لمبورستو ڪيئن طئه ڪري سگهندو؟ جنهنجي پيرن سان
 پٿر ٻڌل هجي اُهو پهڙ تي ڪيئن چڙهي سگهندو؟ جنهنجو من وشيه
 وڪارن اندرين جي ڀوڳن ۽ دنيوي مان، وڏائي ۽ جو متوالو آهي، اُهو
 ڀرمارت ۾ ڪيئن واڌارو ڪري سگهندو؟ جيڪو نفس جو غلام آهي، الله
 جو غلام يا عاشق ڪيئن بڻجي سگهندو؟
 شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

پَرَهَ ڦٽِي، رات گئي¹، جهيٽا² ٿيا نِڪَتَ³،

هاري⁴، ويءَ وَتَ، گهڻا هٽندين هٿڙا. (سر ڏهر 1/390، 15/16:11)

(1. گذري ويئي. 2. جهڪا. 3. تارا. 4. اي بي عقل ا)

اي مورڪ! رات گذري ويئي آهي. تارا جهڪا ٿي ويا آهن، صبح
 ٿي ويو آهي. تو قيمتي موقعو آجايو گنواڻي ڇڏيو آهي. توکي پوءِ
 پڇتائڻو پوندو.

سائين بلي شاهه چون ٿا :

رئڻ گئي لتڪي سب ٿاري، آب توجاڳ مسافر پياري¹
 شاه صاحب به سمجھائين ٿا :-

سُٽي نه سَر ٺڌيا، ڪر پچار پرينءَ جي،
 وهامي وينديا، گهڻا هڻندين هٿڙا. (سُر ڏهر 12/11)
 يعني، تون روز رات جو سمهيل رهينءَ ۽ محبوب کي ياد نه ڪيرءَ،
 هيءُ وقت هٿن مان ويندءَ هليو ته پوءِ پڇتائڻو پوندءِ.
 مَسَن منهن سنرا، ڪريا گهڻون ڪلن،

سي تان وسرين، آيا جن ڪمن کي، (سُر ڏهر 1/391)
 يعني جن ڄامن ميرا آهن، ڪلندي، ڪڏندي مَوڄ منائين ٿا، اُهي
 وساري وينا آهن ته ڪُل، مالڪ کين سنسار ۾ ڪهڙي ڪم لاءِ موڪليو هو.
 انهن دنيا جي بدلي دين کي وڪڻيو ۽ ڪوڙو سوڌو ڪري ويا.

شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته الله به سچو آهي ۽ الله جي
 عبادت به سچي آهي. دنيا به ڪوڙي آهي ۽ دنيا ۾ جيڪي ڪجهه آهي
 اهو به ڪوڙو آهي. جيڪي الله جي عبادت ۾ لڳل آهن اُهي الله جو
 حڪم مڃي رهيا آهن ۽ سچو سوڌو ڪنو ڪري رهيا آهن، جيڪو آنت
 ويلي انهن سان گڏ ٿو وڃي. جيڪي دنيا جي ستر، رنگ، تماشي ۽ مان،
 وڏائي ۽ ۾ مست آهن، الله ۽ الله جي حڪم کان بي خبر ۽ نڊر آهن، اُهي
 ڪوڙا سوڌا ڪنا ڪري رهيا آهن. جيڪي آنت ويلي گڏ ڪونه هلندا.
 اهڙا آڳياڻي جيو لوڪ، پرلوڪ ٻئي بگاڙيندا آهن. انهن کي الله جي
 درگاهه ۾ پنهنجي من مانيءَ جو جواب ڏيڻو پوندو آهي، بابا فريد صاحب
 جن خبردار ٿا ڪن :-

فريدا چار گواڻا هنڊ ڪي ۽ چار گواڻا سَنر،

ليڪا ربُ منگيسٿا تُو آيو ڪيهرِي ڪنر،²

فريد صاحب جن ڪيترن ئي سلوڪن ۾ انسان کي زندگيءَ جي
 حقيقت سمجھائيندي هنڪي پرلوڪ جي پونجي تيار ڪرڻ جو آپديش
 ڏنو آهي. هتي چيتاوني ڏيئي رهيا آهن ته انسان رب جي پڳتيءَ جو
 اصلي ڪم ڇڏي ڏينهن جا چار پهر دنيوي پاڳ ڊوڙ ۽ رات جا چار پهر نڊ

ڪامل درويش شاهه لطيف

۾ برباد ڪري ٿو ڇڏي، هُو ڀلجي ٿو وڃي ته اُنت ۾ اَلله حساب ڪُرندي
ته توکي سنسار ۾ جنهن ڪم لاءِ موڪليو ويو هو، اُهو ڇو نه ڪير؟

عشق ۽ عبادت جي ڪلام ۾ سُر ڪاپائتي جا ڪجهه مثال پهرين
ئي پڙهي آيا آهيون: شاهه سائين چون ٿا: تنهنجو چرخو ڍلو پئجي
ويو آهي ۽ اُنجي ڏور به نيڪ نه آهي. ڏڪار آهي اُنهن تي جن اڃان
تائين سُت نه ڪٽيو. (سُر ڪاپائتي 1:9, 1/364)

سي تو ويهي وڃاڻيا، جي ڪٽڻ سندا ڏينهن،

آرت اوڏي نه ٿئين، پوري! پوري سيئن،

ڪنڌ ڪُنڊي ڪيئن، اڱڻ عجيبن جي؟

(سُر ڪاپائتي 1:10, 1/364)

مورڪ! تو جوانيءَ جو ست ڪٽڻ جو سونهري موقعو بيڪار ڳنڍائي

ڇڏيو ۽ چرخي ڏانهن بلڪل ئي ڌيان نه ڏنڻ، تون پنهنجي ڪنت جي

سامهون منهن مٿي ڪٿي ڪيئن ويندين؟

توڙي تون وڏي ٿئين، توءَ اُتي آڻڻ آ،

تي پيري پيرم وارين، بي هڏ ڪرم ڪا،

ته صراف تو متباح، ڪوئي ڪا تازن سين.

(سُر ڪاپائتي 1:11, 1/364)

چاهي تنهنجي عمر وڏي ٿي ويئي آهي ۽ تنهنجي نظر ڪمزور

ٿي ويئي آهي، تڏهن به اٿت جي اڳيان ويهي سُت ڪٽ، باقي ڪم

ڇڏي ڪنهن ست ڪٽڻ واريءَ سان هڪ ڪنڊ ۾ ويهي ست ڪٽ. ٿي

سڳهي ٿو ته اُهو اَلله توکي به ٻين ست ڪٽڻ وارين يعني ٻين ساڌڪن

سان گڏ پاڻ وٽ گهرائي وٺي.

شاهه صاحب چون ٿا:

تنهنجا سون جهڙا قيمتي هٿ آهن. تون ڪونه ڪو بهانو ڪري ست

ڪٽڻ ڏانهن لاهرواهي ڇوڻي ڪرين؟ (سُر ڪاپائتي 1:12, 1/365)

تون پڳل چرخو هلائيندي ره، سُستي نه ڪر. ڪهڙي خبر ته وري چرخو

ملي يا نه ملي ۽ ست ڪٿن نصيب نه ٿئي؟ (سُر ڪاپائتي 1:13, 1/365)
 شاهه صاحب وري چون ٿا ته ڏسو! ڪي ڪٿن واريون آهڙيون به
 آهن جيڪي پريم سان ڪٿين پيئون ۽ ڪنبن به پيئون، اُهي صبح جو
 سويل ٿي ست ڪٿن لاءِ اچيو آڻن ۽ وهن. انهن جي ڪٿيل ست لاءِ صرف
 به سڪن ٿا. انهن جو ست ڪڏهن به ترازِيءَ ۾ نه ٿريو. پر ائين ئي
 اڳاهي ويا.

ڪوجو¹ وهه² ڪاپائتين، ڪنبن ۽ ڪٿن³
 ڪارڻ⁴ سود سوارِيُون⁵، آڻن منجهه اچن،
 ”اُن جي⁷ سونهن“، سيد چئي، ”صرف ٿي سڪن“
 اڳيا سَتَ سندن، پاڻي ترازِيءَ⁸ نه ٿوريا.
 (سُر ڪاپائتي 1:18, 1/367)

(1) آهڙو ڪو. 2. ڳڻ. 3. ڏڪن. 4. ڪٿين. 5. نفعي ڪاڻ. 6. سوير، اُسرجو.
 7. انهن جي سونهن لاءِ. 8. ترازِي، ساهمي)

شاهه صاحب خبردار ڪن ٿا ته منش جو چولو مالڪ جو اُمله وردان
 آهي. انهيءَ وردان مان لاپ وٺي آلهه سان وصال ڪرڻ گهرجي. جوانيءَ
 جي سونهري موقعي کي آلهه جي عبادت لاءِ ڪم ۾ آڻڻ کپي. شاهه صاحب
 ساڌڪ جو حوصلو وڌائيندي چون ٿا ته جيڪڏهن ڪنهن ڪارڻ جوانيءَ ۾
 پگتي نه ڪري سگهئين ته هينئر به پگتيءَ ڏانهن ڌيان ڏي، مرشد جي
 سمجهايل جڳتيءَ موجب جڏهن به پگتي ڪئي وڃي، لاڀڌاڪ آهي.
 چاهي سرير ساٿ نه به ڏئي ۽ من پوريءَ طرح پگتيءَ ۾ نه لڳي، تڏهن به
 پنهنجي طرفان پگتي ڪرڻ جو پورو يتن ڪرڻ گهرجي، زندگيءَ ۾ چاهي
 ڪهڙيءَ به حالات هجي، آلهه جي عبادت ۾ لڳو رهڻ گهرجي.

ننڊ، سسئي ۽ غفلت :-

جَنَ جا جِيلا، ٿي ساٿ ڀڄائي سسئي،
 آيس آريءَ ڄام جا، تڙ توڏا ٿيلا²

اُن کي ناڪيليون³ نڪن ۾، دهرِ يون⁴ دليلا⁵
 سر ٻڌيو سيل⁶، لايو ننڊون ڪرين، (سر ديسي 16,3/1230)
 1. جنهن صورت ۾ 2. تنهن صورت ۾، تنهن ڪري. 3. موتين جي مالا،
 چانديءَ وغيره جي ڳاڻي جيڪا اُنن جي ڳچيءَ ۾ ٻڌندا آهن. 4. اُنن
 جي هڪ زيور جو نالو، جنهنجي آواز مان اُن جي مالڪ کي خبر پوندي
 آهي ته اُن ڪٿي پيو چري. جيڪڏهن اُن گهر ٿي ويندو آهي ته اهو
 آواز سندس وجود جو پتو ڏيندو آهي. جنهن صورت ۾ اهو زيور، رهبر يا
 سونهين جو ڪم ڪندو آهي، تنهن صورت ۾ انکي ”دليلو“ يعني سونهون
 چوندا آهن. 5. مٿي کي ٻڌڻ لاءِ ڏور يا پتي 6. ڳچين ۾ ڳانيون ۽ چمڪدار
 زيور به پيل هئن

جن آڀياسين الله جي پراپتيءَ کي زندگيءَ جو مڙل مقصد سويڪار
 ڪيو آهي. انهن کي پنهنجو جيون انهيءَ مقصد انوسار بدلائڻ کپي، سر
 ديسي جي پهرئين داستان ۾ شاهه صاحب سڻي ڏانهن اشارو ڪندي
 چون ٿا ته ڏاڍي عجب جي ڳالهه آهي ته تون پنهنجي پنهنونءَ سان
 عشق ڪرڻ کانپوءِ به سمهيل رهينءَ.
 سر ڪوهياريءَ ۾ چون ٿا :-

ليل¹ نه جاڳينءَ، لڪ² سيئين، ڪلي³ نور⁴ ڪيءَ،

اُتي پهچ ڦريب⁵ کي وهڻ⁶ تو نه جڳيءَ،

مٺي، مهمانن سين، ويهي رات وهاءِ،

جيلاهن ننڊ ڪيءَ، تي روز ڙلين ٿي راهه ۾.

(سر ڪوهياري 1,3/1294)

1. رات 2. ذري، ترما تر 3. 4 سموري ننڊ 5. اُتي تيار ٿي. 6. محبوب،
 پرينءَ. 7. سُستي، غفلت)

معنيٰ، تون رات جو ذرو به سجاڳ نه رهينءَ ۽ مڙيوئي ننڊ
 ڪيءَ، اُتي پرينءَ سان مل (يا پرينءَ وٽ وڃ)، توکي وهڻ واجب ناهي،
 مٺي! تون ساري رات جاڳي مهمان سان گڏ گذارين ها، ننڊ ڪيئ، ته
 هميشه لاءِ واٽ تي ئي رهجي ويٺين.

ننڊ ويريائي هوءَ، جيڏيون ! چمر سمهو،
متان مون جيئن پوءِ، وَرَن ۾ واکا ڪريو.
(سُر ڪاهياري 14,3/1299)

سُسئي چوي ٿي ته: منهنجون سڪيون ! ننڊ دشمن آهي، متان توهين
سمهي پئو، نه ته توهانڪي به مون وانگر پهاڙن تي بيهي چيخُون ڪرڻيون
پونديون،

سنتن مهاتمان غفلت ۽ لاپرواهي ۽ ڪي سادڪ جي رستي جي سڀ
کان وڌي رڪاوٽ مڃيو آهي، ڪامل درويشن جو سمورو ڪلام اُچيت جيون
ڪي جاڳائڻ ۽ اڳيانن جي ننڊ مان بيدار ڪرڻ جي مقصد سان لکيو ويو
آهي. زندگي ۽ جي اصلي مقصد جي باري ۾ اُچيت هئڻ ۽ اصلي مقصد
جو ڳيان هئڻ جي باوجود به اُنجي پراپتي ۽ ڏانهن ڌيان نه ڏيڻ انسان
جي سڀ کان وڌيڪ بد قسمتي آهي، شاهه صاحب حيراني ظاهر ڪن ٿا
ته جنهن سادڪ ڪي مرشد جي شرط حاصل ٿي ويئي آهي ۽ الله سان وصال
جي سڄي سادن ۽ سڄي راهه جو ڳيان مليو آهي، اُهو سُسئي ۽ لاپرواهي
ڪيئن ٿو ڪري سگهي؟

ڪنوڻ ڪنوايو، آي ۽ ننڊ آياڳ جي،

جنين نه پويانيو، ڪري توائي ٿن ڪي. (سر سريراڳ. VI:7,2/648)

(1. متيون منجهائڻ.)

يعني وڃ پيئي ڪنوي، توکي ڪنهن نياڳ جي ڪري ننڊ اُچيو وڃي،
جن لاپرواهي ڪئي، تن جون متيون منجهي ويئون ۽ محروم رهجي ويا.
بيڙياتا¹ پيئي²، تو نه ڦهنديون ڳالهڙيون،
سڄيون راتيون سُمهين، پُر³ سُڪاڻ ڏيئي،

صباحَ سڀيئي، پار ڦڇندڙ خبرون. (سُر سريراڳ 111:14) 2/615

(1. بيڙيءَ وارا. 2. ٻئي ڳالهيون. (سمهڻ ۽ بيڙي سلامتيءَ سان هلائڻ)

3. پاسي ۾، پَر ۾)

مطلب، اي ملاح ! توکي ٻئي ڳالهيون (سمهڻ ۽ بيڙي هلائڻ) هٿ

ڪامل درويش شاهه لطيف

نه اينديون. تون سڪاڻ کي ڀر ۾ رکي ساري رات سمهيو ٿو رهين، سڀاڻي
هن پار (ٻئي جهان ۾) ٿو ڪان حساب ڀڄندا.

ليل¹ نه جاڳين ۽ لڪ² سيئن، ستين ۽ رات سڄي،
هٿان هوتاڻين³ جي، ويو خزينو ڪڇي،
پوري! تون نه ڀڄي، سبب ڪنهن ساڻ مڙين؟
(سُر ڪوهياري 1:3,3/1295)

(1. رات. 2. ذري، ترماتر. 3. اٺ وارا)

يعني، تون سڄي رات سمهيل رهين ۽ هاڻي اُنن وارن جو پتو ٿي
ڀڄين، تون سٽي رهين ۽ هو خزانو لٽي کڻي ويا.
جن ساڌڪن مرشد جي روپ ۾ چمڪيل الله جي رحمت جي بجليءَ
جو فائدو وٺي مرشد جي نوري سرويپ کي پر گهٽ ڪري ورتو، اُهي روحاني
خزاني جا مالڪ بڻجي ويا. جن غفلت ۾ وقت گذاريو، هٿ مليندا ئي
رهجي ويا. شاهه سائين سمجهاڻي رهيا آهن ته:

جنهن کي رهبر نه مليو آهي، اُهو رهبر جي ڳولها ڪندو آهي.
جنهن کي رستو نه مليو اُهو رستي جو پتو ڀڄندو آهي. جنهن کي رهبر به
ملي وڃي ۽ رستي جو پتو به ملي وڃي، انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته هو
پنهنجو سڄو ڌيان سفر طئه ڪري منزل تي پهچڻ ڏانهن ڏئي، جيڪو
هلندو رهي ٿو، اُهو ڏيري، ڏيري هلندو به منزل تي پهچي ٿو وڃي.
جيڪو ويهي رهندو آهي سوچ-ويچار ۾ گم سر رهندو آهي ۽ جنهن جو
ڌيان ڪيترن ئي طرفن ڏانهن ڦهليل ٿو رهي، اُهو منزل تي پهچڻ جي
آڻا نٿو ڪري سگهي. سمنڊ مان هيرا، موتي اُهو ئي ڪڍي سگهي ٿو،
جيڪو گهري ٽپي لڳائي ٿو. ڪناري تي بيٺل شخص صرف سڀڻ
گهونگهن جي ئي اميد رکي سگهي ٿو. شاهه صاحب چون ٿا:
سمنڊ جي سوين، تنين ماڻڪ ميڙيا،

چلڻ جي چوئين، تن سانگو ٿا ۽ سُستيون. (سُر سريراڳ 11:3,2/597)

”سچ لهن وارو آهي“ موت ڪنهن به وقت اچڻ وارو آهي ۽ مرشد
ڪنهن به وقت جدائي ڏيئي سگهي ٿو، انهيءَ ڪري زندگيءَ جي هر

سوانس جو پورو فائدو وٺڻ ضروري آهي.
حضرت سلطان باهو جو ڪلام آهي :-

جو دم غافل سو دم ڪافر، سانون مرشد اِهه پڙهائڻا هُو.
سُٺڻا سُخن گِٺڻان کُل آڪي، چِت مولا وَل لڻڻا هُو.³

آلهه جي ذڪر (سمرن) بنا گذاريل سوانس، ڪُفر ۾ گذاريل سوانس
جي برابر آهن. انهيءَ ڪري سوانس سوانس آلهه جي عبادت ڪرڻ کپي،
شاھ صاحب سُر پرياتيءَ ۾ نصيحت ٿا ڪن :-

سُتو ڪيئن ننڊون ڪرين! روئي رات وهاءِ،

سيان ساز سندوءَ، پيو هوندءِ پت ۾، (سُر پرياتي 1:2, 1/246)

سازو وڄائڻ وارن لاءِ ساز کي ڪليءَ تي ٽنگڻ مناسب ناهي. شايد
تو کي امرت ويلي جي شپ مهڙت جي باري ۾ ڪا غلط فهمي هئي جنهن
جي ڪري تو انجي پرواهه نه ڪئي. جيڪڏهن ساز وڄائيندين ۽ راڳ نه
ٻائيندين ته تو کي مڻهار يا راڳي ڪير چونڊو؟ سڀاڻي (تنهنجي مٿي
پچاڻان) تنهنجو ساز هيٺ پت ۾ پيو هوندو ۽ ڪو وڄائڻ وارو ئي نه
هوندو. (هتي اشارو انسان جي ڪاڍا ڏانهن آهي، جا اڄ نه سيان ٻهي
پت پوئي آهي.)

مڻهار انسان آهي. جي هُو غافل رهيو ته ڏٺي ۽ وٽ سُرخرو ڪيئن ٿيندو؟

پيو ليتين لُٽ¹، سڄيون راتيون سُمهين،

اُٿي آڏيءَ نه ڪرئين، سڙ ساڻ سَهت²،

رونجهي³ رات اُٺيا⁴، پيتنيئون⁵ پاڻيٽ⁶،

ميڙي ٿڻان مٽ، چُونڊي پَريا چارڻين⁷ (سر پرياتي 1:4, 1/247)

1. اَلُوت، ننڊ ۾ مست. 2. رهاڻ، بات-چيت. 3. حاڪم جي ذات جو نالو

4. ڪوليا. 5. پيتين مان. 6. آبدار موتي. 7. مڻهارن)

يعني، تون اَلُوت ٿيو، سڄيون راتيون پيو ننڊون ڪرين، تون آڏي
رات جو اُٿي، سڙڄام (ڏٺي سڳوري) سان رهاڻ نٿو ڪرين! رونجهي
ذات جي راجا، رات پيتيون ڪولي آبدار موتي، ماڻڪ ڪڍيا، مڻهارن
(سڄن سالڪن) اُهي ماڻڪ ميڙي پنهنجا مٽ پري ڇڏيا

ڪڙهه اڳيان ڪپ²، ڏهاڙي ڏاتار جي،
لنگها! لاهه مر لڪ³ سيٺن، مٿان چانٺڻ چپ⁴.

مڻڻهارن مپ⁵، ڪونهي ٻيو ڪيرت ريء. (سُر پرياتي 21/20, 1/255)
(آستان. 2. پاڻ ڳار، روء. 3. ٿر مائر، هڪ ڪن تائين 4. وجهه موقعو)

يعني، تون روز روز وڏي دل واري ديالو آلهه جي دروازي تي زار
زار روء ۽ خوديء کي مٽائي ڇڏ. تون هن جي چانٺڻ تان هڪ پل لاء به
منهن مٽي نه ڪر. تون صرف پنهنجي ساز تي ڳايل راڳ معرفت ئي
پنهنجي فرياد اُن تائين پهچائي سگهين ٿو.

مٿين مثالن ۾ سازيندڙن کي سڀڙ روپي ڪل مالڪ جي سامهون
پنهنجا ساز وڄائڻ جي هدايت ڪئي ويئي آهي. سازيندڙن کي آلس ۽
غفلت ڇڏي پوري ساوڌانيء سان ڏٺي سڳوري جي درٻار ۾ ساز وڄائڻ
کپن ۽ اُنجي وڌائيء جا راڳ ڳائڻ کپن. سازيندڙن وٽ پنهنجو فرياد
ڪل مالڪ وٽ پهچائڻ جو هڪ ئي ساڌن آهي، انهن جا ساز انهن کي
انهن سازن جي مدد سان پنهنجي دل جا ارمان ڪل مالڪ تائين پهچائڻ
کپن. شاهه صاحب چيتاوني ڏين ٿا ته :-

جيڪي ڏڏن¹ ڏئي، ڳجهيان ئي ڳجهه ۾،

سو جي سٺن ڪڏهين، ڪيرت² واراڪي،

ته ساز مڙوئي سي، هوند پٿون³ ڪن پلڪ ۾. (سُر پرياتي 7/7, 1/248)
(1. آناڙي، مورڪ. 2. ڪيرتن ڪندڙ، راڳيندڙ 3. ڀرزا-ڀرزا، ڇيهون-
ڇيهون)

چيتاوني

جيڪڏهن پنهنجي ڪلا ۾ هوشيار راڳين کي اهو پتو لڳي وڃي ته
آلهه آناڙين ۽ بي سمجهن کي چپ چاپ ڪهڙيون نعمتون بخشي ٿو
ڇڏي ته اهي پنهنجا ساز ڀڄي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيندا انهيء ڪري
ڏڏي ڏان گهريج، ڇڏ وڃا وڃائي،
سڀڙ رات سنباهيا، تازي تو لائي،

جوجاڻي نه ٿاڻي، تنهن سين ٻيلي ڌڻي ۽ ٻاجه ڪئي.
(سر پرياتي 1:8/15, 1/249)

يعني، تون اناڙي يا آل جاڻ ٿي دان گهرج، پنهنجي ودياوساري ڇڏ.
سپڙڄام (ڌڻي سڳوري) ڪله رات تلاءِ تازي گهوڙا سنجيا ۽ سنپرايا آهن.
جو هرگز ٻاڻي نه ڄاڻي، تنهن تي لس ٻيلي جي حاڪم (سپڙسخي) مهر ڪئي.

ڄاڻين ته به نه ڄاڻ، ايءُ درُ آڻجھن جو،
ان درسي ٿي آڱهيا جن نه پانيو پاڻ،
ريجهائو راجاڻ، آهي آڻجھن جو، (سر پرياتي 1:9/14, 1/249)
جيڪڏهن تون ودوان ۽ هنر وارو آهين تڏهن به اناڙي ۽ مورڪ
بڻجي وڃ چاڪاڻ ته الله ٻالن ڀولن ماڻهن تي خاص خوش رهندو آهي.
جيڪي خوديءَ کي ختم ڪري چڪا آهن، هنجي درتي قبول آهن.
طمع جي تنوار، متان ڪرين مڱڻان،
ڌڪي ڪندڙ ڌار، ماڻڪ ڏيئي مٽ ۾. (سر پرياتي 1:9/A, 1/249)
مطلب، الله کان لوپ سان ڪم نه وٺجانءِ، نه ته هو توکي هڪ لعل
ڏيئي شانت ڪري ڇڏيندو.

جڏو ڏڏو، ڏڏ، پاڻ ڪوٺائي مڱڻون،
نه ڪنهن نيو پاڻ سين، نه ڪنهن ڪيو گڏ،
سپڙ ڪريو سڏ، ڏکيا چاڙهي ڏولئين. (سر پرياتي 1:9/B, 1/250)
مطلب، راڳيءَ کي گهر جي ته هو پنهنجي لولي، لنگڙي ۽ مورڪ
هٿل جو اعلان ڪري ڇڏي. سپڙ (ڌڻي سڳورو) لاچار ۽ بي سهارا جيون کي
پنهنجي خاص پالڪيءَ ۾ وهاريندو آهي.

ٻوليون ٻيلي جون ڪري، پاسي ڀر پيو،
سڻائي ستن کي، وهائي ويو،
ڄاڻي ڪين پيو، سُر سڪيو ٿي هيڪڙو،
(سر پرياتي 1:12/11, 1/251)
مطلب ٻالو ڀولو ساڌڪ هڪ طرف بيهي، جوش سان لس ٻيلي جي

ڪامل درويش شاهه لطيف

ٻوليءَ ۾ سڀڙ (الله) سان ڳالهيون ڪندو رهندو آهي. جڏهن سڀ ماڻهو سمهيل هوندا آهن ته هو بنا ڪنهن روڪ-ٽوڪ، صبح-سويري هن سان ڳالهيون ڪندو رهندو آهي. هن غريب کي ٻيو ڪوبه چڱو ڪم نٿو اچي.

ٻوليون ٻيلي جون ڪري، پاسي ڀر ٻيو،

چارڻ چاڙهي چوڏول ۾ تھان پوءِ نيو،

”ڙچي رات ڪيو، سرِ فراڌ“ سيد چئي.

(سرِ پرياتي 1:13/12, 152/1)

يعني، انهيءَ ساڌڪ، پنهنجي لس ٻيلي. جي ٻولي ۾ الله کي

پنهنجي دکن ڀريو داستان ٻڌايو. الله هن سان بيحد خوش ٿيو ۽ پنهنجي

پالڪيءَ ۾ وهاري هنڪي پاڻ سان گڏ وٺي ويو،

اُٿو اڀوجها! سڀڙ جو سڏ ٿيو،

جيئن اوهين ڪيرت نه سڳيا، تيئن پاڻان ريڏورا،

”مڱو مڱو ملاءُ، آئون اوهان جو آهيان،“

(سرِ پرياتي 1:16/9, 1/253)

آرقات، اڙي اناڙي! اُٿو! سڀڙ (ڌڻي سڳوري) توهان کي ڪوٺايو آهي

هو توهان تي پرسن آهي. ڇاڪاڻ ته توهان کي ساز وچاڻ نٿو اچي. هو

چوي ٿو ته: توهين منهنجي آڳيان فرياد ڪريو ۽ مان توهانجو آهيان.

اُت ڪيرت وارا ڪيترا، ڪيرت ڪبو ڪوھ؟

جيڪي بندو ڪم ڪري، سو سڀوئي ڏوھ،

تُون پارس، آئون لوھ جي سڃين! ته سُون ٿيان.

(سرِ پرياتي 1:23/8, 1/256)

(1. نظر ڪرين، مهر ڪرين.)

مطلب، الله جي درٻار ماهر وچاڻ وارن سان ڀري پيئي آهي.

انهيءَ ڪري پنهنجي هنر جي شيخي ڏيکارڻ بيڪار آهي. انسان جو

ڪوبه ڪم پورڻ نٿو ٿي سگهي، سندس هر ڪم ۾ ڪانه ڪمزوري يا

لس ٻيلا - سنڌ ۾ هڪ جڳهه جو نالو آهي.

ڪمي رهجي وڃڻ قدرتي آهي. انهيءَ طرح الله جي آڳيان آرداس ڪرڻ
 گهرجي: اي الله! تون پارس آهين! مان نڪمو لوهه آهيان. جيڪڏهن
 تنهنجي رحمت ٿي وڃي ته مان سون بڻجي سگهان ٿو.
 تون سپر، آئون سيڪڙو¹، تون صاحب آئون سگ²،
 پڇي تنهنجو پڳ³، ڪلهي پاٽر ڪينرو⁴.

(سُر پرياتي 1:24/23) 1/256

(1. طالب، سڪايل 2. ڪتو. 3. پير، ڏس. 4. سُرندو.)
 مطلب، تون شهنشاهه آهين، مان مڱڻهار آهيان. تون صاحب آهين،
 مان تنهنجو ڪتو آهيان. تنهنجي ديا کي ڏسندي مان پنهنجي سارنگي
 ڪڍڻ تي رڪي تنهنجي دربار ۾ آيو آهيان.
 ڏاتار ته تون، ٻيا مڙيوئي مڱا!
 مينهن منڊائتا وسڻا، سداوسين تون،
 جي گهر اچين مون، ته ميرياڻي مان لهان.

(سُر پرياتي 1:27/26, 1/257)

مطلب، داتا ته صرف تون آهين، باقي سڀ بڪاري آهن. برسات
 ته برسات جي مند ۾ ايندي آهي، تنهنجي رحمت جي برسات ته ڪڏهن
 بند ٿي ڪونه ٿي ٿئي. مان گندو آهيان، پر جي تون منهنجي گهر چرڻ
 ڌرين ته تنهنجي ڪرپا آهي.

مٿي ڏنل مثالن مان هيءَ سکيا ملي ٿي ته انسان کي پنهنجي
 طرفان پل-پل، سوانس، سوانس الله جي عبادت ۾ گذارڻ کپي، جيڪو
 بندگي نٿو ڪري اهو بندو ڪونهي. بندگي، بندي جو قدرتي انگ بڻجي
 وڃڻ گهرجي. بندگي، بندي جي زندگي بڻجي وڃڻ گهرجي. بندي جو
 بندگيءَ کانسواءِ زندهه رهڻ ناممڪن ٿي وڃڻ کپي. بندگي، بندي جي
 آتما تي وڃڻ گهرجي. پر بندي کي بندگيءَ جو مان نه هئڻ کپي. بندي
 جي مُڪتي بندگيءَ تي نه، الله جي ديا، مهر تي منحصر آهي. بندگي
 انسان جي لاچارِيءَ کي ظاهر ڪري ٿي. بندگي انسان جي فرياد آهي.
 بندگي انسان جي لاچارِي، نرپنتا ۽ بي سمجهيءَ کي ظاهر ڪري ٿي.

امرت ويلي جي عبادت :

پين ڪامل مرشدن وانگر شاهه صاحب جن به ساڌڪي پل، پل الله جي عبادت ۾ لڳو رهڻ جي صلاح ڏني آهي. امرت ويلي جي عبادت کي خاص لاڀدايڪ ٻڌايو آئون :-

آڌيءَ اڏاڻو، هينئڙو مون هٿن مان،

وهه¹ پئي، وهڙ تري ساهڙ² سيباڻو،

پيچ پنيءَ پاڻو، پيءَ جو پسي آڻيو. (سُر سهڻي ۷:7,3/1724)

(1. عشق جي جوش ۾ اچي. 2. يعني منهنجو هينئڙو جو ساهڙ يا محبوب جو خواهان آهي)

مطلب، آڌي رات ۾ منهنجو من ميهار جي ياد ۾ گهر ٿي ويو. سهڻي (پريمڪا) پريم جي ٻل سان درياءُ پار ڪري ويئي. هوڏ صبح جو

سويل محبوب جي ڏيري ۾ پهچي ويئي.

ڪاجا¹ ڪُن ڪرين²، بنيءَ ڀڻ جهڻ³ پاڻ ۾،

اڪيون تنهن آب کي، آڌيءَ اڪيرين⁴،

توڻي تڪون⁵ ڏين، ته به اُچ انهن جي نه لهي،

(سُر سهڻي ۷:16,3/1728)

(1. اهڙي. 2. ڪُن. 3. سُرپر. 4. سڪن، اڪير ڪن. 5. ڳيتون)

مطلب، پريم جا پنور (ڪُن) ته هر وقت موجود آهن، پر سچا پريمي آڌي رات جو سنسار کان لڪي، لڪي انهن ۾ گهڙندا آهن... هُو گت، گت (ڳيتون ڏيئي) نام جا امرت پيئندا آهن، پر ته به سندن اُسات ٻجهڻ جي نه آهي.

ڪير ڪُن؟ آئون ڪير، ڪير ڏمڙ سهي ڏم جا،

قضا¹ ريءَ ڪير ڌري؟ مٿي پاڻيءَ پير،

پينڙ پنيءَ وير، لڪيو مان ٿي لوڙيان. (سُر سهڻي ۷:18,3/1729)

(1. قسمت کان سواءِ)

مطلب، پنور ڇا آهي؟ مان ڪير آهيان؟ ڏم جا طعنا ڪير سهندو به ڇو؟ جيستائين تغدير ۾ لڪيل نه هوندو، ڪير پاڻي ۾ پير رکندو؟ منهنجون سڪيون! مان صبح جو سويل اهوئي ڪندي آهيان، جيڪي ڏر ۾ لڪيل آهي.

سدا ڀڄ ۾ سوهڻي! اوندا هيءَ آڌ رات،
پريان ڏي پريات، وانءُ ڏيناري¹ ڏيهه ڪي،
(1. ڏنو وائڻو، ڪليو ڪلايو)

مطلب، اي سهڻي، تون سدائين اوندا هي آڌرات جي ڀڄا نه ڪر. صبح، سوڀري ڪليو- ڪلايو تون پنهنجي ميهار وٽ ويندي ڪر.

”پريم جا پنور هر وقت موجود آهن“ سچن پريمين جي من ۾ سدائين پريم سان ملڻ جي چاهت رهندي آهي، پر اهي امرت ويلي پنهنجي ڀنو آندر جوڙي مالڪ جي نام جو امرت ضرور پيئندا آهن. ”مان صبح جو سويل اهوئي ڪندي آهيان، جيڪي ڌر کان لڪيل آهي.“ مالڪ جا پڳت صبح سويل جي عبادت کي الله جو فرمان سمجهندا آهن. اي سهڻي! امرت ويلي نذر ٿي ميهار جي گهر ويندي ڪر. صبح جو سويل سرير تازو توانو هوندو آهي. اڳئين ڏينهن جا جهڳڙا- بڪيزا پلجي چڪا هوندا آهن. دنيا دار ستل هوندا آهن. ان وقت نه دنيوي ڪم ڪار جو زور هوندو آهي، نه رشتيدارن، مترن وغيره جي آڇ- وڃ هوندي آهي، نه گهٽي ۾ شور هوندو آهي. ان وقت مالڪ جا پڳت بنا ڪنهن روڪ- ٽوڪ جي پنهنجي ڀنو مالڪ سان جوڙي سگهن ٿا. مالڪ جي بندگي جڏهن به ڪئي وڃي مبارڪ آهي. پر امرت ويلي جي بندگيءَ جو موقعو هٿ مان نه وڃائڻ گهرجي. سٺي چوي ٿي :-

منهنجي ستل سڪي! اُٿي جاڳ. گهڻي ننڊ نيڪ نه آهي. ننڊ ۾ ستل ناريءَ جو سهاڳ سان ميلاپ نٿو ٿئي. ٿوري دير سمهي وٺ، پر ڪجهه وقت ته جاڳي به گذار. ايتري ننڊ واجب نه آهي. هيءُ جهان جنهن کي تو پنهنجو دائمي وطن سمجهيو آهي، اهو ٿوري دير لاءِ مسافر

خانو آهي. شاهه صاحب چون ٿا ته جيڪي رات جو جاڳن ٿا، انهن جي من جي سموري ڪٽ لهي ٿي وڃي. تون آسڙ جو اُٿي رب کي ريجھائڻ جو ڪو ڀتن ڪجانءِ. ننڊ مان ڪجهه به حاصل نه ٿيندءِ. تون جاڳي محبوب کي ياد ڪر، نه ته زندگي بيمار ٿي ختم ٿي ويندءِ ۽ پوءِ توکي پڇتائڻو پوندو. (سُر ڏهر 90-1/389-12:9)

سرير جي لاءِ آرام به ضروري آهي، انهيءَ ڪري ضرورت انوسار ننڊ به ضروري آهي، پر ضرورت کان وڌيڪ سمهڻ بيمار ۽ نقصانڪار آهي. سمهڻ جي وقت سمهڻ نڪ آهي ۽ جاڳڻ جي وقت سُستي ڇڏي جاڳڻ به ضروري آهي. سنسار لمبي وقت تائين سمهڻ جي جڳهه ڪونهي، اهو پل بن لاءِ آرام جي سراءِ آهي. سڄي پرمارڻيءَ جو ڌيان وشرام-نهر ۾ رهي پوڻ جي بدران، جلد کان جلد سفر ختم ڪري منزل تي پهچڻ ڏانهن هڻڻ گهرجي. جيڪي رات جو جاڳي مالڪ جي پڳتي ڪن ٿا، انهن جي من جون گندگيون صاف ٿي وڃن ٿيون. انهن جي آتما نرم ٿي پر ماتما سان ميلاپ جي لائق بڻجي ٿي. شاهه صاحب صلاح ڏين ٿا: موڪيءَ مٽ اُپتيا، سويرا صبح.

”اُچي جي“ عبد اللطيف چئي. ”بانس نه پھتي ۽ ٻوڙ؟“
ڪڙو جي ڪڙو، ته به وٽ سِر گهرن وٺيون. (سُر يمن ڪلياڻ 25:1/198)
مطلب، شراب جي واپارين اُمرت ويلي ۾ شراب جا وڏا-وڏا مٽ کولي ڇڏيا آهن. شاهه لطيف پڇن ٿا ته ڇا توهان کي شراب جي گند ڪونه ٿي اچي؟ تڏهن به ڪا ڳالهه ڪونهي. پيئڻ وارا ته هڪ ڏک لاءِ پنهنجو سِر قربان ڪرڻ لاءِ تيار وينا آهن.

حديث ۾ ذڪر آهي ته جڏهن رات جو ٽيون حصو باقي رهجي ويندو هو ته حضرت محمد صلعم صاحب جن پنهنجن ساٿين کي چوندا هئا: اُٿو ۽ رب جي نام جو ذڪر ڪريو، ڇاڪاڻ ته روزي-قيامت (موت جي گهڙي) دُور نه آهي.

’ساري رات صُبحان‘، جاڳي جن ياد ڪيو،
”تن جي“ عبدُ اللطيف چئي، ”مئي“ ۲ لڌو مان،“

ڪوڙين ڪنِ سَلام، آڳهه³ اُچيو اُن جي. (سُر سريراڳهه 2/596: II)
(1. رب 2. خاڪ، ديهي 3. آستان اڳيان)

مطلب جن ساري رات اوجاڳو ڪري، سائينءَ کي ياد ڪيو، تن جي
مٿي کان پوءِ سندن خاڪ به مانُ حاصل ڪيو. انهن جي آستان تي ڪروڙين
اُچيو سجدا ڪن (ڏٺي جي عاشقن جي خاڪ املهه آهي ۽ سندن آستان
زيارت گاهه يعني تيرتِ آستان آهن)

ڪالَنِ ٿون¹ ڪاءِ، مَت² نه سڪئين مون ميان³ !

روئندي رات وهاءِ⁴، چڪائيندي بنيون. (سُر يمن ڪلياڻ، IV:23, 1/198)
(1. ڪالَنِ کان 2. هدايت 3. اي منهنجا هيٺان يامن ! 4. رات ٿي گذار)
مطلب، اي منهنجا من ! تون ڪالَنِ کان ڪا نصيحت نٿو پرائين.
بنيون چڪائيندي ۽ روئندي سندن رات ٿي وهامي. (تون انهن وانگر جاڳ
۽ نيٺن مان نير وهاءِ)

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته اُمرت ويلي ۾ رب جي درگاهه مان
رحمت جي ورشا ٿيندي آهي. مرشد اُن وقت الله جي عبادت ۾ لڳل
پنهنجن مريدن تي خاص رحمت ڪندا آهن. جيڪو اُمرت ويلي ۾ اُٿي
اندر نام سان لڻو جوڙي ٿو، نام جي اُمرت جو پندار پري ٿو وٺي. جيڪي
اُن وقت سمهيل ٿا رهن اُهي سوانس جي پونجي بيوڪار ۾ ئي برباد
ڪري ٿا وڃن.

شاهه صاحب جن گڏوگڏ اها نصيحت به ڏين ٿا ته اي ساڌڪ ! تون
عبادت کي پريم ۽ برهه جي رنگ ۾ رڱي ڇڏ.

شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن ئي هنڌ ساڌڪ کي
سمجھايو آهي ته هنجي ڪليجي مان درد پري آه نڪرڻ گهرجي،
هنڪي خُون جا آنسو وهائڻ کپن. سندس برهه ۾ ايڏي ته تڙف هئڻ کپي
جو پريتم جو هردو پنهنجو پاڻيهي پگهرجي وڃي. سندس پڪار ۾ پريتم
کي بي چئن ڪرڻ جي شڪتي هئڻ کپي.

بابا فريد جو ڪلام آهي :

ڪامل درويش شاهه لطيف

فريدا رات ڪٿوري ونڊيئي، سٿڻا مليءِ نه پاءُ،

جنهان نٿڻ نندراولي تنهان ملڻ ڪٿاءُ⁴

رات جو مالڪ جي درگاهه مان نام جو امرت وسندو آهي. جيڪو
ساڌڪ سچيت ٿي رات جو ايڪانت ۾ پنهنجي لڻءِ اندر نام سان جوڙي
ٿو. انهيءَ جي اندر پرماتما جي پڳتيءَ جي سڳند ٿي نڪري. جيڪي
شخص رات جو غفلت ۾ سمهي ٿا گذارين، انهن کي انهيءَ ڪستوريءَ
جي سڳند مان حصو ڪيئن ٿو ملي سگهي؟

پهلي پهريءَ ڦلڙا، ڦل پي پڇا رات،

جو جاگڻ لهن سي، سائين ڪنون دات،⁵

جيڪي ساڌڪ رات جي پهرئين پهر آڀياس ڪن ٿا، انهن جي
آڀياس مان سندر ڦول ٿا نڙن، جيڪي آڀياس کي چوٿين پهر (امرت.
ويلي) تائين جاري رکن ٿا، انهن جي آڀياس جا ڦول ڦل ۾ بدلجي وڃن ٿا.
مٿئين سلوڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته رات جو پرماتما جي رحمت
جي ڪستوريءَ جي ورها ٿيندي آهي. جيڪي ساڌڪ سچيت ٿي اُن
وقت پرماتما جي بندگيءَ ۾ لڳل هوندا آهن انهن کي ڪُل مالڪ پنهنجي
رحمت سان مالا مال ڪري ڇڏيندو آهي.

سڪيا جو سارُ

شاهه سائين جن پنهنجي ڪلام ۾ بار-بار الله جي وحدہ-هؤ-لا شريڪ هئڻ تي زور ڏنو آهي. سمجھائين ٿا ته وحدت (ايڪتا) سچائي آهي ۽ ڪسرت (آنيڪتا) ڀرم آهي. الله کان سواءِ ڪنهن ٻي هستي يا وجود کي سچ مچي اُنجي موھ ۾ گم ٿي وڃڻ ڪُفر (اڌرم) آهي. صرف الله سان عشق ڪرڻ ۽ الله جي عبادت سان روح کي الله ۾ گم ڪري ڇڏڻ ئي سچي طالب لاءِ ضروري آهي.

ڇا شاهه سائين آسان ڪي پٽن-ڌيئرن، رشتيدارن، قومن، مذهبن، ملڪن سان پيار نه ڪرڻ جو پيغام ٿا ڏين؟ بلڪل نه، شاهه سائين جسمن جي پيار کي روحن جي پيار ۾ بدلائڻ جو سنديش ٿا ڏين. شاهه سائين سمجھائين ٿا ته جڏهن توهين پنهنجي روح کي الله ۾ جذب ڪري ڇڏيندا ته توهان کي ڪائنات جي ذري-ذري ۽ دنيا جي هر هڪ جيو ۾ الله جو نور نظر اچڻ لڳندو. پوءِ توهين جنهن کي به پيار ڪندا، الله جو روپ سمجهي ڪندا. هن وقت توهين جنهن کي پيار سمجهڻ جي ناداني ڪري رهيا آهيو، اهو حقيقت ۾ حوس، واسنا ۽ موھ آهي. موجودا حالات ۾ توهين سچي پريم جي ڪلپنا به نٿا ڪري سگهو. جنهن پريم ۾ پنهنجي-پرائي جو پيد آهي، اهو پريم، پريم ڪونهي. جڏهن جلاد هٿ ۾ تلوار کڻي سرمد جو سرُ الڳ ڪرڻ لاءِ آڳتي وڌيو ته سرمد نعرو لڳايو:-
بيا بيا ڪهه بحر حال تومي آئي،

من ترا خوب مي شناسم،¹

مطلب، ”اڄ! اڄ تون جنهن به روپ ۾ اچين ٿو، مان توکي خوب سڃاڻان ٿو.“

جنهن حاڪم گهڻي دفعا شاهه صاحب جي جان وٺڻ جي ڪوشش ڪئي، شاهه صاحب نه صرف خوشيءَ سان هن کي معاف ڪري ڇڏيو، هڪ ڀاڱي شالي پٽ جي لاءِ آشيرواد به ڏنائوس.

جڏهن هڪ ڪٽي سندن سامهون پراڻ ڏنا ته اُنجي ٻچن کي پنهنجي

ڏيري ڪٿي آيا ۽ پيار سان انهن جي پرورش ڪيائون. جنهن جو الله سان پيار آهي، اهو سڀني سان پيار ڪندو آهي. جنهن جو پيار پنهنجي پرائي ۾ فرق ٿو ڪري، انهيءَ جي پيار ۾ حسد ۽ موهر - ممٽا جو زهر مليل هوندو آهي. الله کي پيار ڪرڻ واري جو پيار، سموري عالم تائين ڦهلجي ويندو آهي. شاهه سائين آسانڪي نقلي پيار کان اصلي پيار تائين سفر طئه ڪرڻ جو پيغام ٿا ڏين.

ڇا شاهه سائين آسانڪي زمينن - جائدادن، هٿ - حويلين وغيره جو تياڳ ڪرڻ جو پيغام ٿا ڏين؟ بلڪل نه. شاهه سائين سمجهاڻين ٿا ته موجودا حالات ۾ توهانجي پيار ۾ تنگ دلي، ڪنجوسي ۽ غريبي آهي. جڏهن توهين الله ۾ سمائجي الله جو روپ ٿي ويندا ته جيڪي ڪجهه الله جو آهي، اهو سڀ ڪجهه توهانجو ٿي ويندو. سموري ڪائنات توهانجي بڻجي ويندي ۽ توهين سموري ڪائنات جا بڻجي ويندا. هڪ درشتانت آهي :-

چون ٿا ته بلخ بخاري جو بادشاهه ابراهيم اڌم پنهنجي حڪومت پنهنجي پٽ جي حوالي ڪري ڪبير صاحب جي شرڻ ۾ اچي ويو. بارهن سال سنت ڪبير جي صحبت ۾ گذاريائين، جڏهن روح جي صفائي ٿي ويئي ته درويش هن کي اسم اعظم جي رنگ ۾ رنگي ڇڏيو. درويش چيو: هاڻي تون چاهي راڄ ڪر، چاهي فقيري ڪر، تنهنجي مرضي آهي. بادشاهه ابراهيم دڄلا - نديءَ جي ڪناري وڃي پنهنجي فقيرائي زندگي بسر ڪرڻ شروع ڪئي. اتفاق سان هڪ ڏينهن سندس وزير اُتان لنگهيو. وزير راجا کي سڃاڻي ورتو. بادشاهه اُن وقت سٺي - ڏاڳي سان پنهنجي ڦاٽل ڳوڙهي سبي رهيو هو. وزير اڳيان اچي بادشاهه کي عرض ڪيو ته واپس پنهنجي ملڪ هلي راڄ ڪريو. ابراهيم پنهنجي هٿ واري سٺي درياءَ ۾ اچي وزير کي چيو ته انهيءَ سٺيءَ کي ٻاهر ڪڍي اچ ته پوءِ مان توهان کي هلندس. وزير چوڻ لڳو ته توهين مونکي ٿورو وقت ڏيو ته مان توهان کي اهڙيون لکين سيون آڻي ڏيان. بادشاهه چيو

نه مونکي ته اها ئي سٽي ڪپي. وزير جواب ڏنو ته اها سٽي ڪيئن واپس اچي سگهندي؟ بادشاهه پنهنجي توجع ڏني ۽ هڪڙي مڇي اها ئي سٽي منهن ۾ پڪڙي ٻاهر کڻي آئي. بادشاهه چيو: ڏس! منهنجي حڪومت ڪل ڪائنات تي آهي مونکي تنهنجي ننڍڙي حڪومت وٺي ڇا ڪرڻو آهي؟

انسان گهٻرائيندو آهي ته الله ۾ پنهنجي هستيءَ کي فنا ڪري ڇڏڻ کان پوءِ خبر ناهي ڇا آسانجي هٿن مان نڪري ويندو. حقيقت ۾، بوند سمنڊ ۾ ملي سمنڊ جو روپ بڻجي ويندي آهي. انسان ڪجهه به ڪونه ڏيندو آهي، پر سڀ ڪجهه حاصل ڪري وٺندو آهي. ڪجهه به تياڻڻ جي ضرورت نه آهي، صرف پنهنجي درستي ڪوڻ کي بدلائڻ جي ضرورت آهي. هن وقت آسان جي اندر وشواس ۽ خود غرضي پري پيئي آهي. اسين سڀني پدارتن تي قبضو ڪرڻ ٿا چاهيون. جڏهن الله سان وصال ڪنداسين ته سڀ ڪجهه آسانجو ٿي ويندو، پر اسين ڪنهن به شيءِ کي پنهنجو ڪونه سمجهنداسين. پوءِ اسين هر شيءِ کي الله جي امانت سمجهڻ شروع ڪري ڇڏينداسين. جيئن ئي آسانجو درستي ڪوڻ بدلاجندو، زندگيءَ جي حالت به بدلجي ويندي، زندگيءَ جي معنيٰ ئي بدلجي ويندي. شاهه سائين پيغام ٿا ڏين ته خود غرضي، اوشواس ۽ بڪارين وانگر هر وقت ڪجهه نه ڪجهه گهرندو رهڻ انهن سڀني ٻالهيُن کان مڪت ٿيڻ چاهيو ٿا ته الله جي عشق رستي پنهنجي روح کي الله ۾ گم ڪري ڇڏيو.

شاهه سائين چون ٿا ته ٻيائي يا ڪسرت ڪفر آهي، وحدت سچو اسلام آهي. ڇا آسانجون اکيون رچنا جي ڪٺ-ڪٺ ۾ ۽ هر هڪ جيو ۾ هڪ ئي الله جو نور ڏسي رهيون آهن؟ انهيءَ حالت ۾ اسين مذهب، ملڪ، قوم، ذات، امير-غريب، اڻ پڙهيل-ودوان، عورت-مرد ئي نه، ڀلي ۽ بُري جي آڌار تي به ڪنهن کان نفرت ڪيئن ٿا ڪري سگهون؟ اهڙي حالت ۾ اسين هنسا ۽ جيو هتيا کي جائز ڪيئن چئي سگهون؟

شاهه سائينءَ بار-بار! نهِيءَ ٻالھه تي زور ڏنو آهي ته اَلله هر هنڌ
 حاضر ۽ ڄاڻي ۽ ڄاڻڻهار آهي، هو ڪائنات جي ڪل-ڪل ۾ سمايل
 آهي ۽ سڀني جي دليين جو حال ڄاڻڻ وارو آهي. ويچار ڪرڻ جي ٻالھه
 آهي ته جيڪڏهن آسانڪي اَلله جي ڄاڻي-ڄاڻڻهار هئڻ ۾ پورو وشواس
 آهي ته اسين پنهنجي من کي ٻرن ويچارن ۽ ملين ڇڏڻ جو آکاڙو ڇو
 ٿا بڻجڻ ڏيون جيڪڏهن اسين سچي ۽ دل سان اَلله کي ڄاڻي-ڄاڻڻهار
 مڃون ٿا ته گناهن جي تصوير ڇو بڻيا ويٺا آهيون؟ آسانجي من جي
 حالت جڏهن به بدلجندي، اَلله کي انٽريامي ۽ حاضر-ناظر سمجهڻ
 سان ئي بدلجندي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ اوستا ۾ اسين نه صرف ڪنهن
 انسان کي، پکي يا جانور، ڪيڙي، پتنگي کي به ڏک ڪونه پهچائي
 سگهنداسين. جيڪڏهن من ۾ پڪو وشواس هجي ته اَلله سڀ ڪجهه
 ڏسي رهيو آهي ته اسين ڪوبه گناهه ڪيئن ڪري سگهنداسين؟ دنيا ۾
 جيڪي به ظلم، زبردستيون، بي انصافيون، بي ايمانين وغيره ٿي
 رهيون آهن، انهيءَ غلط فهميءَ جي ڪري ٿي رهيون آهن، ته نه ئي
 ڪير آسانجن ڪرمن کي ڏسي رهيو آهي، نه ئي ڪير آسانجن ڪرمن
 جو حساب رکي رهيو آهي ۽ نه ئي ڪير آسانجن ڪيل ڪرمن جي سزا
 ڏيڻ وارو آهي. ڪبير صاحب جن چون ٿا :-

ڪيا مک لڻه بنتي ڪرون، لاج آوت هئ موھ،

تم ديکت اوڳن ڪرون ڪئسي پائون توه²

پر ماتما کي حاضر-ناظر ۽ انٽريامي چوڻ ۽ گڏوگڏ گناهه به ڪندو
 رهڻ، اهي ٻئي ٻالهيون هڪ ٻئي جي برخلاف آهن. انهيءَ پرسنگ ۾
 هڪ درهڻانت سامهون رکون ٿا.

ديکشا ونڻ لاءِ آيل ٻه شخص :-

ڪنهن پير وٽ ٻه شخص ديکشا ونڻ لاءِ آيا، پير پنهي کي هڪ
 هڪ بتير (تتر) ڏنو ۽ چيو ته هنکي اهڙيءَ جڳهه تي ماري اچو، جتي

ڪير به نه ڏسي. هڪ شخص ته اڳانت جڳهه ۾ وڻ جي چاڙيا ۾ تتر کي ماري پنجن منٽن ۾ ئي واپس کڻي آيو پر ٻيو شخص ڪيترن ئي ڪلاڪن کان پوءِ منهن لنگائي تتر کي زندهه واپس کڻي آيو. پير پڇيو ته تتر کي ڇو ڪونه ماريءَ؟ هن جواب ڏنو حضرت! مان جتي-جتي ويس ٿي اُتي هن تتر مون ڏانهن پئي نهاريو، مون هن ڏانهن پئي نهاريو ۽ الله آسان کي ڏسي رهيو هو. مرشد بيحد خوش ٿيو ۽ چيائين ته تون ئي ديكشا وٺڻ جي لائق آهين.

ٻاهران يا زباني طور سان الله جي هستيءَ ۾ وشواس ظاهر ڪرڻ آسان آهي پر الله کي ڄاڻي-ڄاڻڻهار ۽ حاضران حضور مڃي هنڪي پسند نه اچڻ وارن ڪرمن جو تياڳ ڪرڻ ۽ هنڪي پسند اچڻ وارا ڪرم ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ، بيحد مشڪل آهي. من جي غلامي آسان آهي، الله جي غلامي مشڪل آهي. الله جي غلاميءَ جي شروعات تڏهن ٿيندي، جڏهن اسين الله کي ڄاڻي ڄاڻڻهار ۽ سرووپاڳ سمجھڻ شروع ڪنداسين. شاهه صاحب جن الله کي رچنا جو مالڪ، حاڪم ۽ سوامي چيو آهي. ڇا اسين اها ڳالهه مڃيون ٿا ته الله آسانکي هڪ خاص حڪم جي پالنا لاءِ ۽ خاص مقصد جي پورتيءَ جي لاءِ سنسار ۾ موڪليو آهي؟ جيڪڏهن الله سچ پچ آسانکي هڪ خاص مقصد جي پورتيءَ جي لاءِ موڪليو آهي ته اهو مقصد ڪهڙو آهي ۽ ڪهڙيءَ طرح پورو ڪري سگهجي ٿو؟ انهيءَ حالت ۾ جيڪڏهن اسين دنيا جا باقي لکين ڪم ڪريون ٿا پر الله طرفان سونپيل فرض پورو نٿا ڪريون ته پوءِ اسين الله کي سنسار جو ۽ پنهنجو سرڄڻهار، مالڪ ۽ ولي ڪيئن ٿا مڃيون؟ جيڪڏهن هر شيءِ جو مالڪ اهو الله آهي ته اسين ڪنهن به شيءِ کي پنهنجو ڇو ٿا سمجهون ۽ الله جي شين تي پنهنجو حق ڄماڻڻ جي مورڪتا ڇو ٿا ڪريون؟ اسين ڪنهن شيءِ ملڻ تي خوش ڇو ٿا ٿيون ۽ ڪنهن شيءِ جي وڃڻ تي افسوس ڇو ٿا ڪريون؟

هڪ درشانت آهي :

پراڻي وقت جي ڳالهه آهي. هڪ نيڪ دل انسان پيدل حج جي لاءِ گهر مان نڪتو هنڪي مڪي شريف پهچڻ ۾ گهڻيئي مهينا لڳتا هئا. هورات الله جي ڪنهن نه ڪنهن پريمي ۽ وٽ گذاريندو هو. هڪ ڏينهن ڏنائين ته جنهن گهر ۾ هو رهيل هو، انهي ۽ گهر جي مالڪ جو جوان پٽ زبردست درد هئڻ جي ڪري اڇانڪ ختم ٿي ويو. ماما-پتا لاش تي سفيد چادر وجهي عبادت ۾ مڱڻ ٿي ويا. جڏهن انهن اکيون کوليون ته مسافر حيران ٿي پڇيو ته هيءُ نوجوان توهانجو پٽ هو يا ڪو مهمان؟ هنن پتي-پتني ۽ جواب ڏنو ته هو آسانجو پٽ هو، پر حقيقت ۾ ته مهمان هو. مهمان هليو ويو آهي. آسان الله-تعالٰي جي اڳيان عرض پئي ڪيو ته هي تنهنجي امانت هو، جيڪڏهن آسان ڪڏهن به هنڪي پنهنجو سمجهيو هجي ته انهيءَ گناهه لاءِ آسانڪي معاف ڪجانءِ.

ڇا آسين به الله جي طرفان مليل شين کي هنجي امانت سمجهون ٿا؟ ڌرم-استادن تي وڃي اڻڻجي سر ۾ ڪجهه ڳاڻ ڳڻيل شبن ۾ الله جي تعريفن جي پل ٻڌڻ ۽ الله جي اڳيان پنهنجن ضرورتن جي لمبي لسٽ پيش ڪرڻ آسان آهي، پر پنهنجي جسم، پنهنجي روح ۽ سنسار جي هر وستو کي الله جي امانت سمجهڻ مشڪل ڪم آهي. دنيا ۾ هڪ الله کي سڄي عالم جو مالڪ، ولي، حاڪم يا سوامي سمجهڻ وارا سڄا مومن ڪيترا آهن؟

شاهه صاحب چيو آهي ته الله رحمان الرحيم آهي. ننڍڙي ڳالهه آهي ته يا ته الله رحمان الرحيم نه آهي، يا هن جو ڪوبه ڪم رحم يا ديا کان خالي نٿو ٿي سگهي. جيڪڏهن ڪو اڻ پڙهيل چوي ته آئينسٽائين جو رليٽيوٽي (Relativity) جو سڌانت غلط آهي، ته هنجي چوڻ سان اهو سڌانت غلط ته ڪونه ٿي ويندو. آسين پنهنجي سوچ کي سڌارڻ جي ڪوشش ڪونه ٿا ڪريون، ڳالهه-ڳالهه ۾ الله تي الزام لڳائڻ واسطي تيار ٿي وڃون ٿا. بيماري، غريبي، طوفان، پوکمپ وغيره کي

ٺورن ئي آلهه جو ڦهر چئي ٿا وڃون شاهه صاحب آسانڪي پنهنجي درشتيءَ
 ۾ سڌار ڪرڻ جي هدايت ٿا ڪن. انسان کي اها ڳالهه چوڻ جي آزادي
 آهي ته آلهه ڪونه آهي، يا آلهه سروسڪتيوان، آنتريامي يا سرووياپڪ نه
 آهي، انسان ائين چوڻ لاءِ به آزاد آهي ته آلهه ۾ نه پريم آهي، نه ديا.
 مهر آهي، پر جيڪڏهن هو آلهه ۾ يقين رکي ٿو ۽ آلهه سروسڪتيوان،
 ڄاڻي - ڄاڻهار، سرووياپڪ، پريم - روپ ۽ ديا - روپ آهي ته هنجو
 ڪوبه ڪم پريم ۽ ديا کان خالي ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟

آسانڪي هن جنم ۾ ٿيندڙ ڪنهن گهٽنا جي ڪارڻ جي خبر نه
 هوندي آهي. آسانڪي اها خبر نه هوندي آهي ته اڄ جيڪو سک يا دک
 آسانڪي ملي رهيو آهي، اهو آسانڪي ڪهڙن اڳين جنمن جي ڪرمن جو
 ڦل آهي؟ آسانڪي اها خبر نه هوندي آهي ته ڪابه گهٽنا پورڻ - برهمانڊ
 جي ڪٿي - پرگتيءَ جي لاءِ ڇو ضروري آهي؟ آلهه جي ڀروسي جو محل
 آلهه جي رحمان الرحيم هئڻ جي ڀروسي جي آڌار تي ئي ڪڙو ٿي سگهي
 ٿو. پنهنجي مرضيءَ جي خلاف ۽ ٻاهران دڪدائي نظر اچڻ واري ڳالهه
 کي به رحمت سمجهڻ ئي آلهه ۾ پڪو ڀروسو هئڻ جو اصلي ثبوت آهي.
 شاهه سائين آسانڪي اپديش ٿا ڪن ته ٻاهر پتڪڻ ڇڏي آسين
 اندر ۾ آلهه جي ڳولها ڪريون سمجهائين ٿا ته انسان جو اصلي وجود
 سندس جسم يا من ڪونهي پر هن جو روح آهي. روح آلهه جي جزو آهي.
 آلهه دنيا جي هر انسان کي پنهنجي روح کي آلهه ۾ گم ڪري آلهه روپ
 ٿي وڃڻ جي شڪتي ڏني آهي. ليڪن ڇا آسين پنهنجي اندر دٻيل
 انهيءَ شڪتيءَ کي ڄاڻائي ۽ انهيءَ شڪتيءَ کي وڌائڻ جي ڪوشش
 ڪري رهيا آهيون؟

شاهه سائين ۽ آسانڪي ٻيائي يا خوديءَ جي ڪفر مان نڪري وحدت
 (ادويت) جي دارال - اسلام ۾ داخل ٿيڻ واسطي سرشتيءَ جي موهر کي
 تياڳي سرڄڻهار سان پريم ڪرڻ جو پيغام ڏنو آهي. پاڻ آلهه جي عشق
 کي آلهه عبادت جو روپ ڏيڻ جي صلاح ٿا ڏين. آلهه جي عبادت ۾

ڪاميابيءَ لاءِ انهن شريعت جي الف-ب، شروع ڪري معرفت جي بي،
 اي پاس ڪري، حقيقت جي سڀ کان اڻڻڇي جماعت پاس ڪرڻ جو
 سنديش ڏنو آهي. انهن طريقن ۽ معرفت جي مدد سان حقيقت ۾
 پهچڻ واسطي ڪنهن ڪامل درويش جي سمجهايل جڳتيءَ موجب روح
 کي اندر اسر اعظم سان جوڙڻ جو اُپديش ڏنو آهي. اسر اعظم (شبد)
 جي مدد سان پنهنجي روح کي الله ۾ سمائي ڇڏڻ ئي انساني زندگيءَ
 جو اصل مقصد آهي. اسان کي پنهنجي اندر جهاتي پائي ڏسڻ گهرجي
 ته اسين شاهه صاحب جي اُپديش موجب الله سان وصال ڪرڻ جي
 ڪوشش ڪري رهيا آهيون يا من مرضيءَ جي عبادت ۾ لڳي منش جنم
 جو املهه وردان بيڪار ٿي برباد ڪري رهيا آهيون.

شاهه صاحب جن سنڌ جي انيڪ پريم ڪٿائن جي مدد سان هن
 سچائيءَ تي روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ته روح جي اندر
 الله جو عشق قدرتي طور سان موجود آهي. ڪائنات جي رچنا ڪرڻ وقت
 الله روحن کان اهو اقرار ڪرايو ويو ته توهين مونکان سواءِ ٻئي ڪنهن
 کي پنهنجو اشت ڪونه بڻائيندا. تنهن سان گڏ الله به اقرار ڪيو ته مان
 توهان جي اندر سٺل پنهنجي پريم کي جاڳائي توهان کي پاڻ سان
 ملائڻ لاءِ پنهنون يا ميهار (مرشد) جي روپ ۾ وقت به وقت سنسار ۾ ايندو
 رهندس. رچنا جي موهر ۾ ڦاٿل روح، خود الله سان عشق نٿو ڪري سگهي.
 صرف مرشد جي روپ ۾ پر گهٽ ٿيل الله انسان جي روح جي اندر پنهنجو
 عشق جاڳائي ان کي پاڻ ڏانهن ڇڪي سگهي ٿو. الله جي حڪم سان
 موڪليل ڪامل مرشد سندس جو ئي روپ هوندو آهي. هو روح کي الله
 جي عشق جو پيغام ٻڌائيندو آهي. هو روح کي هن فاسوت سنسار جي
 موهر مان ڪڍندو آهي ۽ ڏيري ڏيري ان جي اندر الله جو پروسو پيدا
 ڪري ان کي الله سان ميلاپ ڪرڻ واري راهه تي هلائيندو آهي.

روح جي اندر اسر اعظم (شبد) گپت آهي. ڪامل درويش جي
 اندر اسر اعظم پر گهٽ آهي. شاهه سائين پيغام ٿا ڏين ته ڪنهن ڪامل

درويش جي صحبت ۾ ويهي پنهنجو ڌيان اندر اسر اعظم سان جوڙيو. اسر اعظم توهان کي الله جي درگاهه ڏانهن وٺي ويندو.

زندگيءَ جا حالات انسان جي پنهنجن ڪرمن جي پيدائش آهن، پر هر قسم جي حالت جي باوجود اسر اعظم سان ناتو جوڙڻ جي شڪتي انسان جي اندر سمان روپ سان رکي ويئي آهي، صرف خوبصورت يا پهلوڻ ٿي نه، لولا، لنگڙا، آڀاهج، ڪروپ ۽ روڳي به مرشد جي مدد سان روح کي شبد سان جوڙي سگهن ٿا.

الله پنهنجي وصال جي واسطي اُنادي ڪال کان ٿي هڪڙي ٿي، سڀني لاءِ ساڳئي، سرويياڻي، آسان کان آسان سادن ۽ مارگ جو نرمال ڪيو آهي. هر ڌرم جو جسر يعني ٻاهريون روپ الڳ آهي، پر هر ڌرم جي روح جي واسطي مرشد پاران ڏنل اسر اعظم جو سادن ۽ مارگ هڪ آهي. شاهه سائين جن انسان کي اُنهيءَ سادن ۽ مارگ جو پيغام ڏنو آهي. هن پيغام جي مطابق الله سان وصال ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ ٿي نفس (من) جي مرضيءَ جي ڪفر (اڌرم) کان چوڻڪارو حاصل ڪري، الله جي رضا جي اسلام ۾ داخل ٿيڻ آهي.

شاهه سائين پنهنجي ڪلام ۾ سوين دفعا سڻي، سهڻي، مارئي، ليلا، مومل، نوري ۽ راءِ ڏياچ روپي رُوح کي پنهنجي خوديءَ کي الله ۾ فنا ڪري ڇڏڻ جو پيغام ڏنو آهي. شاهه صاحب روح کي بار-بار تڪيد ڪن ٿا ته تون ٻل-ٻڏي، حسن-جواني، هار، سينگار، ۽ ٻين هر قسم جي صفتن جو اهنڪار تياڳ ڪري، هڪ نماڻي اڀلا وانگر عاجزي ۽ نمرتا سان الله جي آڳيان سندس رحمت حاصل ڪرڻ لاءِ فرياد ڪر. خدا، خوديءَ کي نه، عاجزيءَ کي پسند ٿو ڪري. اچو ته اسين به شاهه سائينءَ جي پيغام تي عمل ڪندي الله جي آڳيان اُرداس ڪريون ته هي رحمان الرحيم مولا! اسين جڏهن کان توکان وڇڙي هن ڪائنات ۾ آيا آهيون، تڏهن کان هن آڳيان جي انڌيري ۾ ڀٽڪي رهيا آهيون. اسين اُنڌا، آڳياڻي آهيون، آسانجي سِر تي گناهن جا پهڙا رکيل آهن. اي بخشنده داتا! تون آسانجن

ڪامل درويش شاهه لطيف

سڀني گناهن کي معاف ڪر ۽ آسان ڪي نفس جي مرضي ۽ جي گُفري يعني
آڌرم کان آزاد ڪري پنهنجي رضا سان پنهنجي شرطن ۾ قبول ڪر. اي
بخشندا! بخش! بخش! بخش!

ڪلام

جي تو بيت ڀانڀا، سي آيتون آهين،
نيو من لائين، پريان سنڌي پارڏي

شاهه جو رسالو Vol. I, P21

آرڻا، جن کي تو بيت سمجهيو آهي، اُهي حقيقت ۾ آيتون
آهن يعني روحاني پيغام آهن. اُهي تنهنجي من کي وٺي وڃي محبوب
(پر ماتما) سان ملائي هڪ ڪري ڇڏينديون.

ڪلام

شاهه صاحب جن 30 راڳن ۾ ڪلام ڳايو آهي. پاڻ راڳ جي لاءِ ”سُر“ لفظ جو استعمال ڪيو اٿن. هن پستڪ ۾ ”سُر“ ۽ ”راڳ“ ٻنهي کي ساڳي معنيٰ جو استعمال ڪيو ويو آهي. هر راڳ جي ٻاڻي هڪ يا اُن کان وڌيڪ آڌيائن ۾ لکي ويئي آهي. ”آڌيائ“ جي لاءِ شاهه صاحب جن ”داستان“ لفظ جو استعمال ڪيو آهي. هر داستان جي آخر ۾ ڪي ڊڱها پڌ آهن، جن کي ”واڻي“ جو نالو ڏنو ويو آهي. هر داستان ۾ ڪني ڪيل ٻاڻي ننڍن-ننڍن بيتن جي روپ ۾ آهي. هر هڪ بيت ۾ ٻه، ٽي يا چار سٽون آهن پر ڪنهن-ڪنهن بيت ۾ پنج يا اُنهن کان وڌيڪ به آهن. هن پستڪ ۾ سهوليت جي خيال کان يا وهنوارڪ درشتيءَ سان بيت لفظ جو استعمال ڪيو ويو آهي.

جيئن ته مٿي چيو ويو آهي ته شاهه صاحب جو ڪلام 30 راڳن ۾ آهي. هر راڳ ۾ حاصل ٿيل بيتن، داستان ۽ واڻين جو تعداد الڳ-الڳ آهي. سڀني راڳن کان گهٽ ٻاڻي سُرگهاتو ۾ آهي. انهيءَ ۾ فقط 17 بيت ۽ هڪ واڻي آهي. 18 راڳن ۾ بيتن جو تعداد 100 کان گهٽ آهي ۽ 9 راڳن ۾ 100 کان وڌيڪ آهي. سڀ کان وڌيڪ بيت راڳ حُسيني ۽ راڳ مارئي ۾ آهن. راڳ حُسيني ۾ 243 ۽ راڳ مارئي ۾ 244 بيت آهن. راڳ حُسينيءَ ۾ 17 واڻيون ۽ راڳ مارئي ۾ 12 واڻيون آهن. سموري ڪلام ۾ 3038 بيت ۽ 195 واڻيون آهن. انهيءَ ۾ قرآن شريف ۽ حديث مان 700 کان به وڌيڪ مثال ڏنا ويا آهن.*

---

*هيءَ بيان محمد يقوب آغا جي ”شاهه جو رسالو“ جي انوسار آهي

1. سُر ڪلياڻ

شاهه صاحب جن جو ڪلام سُر ڪلياڻ کان شروع ٿئي ٿو. ڪلياڻ جو مطلب آهي ”شانتِي“ يا ”مڪتي“ هن سر جي ٽن داستانن ۾ 77 بيت ۽ 3 وائيون آهن. هن راڳ جي پهرئين داستان جي شروعات ڪل مالڪ جي مهما سان ٿئي ٿي.

هن داستان ۾ شاهه صاحب جن آلهه جي انيڪ صفتن جو بيان ڪندي هن کي بار بار واحدة لاشريڪ چيو آهي. ڪوي بار-بار انهيءَ ڳالهه تي زور ڏئي ته اهو لائاني خداوند ئي انسان جي محبت ۽ عبادت جو اصلي حقدار آهي. جيڪو انسان پنهنجو پاڻ کي انهيءَ هڪ جي عشق ۾ مٽائي ٿو ڇڏي، اهو شريعت، طريقت ۽ معرفت جون منزلون پار ڪندي، انهيءَ محبوب حقيقيءَ ۾ سمائجي ٿو وڃي. شاهه صاحب چون ٿا :-

وَاحِدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ چَئي، چوندو آءُ،

فَرَضَ وَاجِبَ، سُنْتُونَ، نَبِيُو تَرَڪَ مَ پاءُ،

توبه سَندي تَسْبِيحَ، پڙهڻ ساڻ پڄاءِ،

ناٿڻا ! پنهنجي نفس کي ڪا سَتِين راهه سُونهائِ،

تہ سَندي دوزخ باهه، ٿو اوڏيائي نہ آچي. (سُر ڪلياڻ 4,1/116)

يعني : تون سدائين اِهاڻي رت لڳائيندو وڃ ته صرف آلهه ئي

اڪيلو آهي، هنجو ڪوبه ثاني يا شريڪ نہ آهي. تون هر نماز ادا ڪر،

توبه يا پشچاتاپ کي پنهنجي تَسْبِيح (مالها) بڻائي ڇڏ. اي ننڍي

(گنهگار) انسان ! تون سڌي رستي تي هلندو ره جيئن توکي نرڳ جي

باهه ۾ جلڻو نہ پوي.

سُوري آهه سينگار، آڳهين عاشقن جو،

مُزَل، موٽل مهڻو، ٿيا نظاري، نِروار،

ڪُسن جو قرار، اصل، عاشقن کي.

لفظن جي معنيٰ: سينگار = زينت، زيب، مڙڻ = پاسو ڪرڻ، مڙڻو = عيب، طعنو. ڀروار = پڌري پٽ، کلمر کُل، قرار = انجام، واعدو، اصل = آڌ کان، آزل کان

عاشقن لاءِ اصل کان ئي سوريءَ تي چڙهڻ سڄو سينگار آهي. سوريءَ کان پاسو ڪرڻ يا سوريءَ تان واپس ورتل هئڻ لاءِ عيب آهي. هو پڌري پٽ يا کليو کلايو شهيد ٿيڻ جا ڪوڏيا آهن. هئڻ جو اصل کان ئي سر ڏيڻ جو انجام هو.

عشق کي شراب ۽ مرشد کي شراب وڪڻڻ واري ڪلال جي نالي سان پڪاريندي شاهه سائين چون ٿا :-

جي آڻيئي سڪ سُڪ جي، ته ونءُ ڪلا لڪي گهر،
وڍڻ، چيرڻ، چچرڻ، پَهتِ اُنين جي پَر،
”جي وڻي پويئي وِر، ته سهنگي آه“ سيد چئي.
(سُر ڪلياڻ 11:21, 1/137)

يعني، جيڪڏهن تون شراب جو ڍڪ پيئڻ چاهين ٿو ته ڪلال جي گهر هليو وڃ. ياد رک ته اهو ڪلال گراهڪ کي وڍي چيري، ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيندو آهي. جيڪڏهن انهيءَ جي باوجود به توکي هن جي هٿان شراب جو پيالو ملي وڃي ته سمجهجانءِ سوڌو تمام سستو آهي.

عاشق زهر پياڪ، وهڻ، ڏسي وهڻس، گهڻو،
ڪڙي ۽ قاتل، جا، هميشه هيراڪ،
”لڳين لنوءَ“ لطيف چئي، ”فنا ڪيا فراق“،
توڻي چڪڻ، چاڪ، تبه، آهه نه سلين عام کي
(سُر ڪلياڻ 11:23, 1/138)

لفظن جي معنيٰ: وهڻ = زهر، وهڻس = کِل، خوش ٿيڻ، ٽڙڻ ڪڙي ۽ قاتل = ڪڙي ۽ قاتل شراب جا، چڪڻ چاڪ = هنن جا ڦٽ ڪڙهن. عاشق زهر پيئندڙ آهن ۽ زهر ڏسي ٽڙن ٿا. هو هميشه ڪوڙي ۽ جان وٺندڙ شراب تي هريل آهن. هنن کي نينهن جو نشو لڳل آهي ۽

پريتم جي وڇوڙي کين وڏي فنا ڪري ڇڏيو آهي. توڙي سندن زخم
ڪڙهن پيا، ته به هو ٻاهران ماڻهن آڳيان آه به نه ٿا پرين.

ٽئين داستان ۾ هيءُ ويچار ظاهر ڪيو ويو آهي ته پريميءَ جي
آندر عشق جي جوالا جلائڻ وارو به اهو پريتم آهي، هنجو علاج ڪرڻ وارو
حڪيم يا طبيب به اهو ”حبیب“ پيارو آهي.

هڏ نه وڻي هاڻ مون، ويڃن جي وصال،

هن منهنجي حال، حبيب ٿي هادي ٿيو. (سُر ڪلياڻ 2، 1/143)

شاهه صاحب اڳتي چوڻ ٿا :

حبیب ٿي هادي ٿيو، رهنما، راحت

پيڙن يا ٻين پاڻ سين، لائي ڏيئي لت،

سپيريان صحت، ڏنيم منجهان ڏکندي (سُر ڪلياڻ 3، 1/144)

لفظن جي معنيٰ : رهنما = راهه ڏيکاريندڙ. راحت = راحت يا شفا

ڏيندڙ، لائي = لڳائي صحت = تندرستي، ڏکندي = مرض، پيڙ، بيماري.

يعني، اهو حبيب ٿي منهنجو هادي، رهنما، صحت بخشيندڙ؛

دڪ دور ڪندڙ آهي.

سڪين ڪهه سلام ڪي، ڪرين ڪهه نه سلام؟

پيا ڌڙ تن حرام، ايءُ ڌڙ جنين ديکيو (سُر ڪلياڻ 9، 1/147)

لفظن جي معنيٰ : ديکيو ڏٺو

پرينءَ جي سلام لاءِ ڇو ٿو تڙقين؟ تون پاڻ ڇو نه ٿو وٺس وڃي

سلام پرين؟ جن اهو ڌڙ ڏٺو آهي، تن لاءِ پيا سڀ دروازا بيڪار آهن.

منايان منو گهڻو، ڪڙو ناهه ڪلام

سڪوت ٿي سلام، پريان سندي پار جو. (سُر ڪلياڻ 10، 1/147)

پرينءَ جا سڄا منائيءَ کان به مٿا آهن يعني مناس، پريم، شانتي؛

رحمت سان ڀريل آهن؛ ڪڏهن به ڪوڙ نه آهن. جڏهن هو خاموش ٿو

رهي ته هنجي خاموشي به سلام آهي.
 توجنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي
 ”فاڌڪروني اڌ ڪر ڪم“ اي پرڙج بات،
 هٿ ڪاتي ٻڙ وات ڀڄڻ، ڀر ڀرين جي.
 (سُر ڪلياڻ 13,1/148:III)

لفظن جي معنيٰ: تات = پڇار، يادگيري، ياد ڪريو مونکي ته آءُ
 به آوهان کي ياد ڪريان، ٻُڙوات = زبان تي مناس
 يعني توکي جن جي سار آهي، تن کي پڻ تنهنجي سار آهي،
 ”سنياريو مونکي ته آءُ به آوهانکي سنپاريان“ (قرآن شريف) انهيءَ سڄڻ
 يا ٻالھ کي چڱيءَ طرح سمجهج. مٿ ۾ ڪاتي ۽ زبان تي مناس: اها
 آهي ڀرينءَ جي ڀڄڻ جي ريت.

نئين داستان جي واڻيءَ ۾ ڪوي چوي ٿو: مونکي پورو وشواس
 آهي ته انسان جي سڀني روڳن يا بيمارين جو ماهر طبيب (حڪيم)،
 اهو الله منهنجي روڳ جو به علاج ضرور ڪندو، منهنجو پيار خود ئي هن
 غريب تي رحم ڪرڻ جي لاءِ ايندو. حقيقت ۾ انهيءَ ديالو طبيب
 مونکي دوا پيئاري منهنجا سڀ روڳ دُور ڪري ڇڏيا آهن. منهنجو
 سڳيون! سچ پچ ئي منهنجو حبيب يا محبوب ڪامل حڪيم آهي.

2. سُر يمن ڪلياڻ

راڳ ڪلياڻ جي پنجن قسمن مان هڪ ”يمن ڪلياڻ“ آهي. ڪلياڻ جو آرت آهي ”شانتِي“. ”يمن ڪلياڻ“ جو آرت آهي ”پاڻ تي قابو رکي شانتِي حاصل ڪرڻ“. هن راڳ ۾ 200 بيت ۽ 9 وائيون آهن، جن کي اٺن داستانن ۾ ورهايو ويو آهي. سُر ڪلياڻ ۽ سُر يمن ڪلياڻ ۾ آلهه جي عاشقن جي اٺيڪ گڻن جو ذڪر آهي. هن ۾ آلهه جي عاشقن کي سندس عشق جا روڳي ۽ آلهه کي انهيءَ روڳ جو علاج ڪرڻ وارو طبيب يا حڪيم چيو ويو آهي. هن راڳ جي پهرئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا: تون ئي محبوب آهين، تون ئي طبيب يا حڪيم آهين ۽ تون ئي دوا آهين. اي منهنجا محبوب! منهنجو سرير اٺيڪ روڳن سان ڀريو پيو آهي. تون منهنجن سڀني ڏکن جي دوا آهين. تنهنجو ذڪر (سمرن) ۽ تصور (ڌيان) منهنجي روڳي من کي شفا ڏيڻ وارو آهي. ٻيو ڪير به منهنجن مرضن کي ڄاڻي ٿي نه سگهندو. صرف تون ئي منهنجن مرضن کي سمجهي سگهين ٿو ۽ تون ئي ان جو علاج به ڪري سگهين ٿو. تون ئي سڄو مالڪ آهين ۽ تون ئي سڄو هادي يا مرشد آهين پر تنهنجي دوا به تڏهن اثر ڪندي آهي، جڏهن تنهنجي رضا هوندي تنهنجي رضا يا مرضي نه هوندي ته دوا به اثر نٿي ڪري سگهي. (سُر يمن ڪلياڻ 159/1-2)

آيل آءُ نه وسهان، هنجون جي هارين،
اڻيو آڻ، اکين ۾، ڏيهه کي ڏيڪارين،
سڄڻ جي سارين، سي نه ڪي رُون نه چُون ڪي
(سُر يمن ڪلياڻ 1/165، 21)

لفظن جي معنيٰ: آيل = اي جيڄل! ويساهه = وساهه ڪريان،
ڏيهه کي = دنيا کي.

يعني، اي جيڄل! مان انهن تي ويساهه نٿي ڪريان، جيڪي دنيا کي ڏيڪارڻ لاءِ ڳوڙها ٿا ٻارين. حقيقت ۾، جيڪي پرينءَ کي ياد ٿا ڪن، سي نڪي روئن، نڪي زبان سان ڪجهه چون، (يعني اهي

سدائين محبوب جي ياد ۾ ئي گم سر ٿا رهن ۽ پنهنجو پيد ڪنهن جي آڳيان به ظاهر نٿا ڪن. اُهي ئي سچا عاشق آهن).

ٻئين داستان ۾ ڪوڙن ۽ سچن، نقلي ۽ اصلي طبيبن (مرشدن) ۾ فرق سمجھائيندي مريضن (مريدن) کي سچي طبيب (سچي مرشد) جي دوا کائڻ سان گڏوگڏ پرهيز جو پالن ڪرڻ جو ڏس ڏنو ويو آهي. شاهه صاحب فرمائين ٿا:

ڪامل طبيب (ڪامل مرشد) نه ملڻ جي ڪري، منهنجو آڏورن طبيبن، سان رشتو جڙي ويو. انهيءَ ڪري منهنجي حالت وڌيڪ بگڙي ويئي. نيمر حڪيمن منهنجي جان تي وٺي ڇڏي انهن اڻ ڄاڻن منهنجو درد دؤر ڪرڻ جي بدران منهنجو مرض وڌائي ڇڏيو :-
ڪُنيس ڪوڀڄن، تن طبيب نه گڏيا،

ڏيئي ڏنپ ڏڏن، پاڻان ڏيل ڏکوئيو، (سُر يمن ڪلياڻ 10/17, 1/170 II)
لفظن جي معنيٰ: ڪوڀڄن، جڏا يا آڏورا طبيب، ڏڪن = نيمر طبيب ڏيل = سرير.

شاهه صاحب عاشقن کي نصيحت ٿا ڪن:

پتنگ ڇائين پاڻ کي، ته اچي آڳ ٻجھاءِ!

پچڻ گھڻا پچائيا، تون پچڻ کي پچاءِ

واقف ٿي وِساءِ، آڳ نه ڏجي عام کي.

(سُر يمن ڪلياڻ 10, 1/178 III)

يعني جي پاڻ کي پتنگ ٿو ڪوٺائين ته اچي خوديءَ جي آڱ کي پچڻ (آتش) گھڻن کي جلايو آهي پر تون خود پچڻ کي پچائي ڇڏ. (آڱ کي پاڻ ۾ جذب ڪري ڇڏ). هوشيار ٿي آڱ کي جهپي وٺ ان جو پيد ماڻهن کي نه ڏيڻ گھرجي، يعني خوديءَ جي آڱ تي قابو رک ۽ پيار جو راز ڪنهن به حالت ۾ ڪنهن جي آڳيان ظاهر نه ٿيڻ ڏي.

شاهه سائينءَ ڪامل مرشد کي ماهر لوهار چئي به مخاطب ڪيو آهي. چون ٿا: جن ڪچي لوهه کي پچائي رُڪ جي صورت ۾ آندو آهي، تن جي پروڙ لوهارن کي ئي آهي. يعني جن طالبن پاڻ پچايو آهي، تن جي ڄاڻ ڪاملن کي آهي. (يمن ڪلياڻ 20, 1/181 III)

چوئين داستان ۾ عشق کي شراب، عاشق کي رند يعني شرابي ۽ ڪامل
مرشد کي عشق جو شراب وڪڻڻ وارو ڪلال يا سوڌاگر چيو ويو آهي. فرمائين ٿا:
هوندو، هڏ مَ سنڌ، پيا ڪن لاءِ پانهنجو،
پوڄ، پيارج پنهيڙ، ويندا ونيو ڪنڌ،
تہ هت تنهنجي هنڌ، موکي، ڪو مان لهي.
(سُر يمن ڪلياڻ IV:7,1/190)

لفظن جي معنيٰ :- هوندو = حاضر، موجود (شراب) مَ سنڌ = لڪائي
نہ رک، نہ سانڍ، پوڄ = گهڻو يا جام پيار، پنهيڙ = وانهيڙن کي. اي
شراب وڪڻڻ وارا تو وٽ جيڪو شراب موجود آئيئي، سو پيئندڙن کان
لڪائي يا سانڍي نہ رک، وانهيڙو، جيڪي ڪنارو ونيو پيا وڃن (يعني
عام راهي جيڪي پڪا شرابي آڃان ڪونه ٿيا آهن) تن کي بہ جام جون
سُرڪيون پري پيئارج تہ اي ڪلال! تنهنجي دڪان (آستان) تي (شراب
جو) ڪو ملهه ٿئي.

پنجين داستان چون ٿا :

صوفي سالم سي ويا، جي آڪثر سين آڏيار
بازي بازندن کي، آهي آويسار،
پريان سين ٻهڪار، رنديءَ رسايڻ ڪيا.
(سُر يمن ڪلياڻ V:1,1/201)

لفظن جي معنيٰ :- سالم = صحيح سلامت، آڪثر = ڪثرت، خلق،
آڏيار = پاسو يا ڪنارو ڪندڙ، بازي = الاهي عشق جي راند. بازندن = راند
ڪندڙن يا عاشقن، آويسار = نہ وسرندڙ، ٻهڪار = صلاح ڪندڙ، رنديءَ =
روحاني ڪمار، رسايڻ ڪيا = منزل تي پهچايا.

يعني، جن صوفين ڪثرت (آنيڪتا) کان ڪنارو ڪيو، اُهي صحيح
سلامت پنهنجي منزل تي پهچي ويا. انهن راند ڪندڙن (روحاني رمز
وارن) کي عشق جي راند وسرڻ واري ناهي، اُهي سچا عاشق آهن، جن
عشق تي سڀ ڪجهه قربان ڪري ڇڏيو. اُهي ٻاهران ڏسڻ ۾ تہ پاڳل ٿا
نظر اچن پر انهن جي رُوحاني هستيءَ کين الله سان ملائي هڪ ڪري
ڇڏيو آهي.

سنسار جي حالت جو ذڪر ڪندي ڪوي چوي ٿو :-

عالم آئون، ساڻ، ڀريو ٿو پير ڪري
ڀاڻ نه آهي ڄاڻ، مانڊيءَ منڊُ پڪيڙيو.

(سُر يمن ڪلياڻ 1/203, V:9)

لفظن جي معنيٰ : آئون = خودي، پيڙ ڪري = گھوماڻيون کائي،
مانڊيءَ = جادوگر، منڊُ = جادو، طلسم.

يعني: سارو جهان خوديءَ جو شڪار آهي. آسانڪي اها ڄاڻ نه آهي
ته هي طلسم يا مايا اُنهيءَ جادوگر (ڌڻيءَ) رچي آهي. اهو راز منهنجي
سمجهه کان پري آهي.

جهين داستان ۾ سڄي عاشق کي نصيحت ڏيندي شاهه صاحب چون ٿا :
محبت جي ميدان ۾، سِرَ جو سانگُ مَر ڪَر،
لاهي سِرُ لطيف چئي، ”دوسن اڳيان ڌَر“

عشق نانگُ اُڀَر، خبر کاڌن کي پوي. (يمن ڪلياڻ 1/223, VI:16)
لفظن جي معنيٰ : سانگو = جاپرواهه. اُڀَر = بيحد، نهايت.

عشق جي ميدان ۾ جان جي پرواهه نه ڪر. لطيف چوي ٿو ته
پنهنجو سِرُ کڻي محبوب جي اڳيان پيٽ ڌر عشق زهريلو نانگ آهي،
انهيءَ جي زهر جي باري ۾ صرف اُهي ئي ڄاڻن ٿا، جن کي هن نانگ
ڏنگيو آهي.

ستين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :

عاشقن اَللهُ مُحَبَّتَ رَکي مَن

سنڊي سَکَ پَرِيَن، تَن ۾ آهي تَن جي (سُر يمن ڪلياڻ 1/226, VII:1)

يعني اَللهُ جي عاشقن جي من ۾ اَللهُ جو عشق سمايل هوندو آهي.
اُهي هميشه اَللهُ جو ئي ذڪر ڪندا رهندا آهن.

عاشقن اَللهُ جي، سدا وائيءَ وات

”فان ڪروني اذڪُرُ ڪُر“ تَن ۾ اها تَاتِ

اِن کان ڪانهي سانت سڄڻ ويل نه وسري

(سُر يمن ڪلياڻي 1/226, VII:2)

(فان ڪروني مونکي ياد ڪريو ۽ مان توهانکي ياد ڪندس)

يعني، الله جي عاشقن جي من ۾ الله جو عشق سمايل هوندو آهي. اهي قرآن شريف ۾ ڏنل الله جي پيغام کي سدائين ياد رکندا آهن ته ”توهين مون کي ياد ڪريو ۽ مان توهان کي ياد ڪندس“، انهيءَ ڪري هُو پل پل الله جو ذڪر ڪندا رهندا آهن.

اٺين داستان ۾ شاهه سائين چون ٿا :
 سيئي شور طبيب، جنين شورن سيج ڪئي،
 ”جو لکيو هٿ“ ”لطيف چئي“ سوئي ڪن قريبن،
 ”جي نوازا نصيب“ دارونءَ سي درست ڪيا.

(سُر يمن ڪلياڻ VIII:4, 1/233)

يعني منهنجو درد ٿي دوا بڻجي ويو آهي. عبداً للطف چوي ٿو:
 الله اهو ئي ڪري ٿو جيڪي پاڻ ۾ لکيل هوندو آهي. دوا به
 انهيءَ تي ئي اثر ڪندي آهي، جن جي نصيب ۾ لکيل هوندو آهي.
 اڄ ڪٿي عيان، نه ٿئي، ڪٿي پرڙي ڪونه.

سا سنهين ٿي سون، اَمُر عطا جنهن جو. (سُر يمن ڪلياڻ VIII:7, 1/233)
لفظن جي معنيٰ : عيان = ظاهر، سنهين = راهه ڏيکاريندڙ، اَمُر =
 الاهي حڪم، عطا جنهن جو = جنهن کي عطا ٿيل يا بخشيل آهي.
 اڄ ڪيل ڳالهه يعني جنهن جو بيان نه ڪيو وڃي، اها ظاهر نه ٿي
 ٿئي ۽ ڪيل ڳالهه وري ڪو سمجهي ڪونه ٿو. جيڪڏهن انهيءَ ڳالهه جو
 ورجاءُ ڪيو به وڃي، ته به ماڻهو انهيءَ تي عمل ڪونه ٿا ڪن. الله جي
 عشق جي ڳالهه جو اثر به انهن تي ئي ٿيندو جنهن جي نصيب ۾ الله
 لکيو هوندو.

شاهه صاحب سمجهاڻين ٿا ته من ۾ الله جو خيال پيدا ٿيل، الله
 سان ميلاپ جو شوق پيدا ٿيل، الله سان ميلاپ ڪرائڻ ۾ مدد ڏيڻ واري
 سچي مرشد جو ملڻ ۽ مريد جو مرشد جي سمجهايل هدايت تي پروسو
 رکي، روح کي اندر انهيءَ جي ڪلمي سان جوڙي، الله جي درگاهه ۾ واپس
 پهچڻ، اهو سڀ الله پاران لکيل نصيب جي ليک تي ئي منحصر آهي.

3. سُر پرياتي

پرياتي هڪ راڳڻي ۽ جو نالو آهي. سُر پرياتي ۽ کي ”پرياتي جا پڄن“
به چيو ويندو آهي. هن سُر جي هڪ داستان ۾ 33 بيت ۽ 2 وائيون آهن.
هن سُر ۾ شاهه صاحب جن لس ٻيلا جي راجپوت راجا کي سپڙ خان
يا سپڙ چئي ڳاريو آهي. هو عام جنتا ۾ سخي داتا جي روپ ۾ مشهور
هو. ماڻهن ۾ انهي ڳالهه جي چرچا هئي ته هن هڪ راڳي ۽ کي 100
ٽهون دان ۾ ڏنا هئا. پر شاهه صاحب مان ڪنهن راجا، مهاراجا يا نواب
جي ساراهه ۾ ڪجهه لکڻ جي آشا نٿي ڪري سگهجي. راڳه بلاول ۾
ڪيترن ئي راجائن جي مهمي ٻڌائي ويئي آهي، پر انهن سڀني جو اشارو
مرشد ڏانهن ڪيل آهي. هڪ درويش جو ڪٿن آهي :-

ما قصا-ايءِ- سڪندرو دارا نه خاده ايس،

ازبجز هڪاياتي مهرو وفا هپرس.¹

يعني مڻ سڪندر ۽ دارا جا قصا ڪونه پڙهيا آهن. مون مان عشق
۽ وفا کان سواءِ، ٻي ڪنهن به ڳالهه جي اميد نه رک.

هن سُر ۾ به شاهه صاحب جن سپڙ جي مثال جي ذريعي رسول يا
مرشد جي دريا دلي ۽ ديا مهر ڏانهن اشارو ڪيو آهي، شاهه سائين ۽ الله
جي عبادت ڪرڻ وارن کي سازندا (ساز وڄائڻ وارا) چيو آهي فرمائين ٿا :
ايءِ نه پائن پير، جيئن ڪينرو ڪيري ۽ ٽنگيو،

سونهاري صُبوَح سين، وجهي وينين وير

تو کي چوندو ڪير، ڪيرت ڌاران مڱو ؟ (سُر پرياتي 1:1/246)

لفظن جي معنيٰ : پائن = مڱهار، راڳيندڙ، پير = نشاني ڪينرو =
سُرنڊو، ڪيريءَ = ڪليءَ تي سونهاري = سهڻي ڪيرت = ڪيرتن.

راڳيندڙن جو اهو دستور نه آهي ته پنهنجن سازن کي ڪليءَ تي
لڪائي رکن ائين ٿو لڳي ته توکي صبح سوڀري جي شپ مهورت جي
باري ۾ ڪا غلط فهمي آهي. تڏهن تو ان ڏانهن ڌيان نه ڏنو آهي.

جيڪڏهن تون آسڙ جو اُٿي ساز نه وڃائيندين ۽ ڪير تن نه ڪندين ته
تو کي مڱهار يا راڳيندڙ ڪير چوندو؟

ستو ڪيئن ننڊون ڪرين! روئي رات وهاءِ،

سُڀان سازُ سندوءَ، پيو هوندو پَٽَ ۾ (سُر پرياتي 1-2, 1/246)

يعني: تون سُمهي ننڊون ڪيئن پيو ڪرين؟ آسڙ جو اُٿي (وٺو،
سڀاڻي) (تنهنجي مٿي پڇاڻان) تنهنجو ساز پَٽَ تي ائين ئي بيڪار پيو
هوندو. (هتي اشارو انسان جي ڪاڍا ڏانهن آهي، جا اڄُ نه سُڀان ڏهي
پَٽَ پوئي آهي.)

شاهه صاحب چون ٿا ته تون سازن کي وهائي جي پاسي کان رکي
سڄي رات ننڊون پيو ڪرين، تو ۾ پهرين ته اها عادت هئي ڪونه.
اڳي ايئن نه هيو، ان ڌر سندي مڱئين،

جيئن ڊڳها ڪري پير، سڄيون راتيون سُمهين. (سُر پرياتي 3-4, 1/247)

شاهه صاحب چون ٿا ته تو رات جو سَڙَ جي سامهون حاضري به
ڪونه ڏين سڄو وقت پير ڊڳها ڪري سمهيو پيو آهين، پهرين ته تو ۾
اها عادت ڪونه هئي. ڪلهه رات انهيءَ رُونجھي ذات جي سَڙَ پنهنجي
صندوقَ کولي ۽ راڳين اُن مان هيرا موتي ڪڍي پنهنجين صندوقن ۾
پري ڇڏيا. (پرياتي 4, 1/247)

جنين سُڪ ناهه ڪو، چارڻ سي چَڱَڇَن،

رُڇَن راهه پُڇَن، مٿي ڪُلهن ڪِينرا. (سُر پرياتي 5, 1/247)

راڳي چَوائڻ جا حقدار صرف اُهي ئي آهن، جيڪي ڪڏهن به
آرام نٿا ڪن. ڪنڌن تي ساز لٽڪائي اُڇڙيل بيابانن ۾ گهمندي رستو
ٿي پُڇندا ٿا رهن.

شاهه صاحب چون ٿا :-

جيڪڏهن ماهر سازندي کي انهيءَ ڳالهه جي ذري به خبر ملي

وڃي ته الله سُنن ڳائيندڙن وانگر اناڙي سازندن تي به ديا مهر ڪندو
آهي ته اُهي پنهنجن سازن کي بيڪار سمجھي انهن کي ٽڪرا ٽڪرا
ڪري ڇڏيندا (سُر پرياتي 7/7, 1/248)

انهي ۽ ڪري تون مڙڪن يا اناڙين وانگر آلهه جي در تي بيڪ
 ٿهرجان ۽ پنهنجي وديا ۽ عقل کي وساري ڇڏ. راجا سپڙ ڄام ڪلهه رات
 نواڙي تازي گهوڙا سنجائي تيار ڪري رکيا هئا. هو انهن تي خاص ديا ٿو
 ڪري جيڪي اڻ ڄاڻ آهن ۽ جن کي ڳاڻڻ هرگز نٿو اچي. (سُر پرياتي
 (I:8/15,1/249)

شاهه صاحب مڱهارن کي سمجھائين ٿا ته :
 ڄاڻين ته به نه ڄاڻ، ايءُ در ابوجهن جو،
 اِنَ دَرَ سي ئي آگهيا، جن نه ڀانيو پاڻ،
 ريڇهاڙو راجاڻ، آهي ابوجهن جو. (سُر پرياتي (I:9/14,1/249)
 جيڪڏهن تون عالم فاضل آهين به تڏهن به آڳياڻي ۽ اڻڄاڻ
 بڻجي وڃ، ڇاڪاڻ ته هو ٻالن ڀولن ماڻهن تي خاص رحمت ڪندو آهي.
 جن پنهنجي خوديءَ کي تياڳي ڇڏيو، هو انهن کي قبول ٿو ڪري هو
 ديالو، ٻالن ڀولن جيون تي بيحد خوش ٿيندو آهي.
 باجهائون ٻيلي ڏئي، ٻجهان باجهه ٿئي،
 سپڙ سا سئي، جيڪا چارڻ ڇت ۾ (سُر پرياتي (I:10/13,1/250)
 يعني مونکي خبر آهي ته لس ٻيلي (ڪائنات) جو حاڪم (اهو
 آلهه) بيحد رحم دل آهي. هو ڄاڻي ڄاڻهار آهي. اهو انٽريامي راڳين
 جي دلين جو حال ڄاڻي ٿو.

لکي جي ٻجهن، پڌر پٿو نه اُن سين،
 ننڍي وڏي ڳالهڙي، سڄي ٿا سمجهن،
 تون ڪيئن آڳيان ٿن، وڃيو وٽين وات سين. (سُر پرياتي (I:10-A,1/250)
 يعني انهيءَ جي سامهون بيڪار جي بڪ بڪ نه ڪر، جڏهن هو دل
 جي هر ڪا ننڍي وڏي ڳالهه ڄاڻي ٿو ته پوءِ تون انهيءَ آڳيان بي
 مطلب ڳالهيون چو ٿو ڪرين؟

طالب کي گهرجي ته پنهنجي مڙڪ ۽ آهاج هڻڻ جو اعلان ڪري
 ڇڏي. ڪير به وڃڻ وقت پاڻ سان گڏ دنيا جي ڌن دولت ڪونه کڻي ويو.
 اهو سپڙ (پرماتما) ويچارڻ آهاجن کي پنهنجي پالڪيءَ ۾ وهاري

پاڻ سان گڏ وٺي ٿو وڃي. (پريات 1/251, 13/12:1)
 شاهه صاحب هڪ خوبصورت پيغام ٿا ڏين ته :

ٻوليون ٻيلي جون ڪري، پاسي ڀر پيو،
 سڻائي ستن کي، وهائي ۽ ويو.
 ڄاڻي ڪين پيو، سُر سڪيو ٿي هيڪڙو.
 (سُر پرياتي 1/251, 12/11:1)

هڪ طرف زمين تي پيل ٻالو جيو لس ٻيلي (هن رچنا جي) جي
 ٻولي ۽ ۾ صبح سوڀري آلهه کي وينتيون ڪندو ٿو رهي، جڏهن اُن وقت
 دنيا جا ٻيا پراڻي گهري ۽ ننڊ ۾ سمهيل هوندا آهن، هن ويچاري کي
 انهي ۽ کانسواءِ آلهه سان بات چيت ڪرڻ جو ٻيو ڪو ڍنگ ڪونه ٿو اچي.

ٻوليون ٻيلي جون ڪري، پاسي ڀر پيو،
 چارڻ ڇاڙهي چوڏول ۾، تھان پوءِ نيو،
 ”رڃي رات ڪيو، سُر ڦراز“ سيد چئي. (سُر پرياتي 1/251, 13/12:1)
لفظن جي معنيٰ : چوڏول = پالڪي.

يعني، هو ويچارو زمين تي لپتي، درد ڀر ٿي سُر ۾، لس ٻيلي جي
 ٻولي ۽ ۾، پنهنجي پڳتي پاوا کي ظاهر ڪندو آهي. هن جي خوش قسمتي
 ته ڏسو ته آلهه هن تي بيحد خوش ٿي ويو ۽ هن کي پنهنجي پالڪي ۽ ۾
 وهاري پاڻ سان گڏ وٺي ويو. شاهه لطيف چوي ٿو ته ڪُل مالڪ هن تي
 بيحد خوش هو ۽ انهي ۽ ٿي رات هنکي اُتر ڀد بخشي ڇڏيائين.

آلهه عربي، فارسي، سنسڪرت وغيره پاهائن جي بناوٽي شبدن
 ذريعي ڪيل عبادت کي نه بلڪه سچي هردي مان نڪتل دڪ پري ڳار
 کي ٻڌي ٿو. هو پريم جي پاها ٻالهاڻيندو به آهي ۽ ٻڌندو به آهي. ٿي
 سگهي ٿو ته ودوانن پاران عربي، فارسي، سنسڪرت، لٽن وغيره پاهائن
 ۾ ڪيل عبادت جي بدران آلهه هڪ اڻ پڙهيل جي آندران سڏي ۽ سرل
 ڍنگ سان نڪتل ٽڙڦ کي ڏسي وڌيڪ خوش ٿئي ۽ هنکي فورن اُتر
 روحاني ڀد بخشي ڇڏي. گوسوامي تلسيداس جن چون ٿا :-
 ڪا پاها ڪا سنسڪرت پريم چاهيئي سانچ

ڪام جو آهيءَ ڪامري ڪالءَ ڪري ڪُماڇ²
 چاهي عام ٻولچال جي پاشا هجي، يا چاهي ودوانن جي سنسڪرت
 هجي، انهيءَ سان ڪو فرق نه ٿو پوي. مهما سچي پريم جي آهي.
 جيڪڏهن ساڌارڻ ڪمبل مان ڪم هلي سگهي ٿو ته ريشمي ڀرت ڀريل
 دُشالي جي ڪهڙي ضرورت آهي؟
 صوفي درويش سائين بلي شاهه جن چون ٿا :

ٻليا هري مندر ۾ آئي، ڪها ليڪا دڻو بتا،
 پڙهي پنڊت پانڌي دُور ڪيئي، اُحمق ليئي ٻلا³
 شاهه صاحب صلاح ٿا ڏين ته اي مڱهار ! تون اُنهيءَ کان دان
 گهر جو ڏهاڙي پيو ڏئي (يعني ڏٺيءَ کان). اي چارڻ ! جن دُنيا جي
 ڌرن تان (دنيوي ماڻهن کان) پنين ٿو اُهي ڪوڙا اُٿيئي. اُهي سڀاڻي
 توکي منهن تي مهڻا ڏيندا.

مڱ تنين کان مڱا ! جو ڏيهاري ٿو ڏئي،
 ڪوڙا در دُنيا جا، جاجڪ مڱين جي،
 سڀان توهين کي، موٽي ڏيندا منهن ۾ (سُر پرياتي 19/0, 1/254)
 ڏاتار ڏک ڪيا، پاڻن مٿي مڱئين،
 مون در چڙيو مڱا ! مڱين ڪوهه پيا؟

تڏهن ٿو پيا، وچان وٺا ڏينهنڙا (پرياتي 1:20/18, 1/254)
لفظن جي معنيٰ : مون دَرُ = منهنجو دَرُ، ولها = ڏکيا، مسڪينيءَ جا.
 اُن ڏاتار (ڏٺي سڳوري) اُلتو مڱهارن کي ڏوراڻو ڏيندي چيو ته اي
 مڱهار ! تون منهنجو دَرُ ڇڏي، ڇو ٿو ٻين ڌرن تان پنين انهيءَ ڪري ٿي
 توکي ڏکيا ڏينهن ڏسڻا ٿا پون.

شاهه صاحب دُنيا دارن جو سهارو تياڳي هڪ آلله جو سهارو وٺڻ ۽
 دنيا جي ناسوان شڪلين ۽ پدارتن جو پيار وساري هڪ اَبناسي آلله سان
 پريم ڪرڻ جو اُپديش ٿا ڏين.

شاهه صاحب ساوڌان ٿا ڪن ته جيڪو هڪ آلله جو سهارو ڇڏي
 دنيا جي اُنڪ ماڻهن جو سهارو وٺي ٿو، اُهو پنهنجو لوڪ ۽ پرلوڪ ٻئي
 بگاڙي ٿو ڇڏي. باقي جيڪو سڀ آسرا تياڳي هڪ آلله جي پناهه ۾
 اچي ٿو وڃي، انهيءَ جا لوڪ پرلوڪ ٻئي سڌري ٿا وڃن.

4. سُر آسا

سُر آسا جي چئن داستانن ۾ 131 بيت ۽ 7 وائيون آهن. ”آسا“ جو آرٽ ”شانتِي“ چيو ويندو آهي. سنسار جو هر هڪ انسان شانتِيءَ جي تلاش ۾ آهي. پُورن ۽ آبناشي صرف هڪ آلله آهي. انهيءَ ڪري روح صرف آلله ۾ سمائجي ڪري پورن ۽ آبناشي شانتِي حاصل ڪري سگهي ٿو. شاهه صاحب چون ٿا :-

لوچان ٿي لاهد ۾ هاديءَ لاهان نه حد،
سُپيريان جي سُونهن جو، نڪو قد نه مدُ،

هت سڪل بي عدد، هت پريئين پرواهه ناهه ڪا (سُر آسا 1:1/268)
لفظن جي معنيٰ: لوچان = ڳولهيان، لاهد = لامڪان، هادي = رهبر،
نڪو قد نه مدُ = نه ڍيگهه نه ويڪر، بي عدد = آپار، بيحد.

يعني، مان تنهنجو انت ڄاڻڻ چاهيان ٿو پر تون بي انت آهين.
تنهنجو انت لهڻ ناممڪن آهي. اُن محبوب جو حُسن بيان کان ٻاهر
آهي. نه هنجو ڪو قد آهي نه آڪار، هت (عاشق) جي اندر ۾ بي حد
ترق آهي، هت معشوق کي ڪابه پرواهه ڪانهي.

صُورت سوجهه ۾ تنهن جي، تون پڻ ڀڄين جو،
سَخُن ناهي سو، جو منهن مُقابل نه ٿئي. (سُر آسا 15:1/276)
جيسين ڪو نظر اچي، تيسين هن سان ڳالهه ٻولهه نٿي ڪري
سگهجي اهڙيءَ طرح جيسين آلله جو ديدار نٿو ٿئي، تيسين. ايترو
سمجهڻ ئي ڪافي آهي ته آلله لائاني آهي، بيان يا ورڻ ڪرڻ کان
ٻاهر آهي.

شاهه صاحب انسان کي سمجهاڻي ڏيئي رهيا آهن ته تون سرو-
شڪتيوان، ڄاڻي ڄاڻهار ۽ سرووياپڪ آلله کي پنهنجو آڌار بڻائي ڇڏ
جيئن تون به هن وانگر بيحد، لايان ۽ بي پرواهه ٿي وڃين. جيستائين
انسان وقت ۽ اِستان جي حد ۾ آهي، تيستائين هو نشچنت ۽ بي پرواهه

ڪونه ٿي سگهندو. اهو تڏهن ٿي سگهندو جڏهن انيڪتا مان نڪري ايڪتا ۾ ايندو، وقت ۽ اِستان جي حد کي پار ڪري بيحد ۾ پهچندو. شاهه صاحب چون ٿا :-

بَنِ بِيائي، سُپرين، پاڻان، مون کي پُل،
 ”آئون“، اوريان جهل، توکي رسي ”تو“ ڏٺي (سُر آسا 3/1/269)
لفظن جي معنيٰ : بَن = ڪهه پوي، ڪڏ پوي، بِيائي = دوئي، دويت،
 مون کي = پاڻ يا خوديءَ کان، آئون = خودي تو ڏٺي = تنهنجي هستي.
 يعني : منهنجا محبوب ! منهنجي ڪثرت (انيڪتا) دور ڪري
 مونکي هوميءَ کان بچائي وٺ. مان چوڻ جو حق صرف توکي ئي حاصل
 آهي. اهو اڌڪار تون پاڻ وٺ رک ۽ مونکي خوديءَ کان بچائي وٺ. (اي
 ڏٺي تنهنجي هستي توکي ئي جڳائي).

”مان“ چوڻ جو اڌڪار صرف اُنکي آهي جيڪو پنهنجو ڪرتا خود
 پاڻ آهي، جيڪو ڪنهن بئي تي نرير ڪونهي. ”مان“ اهو ئي چئي ٿو
 سگهي، جيڪو پنهنجي مرضيءَ مطابق هلي سگهي ٿو ۽ جنهن جي ڪيئي
 کي ٿاري نٿو سگهجي. مان اهو ئي چئي سگهي ٿو جنهن کي پنهنجي
 هستيءَ جي منجهي وڃڻ جو ڊپ نه هجي ۽ نه ئي ٻيو ڪير کيس ڊٻائي
 سگهي ٿو. اهي سڀ گڻ صرف اَلله ۾ آهن. انهيءَ ڪري صرف اَلله کي
 ئي ”مان“ چوڻ جو حق حاصل آهي، جن جي اندر اَلله جي عبادت جو
 عشق جاڳي اُٿي ٿو اهي ٻاهرئين بناوٽي سمنان، عبادت ۽ وينتي وغيره
 جو تياڳ ڪري، حقيقت جي واديءَ ۾ پهچي ٿا وڃن. انهيءَ واديءَ
 جو ڪوبه آڌ يا آنت ڪونهي ۽ نه ئي اُتي شريعت جي ٻاهر مڪي ڏيکاو
 جي ڪا ضرورت آهي.

شاهه صاحب چون ٿا :

وَرَدَ وظيفا وسريا، نڪارهي نماز،
 هيئنڙو بحريءَ باز، چوري ڪيو چنبن ۾. (سُر آسا 12/A, 1/275)
لفظن جي معنيٰ : وَرَد = سمرن، بحري باز = سمنڊ جو باز.
 يعني : مونکي سمرن ٿي نه، روز جي نماز به ياد نه رهي، منهنجي

هردي کي سمنڊ جي باز پنهنجن پنجن ۾ زور سان جڪڙي رکيو آهي.
 شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته جيڪي خوديءَ کي فنا ڪري الله
 سان ملي هڪ ٿي چڪا آهن، اُهي نماز، سجدو وغيره سڀ ڪجهه ڀلجي
 ٿا وڃن. جڏهن انهن جو وجود ئي باقي نٿو رهي ۽ هو حقيقت ۾ سمائجي
 امر ٿي ويا آهن ته انهن جي لاءِ شريعت جي ڪهڙي اهميت آهي؟ (سُر
 آسا 17، 1/277)

ٻئي داستان ۾ شاهه صاحب خبردار ٿا ڪن :-
 اڪيون سي ئي ڌار، جن سان پسين پرينءَ کي
 ٻئي ڏانهن ڪير نهار، گهڻو ريسارو سڀرين.
 (سُر آسا 23/22، 1/286)

يعني تون اهي اڪيون اختيار ڪر، جيڪي محبوب کان سواءِ ٻيو
 ڪنهن کي به نه ڏسن چاڪا ته اهو محبوب بيحد ايرشالو آهي. (سُر آسا
 23/22، 1/286)

ٻئي هڪ بيت ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 تون هنن ٻاهرين مجازي اکين سان محبوب جو ديدار ڪرڻ جي
 ڪوشش نه ڪر. اهي اڪيون ٻاهريون شڪليون ۽ پڌارت ڏسڻ لاءِ آهن.
 انهن سان الله جو ديدار ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ بيڪار آهي. اهي اڪيون
 الله کي ڏسي نه سگهنديون. الله روپي محبوب کي ته صرف اُهي ٿا ڏسي
 سگهن جيڪي انهن ٻاهرين اکين کي بند ڪري ٿا ڇڏين. شاهه سائين
 خبردار ٿا ڪن ته جيستائين اڀياسي ديش ۽ ڪال جي سيما پار نٿا ڪري
 وٺن، تيستائين انهن لاءِ محبوب هڪ پرولي آهي. انڌن، (ارڻات جيڪي
 انسان روحاني پيدن کان واقف نه آهن) جي لاءِ انهيءَ ڳالهه کي سمجهي
 سگهڻ ناممڪن آهي. چوٿين داستان ۾ انهيءَ پاو کي اڳتي وڌائيندي
 چون ٿا :

ترڪ ڪر ترڪ کي، وڃڻ ڪنان وڃ،
 آهي ايءُ اُهو، سٺي سٺاڻيچ تون. (سُر آسا 4: IV) 1/308

لفظن جي معنيٰ : ترڪ ڪر = ختم ڪر، ترڪ ڪي = واد وواد ڪي.
 يعني، خوديءَ کي پوريءَ طرح سان ختم ڪري ڇڏ ۽ دنيا کان به
 اهڙيءَ طرح مٽي چڙهي وڃ، جو ڄڻ ته دنيا جو ڪو وجود ئي نه هجي.
 انهيءَ اوستا ۾ پهچي، مرڻ کان اڳ مري الله ۾ سمائجي وڃ. انهيءَ خاص
 اصول تي خود به هل ۽ ٻين کي به انهيءَ تي عمل ڪرڻ لاءِ اُتساهه ڏيار.
 چپ ڪر، چپ مَ چور، پور اڪيون، ڍڪ ڪن،
 پاڻي پي، پيٽ مَ پَر، رهائ آڏورو اُن،
 ته هوءَ مورت منجهاران مَن، تنهن جو مُشاهدو ماڻين.
 (سُر آسا IV:9/B,1/310)

چپ ڪر، چپ نه هلاء، اڪيون بند ڪري ڇڏ ۽ ڪن ڍڪي ڇڏ.
 پاڻي پي، ليڪن پياس رهڻ ڏي. روئي ڪاء، پر بک باقي رهڻ ڏي،
 اهڙيءَ طرح ڪندين ته الله جو ديدار حاصل ٿيندء.
 منهن ڪر منجهاران، ٻاهر ڏونڊيم ڏور جيئن،
 جي اڪڙين آران، ڪنڌي اچڻ ڏاڙو. (سُر آسا IV:11,1,311)
 يعني، تون پنهنجي اندر ڏس جانورن وانگر ٻاهر نه نهاريندو ره.
 تنهنجين اکين ۾ جي محبوب جو پريس هوندو ته توکي الله جو جلوو
 ضرور نظر ايندو ۽ پوءِ تون هميشه سمند ۾ ترندو رهڻ چاهيندين، ڪناري
 تي اچڻ ئي نه چاهيندين.
 شاهه سائين سمجهائين ٿا ته :

تون شريعت جي مدد سان طريقت ۾ پهچي وڃ، طريقت مان
 معرفت ۽ معرفت مان حقيقت جي واديءَ ۾ داخل ٿي وڃ. تون (مرشد
 وٽان) الاهي راز سمجهي الله جي پراپتيءَ جو مقصد سامهون رک
 جيڪڏهن تون پڪي وشواس ۽ مضبوط ارادي سان هن نصيحت تي عمل
 ڪندين ته ڀسڻ کان آجو رهندين. (سُر آسا IV:40,1/326)

جي ٿيا حل حبيب سين، سُمهڻ ٽن ثواب
 نيٺ هيرائي نند سين، خوش ڪيائون خواب،

اوسيزو، عذاب، دليان تنين دور ٿيو. (سُر آسا 1/328 IV:45)
لفظن جي معنيٰ : حل = هڪ، حبيب = پرينءَ، ثواب = نيڪي،
 خواب = نند، اوسيزو = انتظار، عذاب = درد، پيڙڙ، دليان = دل مان
 يعني، جيڪي محبوب سان ملي هڪ ٿيا آهن انهن لاءِ نند به مبارڪ
 آهي. اُهي سُمهيل هوندي به آلهه جي حضوريءَ ۾ هوندا آهن. انهن جو
 من سنساري چنتائن ۽ پيڙڙن کان مڪت ٿي ويندو آهي.
 تن تسبيح من مٿيو، دل دنبورو جن،
 تندون جي طلب جون، وحدت سر وچن،
 ”وحده لا شريك له“ اهوراڳ رڳن،

سي ستا ٿي جاڳن، نند عبادت اُن جي. (سُر آسا 1/328 IV:46)
 انهن جو جسم تسبيح (مالها) هوندي آهي، سوانس مٿڪا هوندا
 آهن ۽ من ستار هوندو آهي. انهن جون ناڙيون ستار جون راڳڻيون هونديون
 آهن، جن مان ”آلهه وحده هو لا شريك“ جو سُر گونجندو آهي. اهڙا پريمي
 سُمهيل هوندي به جاڳندا رهندا آهن. انهن جي نند به عبادت جي برابر
 آهي.

5. سُر بروو سنڌي

”بروو“ هڪ راڳ ٿي آهي، جنهنڪي شاه سائين سنڌي رنگ ڏيئي ”بروو سنڌيءَ“ جو نالو ڏنو آهي. ”بروو“ جو آرٽ آهي نيڪ يا سچو. ٽن داستانن جي هن سُر ۾ 51 بيت ۽ 4 وائيون آهن. هن راڳ جو مکيه مضمون آلله جو عشق آهي. شاه صاحب چون ٿا :

چاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٿئين ٻين جو ؟
وٺ ڪنجڪ، ڪريمر جي، جڳ جو والي جو
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق آلله سين. (سُر بروو 1/334:1)
لفظن جي معنيٰ : ٻيلي - چاڪر، غلام، ڪنجڪ - گهوڙي جي واڳ جهل يعني چاڪري ڪر، جڳ جو والي - ٻاجهارو ڏٺي، سوڪو - سُڪيو) يعني : تون ڇا لاءِ وڃي ٿو ٻين جو غلام ٿين ؟ تون جڳ جي واليءَ (جي گهوڙي) جي رڪاب پڪڙ يعني تون ڏٺيءَ ٻاجهاري جي چاڪري ڪر، جيڪو جهان جو مالڪ آهي. سُڪيو اهو هوندو، جنهنجي دل ۾ صرف انهيءَ آلله جو پيار آهي.

جيئن ڪا ڪاڻي ڪانهن، لُسندي، لائون ڪري،
اچي پئي اوچتي، درد پريان جي دانهن،
ويج ! ڏنيئن ڪهه ٻانهن ؟ سُر هيئنئين کي سامهون.
(سُر بروو 1/334:2)

لفظن جي معنيٰ : ڪانهن = گاهه، لُسندي = ڪپڇڻ وقت. لائون ڪري = دانهون ڪري، ويج = اي طبيب، هيئنئين = دل يعني : جيئن ڪا گاهه جي ڪاڻي، ڪپڇڻ وقت سوز پريون صدائون (پڪارون) ڪندي آهي، تيئن مونکان به اوچتو محبوب جي وڇوڙي جي درد ڪري دانهن نڪريو وڃي. اي طبيب ! تون ڇو ٿو منهنجي ٻانهن کي ڏنپ ڏين ؟ (آڳي ويڇ بيمار کي ڏنپ ڏيندو هو) درد ته منهنجي دل ۾ آهي.

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سُپرين،
ڪي سانڀر جن نه ڪڏهين، ڪي وسرن نه مڙ
جئن مينهن ڪُنڊيءَ پڙ، تئن دوست وراڪو
دل سين. (سر بروو 11,1/338 : ا)

لفظن جي معنيٰ : سانڀر جن = ياديون، مڙ = هرگز نه، مينهن ڪُنڊيءَ
پڙ = مڙيل سڻ واري مينهن جي سڻ جو پيڇ، وراڪو = پيڇ
يعني : ڪي ماڻهو نزديڪ هئڻ جي باوجود به پري لڳندا آهن،
ڪي پيارا ڏور هئڻ جي باوجود نزديڪ محسوس ٿيندا آهن. ڪجهه ماڻهن
جو ڪڏهن خيال به ڪونه ايندو آهي ۽ ڪن کي ڪڏهن وساري نه سگهيو
آهي. جيئن مڙيل سڻ واري مينهن جي سڻ جو پيڇ، تيئن دلبر جي
محبت جو پيڇ، منهنجي دل کي مروڻا ڏيئي رهيو آهي.

پلي ڪي، پلاپرين ! مون نه ڄاتو ايئن،
هنئون هيرائي، هٿ ڪري، توکي ڏيان ڪيئن ؟
ساڻڪ سَٿان ڪيئن، جنهن آندر آهيرا ڪيا ؟ (سر بروو 8/A,1/337 : ا)

لفظن جي معنيٰ : آهيرا = گهر.

منهنجا محبوب ! تو مون سان جيڪو وهنوار ڪيو آهي، مون ڇپ
ڇاپ اهو برداشت ڪيو آهي. پر مان ايترو ضرور چوندس ته مونکي تو
مان اهڙي اميد ڪونه هئي. تو منهنجي دل تي جادو ڪري اُنکي پنهنجي
وس ۾ ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي هن دل کي تنهنجي اڳيان پيٽ نه ڪرڻ
منهنجي وس جي ڳالهه نه آهي. منهنجي دل ۾ سمايل تنهنجي جيڪا
سڪ آهي، جنهن دل ۾ گهر ڪري ڇڏيو آهي. اُن جو بيان مان ڪيئن
ڪري سگهندس ؟

جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه¹ سُپيرين سين،

تڏهانڪار تڙ جيترو، وير نه وسريام،²

آندر رُوح رهيام، سڄڻ اوطاقون³ ڪري. (سر بروو 16,1/340 : ا)

لفظن جي معنيٰ : ساڃاهه = سڃاڻپ، واقفيت، وير نه = هڪ ٻئي،

وسريام = وساري نه سڳهيس، اوطاقون ڪري = پنهنجو لڪاڻو ڪري يا
بهر بڻائي.

يعني: ڪڏهن کان منهنجي محبوب سان سڃاڻپ ٿي آهي، تڏهن کان
هڪ ڀل لاءِ به هنجي ياد نه وسري آهي. منهنجو سڄڻ منهنجي روح ۾
پڪو لڪاڻو بڻائي ويهي رهيو آهي.

ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کُن در دوست جا،

ڪڏهن اڃان، اڇڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيونين،

ڪڏهن سڪان سڏ ڪي، ڪڏهن ڳجهاندڙ ڳڙهين،

اهڙائي آهين، صاحب منهنجا سڀرين (سُر بروو 1/340، 17: I)

يعني: ڪڏهن ته محبوب مون ڏانهن دروازو ٿي بند ڪيو

ڇڏين، ته ڪڏهن منهنجو دوست پاڻي پيو ڌڙ کولي. ڪڏهن ملڻ اڃان

ته ملڻ ٿي ڪونه ڏين، ته ڪڏهن نياپا موڪلي پيا ڳڙهائين ڪڏهن

سڪندي رھان ته ڪڏهن محبوب وٽان سڏ ٿيندو ته ڪڏهن ڳجهه ڳوھ

۾ اندر جا پيد پيا کولين. منهنجو صاحب سڀرين، اهڙوئي آهي.

جانب تون جيڏو، آهين شان شعور سين،

مون تي ڪر منهنجا سڀرين! توهڻ، ٿسي ٿيڏو،

ايءُ ڪامل ڪم ڪيڏو؟ جيئن نوازيه نگاهه سين. (سُر بروو 1/346، 17: II)

لفظن جي معنيٰ: شان شعور = فهم ۽ فضيلت، توهڻ = نوازش ۽

مهر، ٿسي = راضي ٿي.

اي دلبر! تون جيڏو پاڻ شان ۽ فضيلت وارو آهين. ٿيڏيائي مهر،

تون راضي ٿي، مون تي ڪر. اي ڪامل! تون جيڪڏهن مون تي ديا پري

درشتي وجهندي ته تنهنجو ڇا گهٽجي ويندو؟

ڪڏهن ڪونه ٿيوم، آثارو تنهن عشق جو،

محبوبن منتون ڪري، سڪڻ سيڪاريو،

تهان پوءِ ٿيوم، پسڻ سڀرين جو. (سُر بروو 1/347، 17: II)

يعني، مونکي پريم جو طريقو ٿي نه آيو. محبوب خود مونکي

پرير ڪرڻ سيڪاريو ۽ منهنجي اندر تڙف پيدا ڪيائين. پوءِ هن خود ئي
مونکي پنهنجي ديدار سان نوازيو.

شاهه صاحب سرُ بروو جي هڪ بيت ۾ چون ٿا ته منهنجا پاڻ ڪليا
آهن جو منهنجو محبوب پاڻ منهنجي گهر ۾ پيهي آيو آهي ۽ منهنجون
سڀ اڇائون پوريون ٿي ويئون آهن ۽ منهنجا ڏک بدلجي سُڪ ٿي ويا
آهن. جيڪا ڪارڊوبي ڪپڙن سان سان ڪندو آهي، يعني جيئن ڏوبِي
ڪپڙن کي ستي ستي صاف ڪندو آهي، تيئن منهنجن سُون جي به
صفائي ٿي ويئي آهي. (سرُ بروو 12,1/349 II)

هن داستان جي پهرين ۽ وائيءَ ۾ ڪوي چوي ٿو

او منهنجا رهبر! او منهنجا هادي! توکي آلهه جو واسطو، مونکي
هن ڏهڻ مان ٻاهر ڪڍ. تون هنن نماڻن (پاپين) جي بيڙي کي پار لڳاءِ.
منهنجا مالڪ! تون شيطان کي ختم ڪري ڇڏ ڇاڪاڻ ته هيءُ شيطان
(مِلاپ جي) رستي ۾ رُڪاوٽون پيدا ٿو ڪري. ديا ڪرڻ واري آلهه جي
رحمت سان سڀ جيو پار ٿي ويندا. اي رحمان رحيم آلهه! مونکي منهنجي
محبوب سان ملاءِ.

وائي:

مولا ڪندو ماڙ، منهنجي آلهه ڪندو ماڙ.

هادي! ڏيئي هٿڙا، اچي چڪڻ منجهان چاڙهه!
منهنجي آلهه ڪندو ماڙ.

ڪشتي ڪمينن جي، آلهه لڳ اُڪار

منهنجي آلهه ڪندو ماڙ

هو جو ويري واٽ جو، سو سائين نيئي ساڙ،

منهنجي آلهه ڪندو ماڙ

ڪرم سان ڪريهر جي، سڀ لنگهندا پار،

منهنجي آلهه ڪندو ماڙ.

آلهه! عبدا لطيف کي، ڏاٽر! ڏيهه ڏيکار،

منهنجي آلهه ڪندو ماڙ (سرُ بروو 1,1/350 II، وائي II)

ٽئين داستان ۾ شاه صاحب چون ٿا :

منهنجا دوست ! شُڪر آهي جو تون هن جيون ۾ ئي مونکي
ملي ويو آهين، تنهنجي صحبت ۾ لکين ماڻهن کي دل جو چئن ملي ويو
آهي. اي منهنجا مولا ! مونکي اهڙي محبوب جي صحبت کان دُور نه
ڪجانءِ. (سُر بروو 1/355, 6/5:III)

اڳتي چون ٿا :

دل جو دلبر هيڪڙو، گهڻا تان نه ڪجن،
دل ڏجي تنهن هڪ کي، توڙي سَوَ سِڪن،
سي چلولا چئجن، جي دَرِ لائين دوستي، (سُر بروو 1/355, 8/7:III)
محبوب صرف هڪ ئي هئڻ گهرجي. انيڪ سان پيار ڪرڻ نه کپي.
چاهي تو سان ڪيترا ئي ماڻهو ڇو نه پريم ڪن، پر تون پنهنجي دل هڪ
کي ئي ڏجانءِ. دنيا ۾ انهن چنچل چَت وارن پريمين جي ڪمي ڪانهي،
جيڪي هر ڪنهن سان دل لڳائيندا ٿا ڦرن.
هن داستان جي آنت ۾ شاه صاحب الله جي آڳيان وينتي ٿا
ڪن:

ڏاٽر ! مون ڏيکاريو، هو تَن جو حَضُورُ،
پرين پرچڻ جو ڪيو، مونائي مڏڪورُ،
ايءُ دوستن جو دستورُ، جيئن چئي ڇڏن ڪينڪي.
(سُر بروو 1/356, 10/9:III)

يعني : منهنجا مولا ! مونکي محبوب جو ساڪيات درشن ڪراءِ.
منهنجي محبوب منهنجن عيبن جي ڪري منهن موڙڻ جو ارادو بدلائي
ڇڏيو آهي. سچي ڳالهه ته هيءُ آهي ته هو اهڙو دوست آهي، جيڪو
ڪڏهن به پريم جو ناتو نه ٽوڙيندو آهي.

6. سُر ڪاپائتي

شاهه صاحب جن سُر ڪاپائتي ۾ آلهه جي عبادت کي ”سُت ڪتڻ“ جو نالو ڏنو آهي. هن سُر ۾ صرف 27 بيت ۽ 1 وائي آهي، پر هن سُر جو شاهه صاحب جي ڪلام ۾ خاص اِستَـان آهي.

شاهه صاحب ۽ ٻين مؤلفي درويشن جي ڪلام ۾ آلهه جي عشق ۽ آلهه جي عبادت کي ساڳي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو ويو آهي. عشق آلهه ڏانهن روح جي زوردار ڪشش آهي. جيڪا عبادت جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي. بنا عشق جي عبادت بي جان آهي ۽ بنا عبادت جي عشق اُٺو آهي. عبادت سان گڏيل عشق روح کي آلهه جي محفلن تائين اُڏائي وٺي وڃڻ وارن پُـرن جو ڪم ٿو ڪري شاهه صاحب اُپديش ڪن ٿا :

پلي تون ست ڪتڻ ۾ ماهر آهين، پر بنا رهبر يا حاديءَ جي مدد جي اُڪيلي ست ڪتڻ جي غلطي ڪڏهن به نه ڪجانءِ، ڇاڪاڻ ته رهبر جي سڃاڻتا کان سواءِ ڪتيل سُت، آلهه روپي صراف جي دڪان تي قبول نٿو پوي. (سُر ڪاپائتي 1/1/361)

ڪي عربستان ۾ سُت ڪتڻن ته ڪي ڪابل ۾ اُنهن جو سُت مُلهائڻو آهي ۽ ماڻڪن جي مٿ ۾ وڪاڻو. نالِي وارا صراف ٿلهي سُت وارين کي به ڏکي واپس نه ٿا ڪن. (سُر ڪاپائتي 1/20/A, 1/368)

پلٽ پايو پوڻيون، دردر پيرا ڏئي،

ڪامُون ڪِٽائي، آئون ڪاپائتي آهيان. (سُر ڪاپائتي 1/20/B, 1/368)

مطلب : اُهي پوڻيون کڻي گهر گهر ۾ ٿيون پڪارين ته آساني سُت ڪتڻ جو هنر ايندو آهي، توهان آسان مان ڪو لاڀ وٺي ڇڏيو.

شاهه صاحب اِـشـارو ڪري رهيا آهن ته خدا جي پڳتيءَ جو سُت ڪتڻ جو هنر سيکارڻ وارا هادي يا رهبر هر هنڌ سُت ڪتڻ سيکارڻ واسطي تيار آهن، پر ماڻهو اُنهن ڏانهن ڌيان ئي ڪونه ٿا ڏين، پاڻ سمجھائين ٿا ته جيڪو ست هاديءَ جي هدايت موجب ڪتڻو ٿو وڃي اهو ئي ست

مراف جي دڪان تي مهانگو ٿو وڪامي. جنهن اناڙيءَ کي ست ڪٽڻ
 نٿو اچي، اُنکي به ڪپي ته هاديءَ جي سمجهايل طريقي موجب ست
 ڪٽيندو رهي. اُهو ست جهڙو به هوندو، صراف اُنکي قبول ڪندو آهي.
 شاه صاحب چون ٿا :

چرخو پنهنجي چٽ سان، پنيءَ پيريو جن،
 توڙي ڪي نه ڪٽن، ته به ڪانڌ ٽنن جو ڪوڏيو.

(سُر ڪاپائتي 1/371 | 29)

سڄي ڳالهه ته هيءَ آهي ته جيڪي صبح جو سويل اُتي ڏيان
 سان چرخو ڪٽيندا رهيا، چاهي اُهي ست ڪٽي سگهيا يا نه، پر اُهو ڪنت
 (محبوب) انهن کي ضرور گلي لڳائيندو.

شاه سائين بار بار ياد ٿا ڏيارين ته زندگيءَ جو ڪوبه ڀروسو نه
 آهي، انهيءَ ڪري تون ست ڪٽڻ ڏانهن پورو ڏيان ڏي. چرخي تي
 ويهي ست ڪٽڻ وارا گهڻي آهن، پر اصلي وڏائي انهن جي آهي،
 جن جو ڪٽيل ست صراف جي دڪان تي منظور ٿي وڃي ٿو. جن کي
 اندر جي سوچي هئي، ڪڏهن به ڪپهه جي پوڻيءَ کي هٿن مان نه
 ڇڏيو. (سُر ڪاپائتي 1/361 | 3)

اُڄ پڻ اُجهڻ کي مرين، نڪي ڪٽڻ ڪال،

پوري! توسين پال، ڪانڌ ڪريندو ڪيترا؟ (سُر ڪاپائتي 1/363 | 8)
 نه تو ڪلهه ست ڪٽيو؟ نه ئي اُڄ انهيءَ طرف ڪو ڏيان ڏيئي
 رهي آهين. اُڙي ڪملي! تنهنجو پٽار آخر ڪيستائين تو سان پلايون
 ڪندو رهندو؟

تنهنجي وواهه جو وقت (آنت ويلو) نزديڪ اچي ويو آهي، پر تو ڪٽڻ
 اڃان شروع ٿي ڪونه ڪيو آهي. توکي اڃان سمجهه ڪونه ٿي اچي ته
 جنهن جي سرتي ڳنڙي رکيل آهي، اُها (ڀڳتيءَ جو) ست ڪٽڻ ڏانهن
 ايڏي لاپرواهي ڪيئن ٿي ڪري سگهي؟ (سُر ڪاپائتي 1/363 | 7)

انهيءَ ڪري شاه صاحب پيار سان دلاسو ٿا ڏين ته :
 تون پڳل چرخو ئي هلائيندي ره، سُستي نه ڪر. ڪهڙي خبر

ته وري ٻيو دفعو هيءُ چرخو ملي يا نه ملي ۽ سُت ڪٽڻ نصيب ٿئي يا نه ٿئي؟ (سُر ڪاپائي 13,1/365)

ڪٽڻ وارين کي اهڙي ڪا لنءُ لڳل آهي جو ڪٽين به پيئون ۽ ڪٽين به پيئون. اُهي اُسُر جو اُچيو آڻڻ ۾ وهن انهن جي ست جي سُونهن لاءِ صراف به سڪن ٿا. انهن جو سُت ڪڏهن به تارازيءَ ۾ نه ٿوريو ويو پر ائين ئي اڱهامي ويو (سُر ڪاپائي 18,1/367)

اهي چوري چوريءَ يعني ماڻهن کان لڪائي سُت ٿيون ڪٽين اُهي اهڙيءَ طرح چپ چاپ ٿيون ڪٽين جو اُڻڻ جو آواز سندن ساهه کي به ٻڌڻ ۾ نٿو اچي. اُهي سُت ڪٽڻ ۾ اهڙيون نه مڱن آهن جو انهن کي پنهنجي آس پاس جي به خبر نه ٿي پوي. انهن جو ڪٽيل سُت هيرن کان به مهانگو آهي. (سُر ڪاپائي 19,1/367)

7. سُر ڏهر

”ڏهر“ ريگستان ۾ ريت جي ٻن پهاڙن جي وچ ۾ وسيل واديءَ
کي چوندا آهن. هن سر جي چئن داستانن ۾ 125 بيت ۽ 4 وائيون آهن.
هن سر ۾ شاهه صاحب جن حضرت محمد صلعم صاحب، الله ۽ الله جي
نام جي مهما ٻڌائي آهي ۽ ساڌڪ کي بار بار الله جي نام سان وصال
ڪرڻ جي پريڙا ڏني اٿن. پريمڪا چوي ٿي :
مٽي وانڙين، نيٺ نهارا مٺن ڪيا.

ويندا مان پسن، مٿان سڳر سڀرين. (سُر ڏهر 18/9, 1/384)
مان رستي تي ويهي نهاريندي رهيس، انهيءَ اُميد سان ته شايد منهنجو
محبوب هتان لنگهي ۽ مونکي ديدار ٿي وڃي. انتظار ۾ ڪڙي پريمڪا
محبوب جي ديدار نه ٿيڻ کان پوءِ به همت نٿي هاري ۽ نه ئي نراش ٿي
ٿئي. چوي ٿي ته مون سڀ رستا ٽڪيا، جيئن جتان به هو لنگهي ته
مونکي هنجو ديدار ٿي وڃي.

ڌڻي ! سو وارئين واءُ، جو ميزائو سڄڻين

ويني وات مٿان، هئين آسَر مَ لهي.

(سُر ڏهر Pt.II, 17/8, 1/383)

لفظن جي معنيٰ : وارئين واءُ = سٿائو واءُ ورائين، ميزائو =

مياپ.

يعني : اي ڌڻي ! اهڙو ڪو سٿائو واءُ (رحمت جي هوا) وارين، جو
منهنجو پرينءَ سان مڪا ميلو ٿئي. منهنجي دل تان، هن وهندڙ وات تي
اها اُميد ئي نٿي لهي انهيءَ کان اڳتي جي اٺن بيتن ۾ پريمڪا پنهنون
ياهوت جو انتظار ۽ ٻولها ڪندي نظر ٿي اچي. سڻي چوي ٿي :

ڏونگر لڳن ڏينهن، مان وَرِڪنِ سڀرين،

ڪيسِ نماڻي نينهن، آيل ! ٻاروچن جي.

يعني : منهنجي جيجل ! مون نماڻي ۽ کي پريتم جو ديدار ڪئي

ڏاڍا گهڻا ڏينهن ٿي ويا آهن. مان هنجي پريم ۾ تڙ ٿي رهي آهيان.
هنن ٻنهي بيانن کي ملائي پڙهڻ سان پتو لڳي ٿو ته شاهه صاحب
جن حضرت محمد صلعم صاحب ۽ مرشد ٻنهي ڏانهن پريم ۽ شردا ظاهر
ٿا ڪن. شاهه صاحب جن چون ٿا :

الله جيئن نالو، تيئن مون وڏو آسرو،

خالق! تنهنجيءَ ڪاند جو پَر وپاڻد نه ڪو،

نالو رب! سندوءَ، رهيو آهي روح ۾ (سُر ڏهر 1/181/379)

لفظن جي معنيٰ : ڪاند = صٽر، ڏيرج ڀرو پاند = حساب يا حد،
سندوءَ = تنهنجو، آهر = اُٿر.

يعني : جيئن ته تنهنجو نالو ئي الله آهي، تيئن مون کي تو ۾ وڏو
آسرو آهي. اي اُپائڻهار! تنهنجي باجهه جو ڪو حساب ۽ حد ئي ناهي.
اي رب! تنهنجو ئي نالو منهنجي روح ۾ وسي رهيو آهي.
منو جيئن نالو، تيئن مون وڏو آسرو،

ڪو دڙ ناهه جهوءَ، مون ٻيا دَر گهڻا، نهاريان. (سُر ڏهر 1/379, 2/22)
جيترو منو تنهنجو نالو آهي، اوترو ئي وڏو تنهنجو آسرو آهي.
مون گهڻي دَر ڏنا آهن، پر تنهنجي دَر جهڙو ٻيو ڪو دَر ڪونهي.
جيڏو تنهنجو نانءُ، باجهه به ٿيڏيائي مٿان،
ريءَ ٽنڀين، ريءَ ٿوڻين، تون چڀر، تون چانءُ،

ڪُڇاڙو ڪهانءَ؟ توکي معلوم سڀڪا. (سُر ڏهر 1/379, 3/23)

لفظن جي معنيٰ : چڀر = پردو ۽ چانو، ڪُڇاڙو ڪهانءَ = ڇا چوان؟
جيڏو تنهنجو نالو آهي اوتري ئي مهر تون کان ٿو پنان. تون بنا
ڪنهن ٽنڀي ۽ ٿوڻيءَ جي (بنا ڪنهن جي آسري جي) سڀني جو پردو
پناهه آهين. مان توکي ڇا چوان؟ توکي ته سڀني جي حال جي خبر
آهي.)

شاهه صاحب چون ٿا :

صاحب تنهنجي صاحبي، عجب ڏني سون،

پَن ٻوڙين پاڻال ۾، پَهڻ تارين تُون،
جيڪر اچين مُون، تہ ميرياڻي مانُ لھان.
(سُر ڏهر 1/379, 4/19)

لفظن جي معنيٰ : ميرياڻي = ميري يا خراب حال ۾.
يعني : اي رب ! تنهنجي ليلا عجيب ڏٺيسون، ڪڏهن پنن کي
پاڻال ۾ ٻوڙي ڇڏين، ڪڏهن پٿرن کي بہ تاريو ڇڏين. جي منهنجي
ٿهر ۾ پيهي اچين تہ مان جيڪر هن ميري حال ۾ بہ مانائتي ٿيان.
صاحب ! تنهنجي صاحبي، عجب جهڙي آهي،
وڏي سڱھ سنڌيءَ، پاڻ وهڻو آهين.
اي رب ! تنهنجي ليلا عجيب ڏٺيسون. تون سرو شڪتيوان آهين،
پاڻ وهڻو يعني پنهنجو مٿ پاڻ آهين، توکي ڪنهن بہ سھاري جي
ضرورت نہ آهي.

ڪانڌ ٻين جا ڪيترا، مون وڙ وڏي ڪانڌ،
پاڻان ڍڪي پانڊ، جي ڏسي ڏوھ اکين سان، (سُر ڏهر 3:III)
نرڀل روح چوي ٿو : منهنجو محبوب منهنجو خزانو آهي. هن
منهنجن اوگڻن ڏانهن ڌيان نہ ڏنو. منهنجي ڪنٺ جي دريادلي بي
حساب آهي. هو منهنجن گناھن تي پردو وجهندو آهي، انهن جو ڏندورو
ڪونہ گھمائيندو آهي.

شاھ صاحب خبردار ٿا ڪن :-

ستڻا ! اُتي جاڳ، ننڊ نہ ڪجي ايتري،
سلطاني سھاڳ، ننڊن ڪندي نہ ٿئي.
(سُر ڏهر 5:III، ڪي. بي. آڏواڻي)

يعني، اي منهنجي سھيلي، تون سڄاڳہ ره، ايتري ننڊ ڪرڻ
واجب ناھي. راجا ئي وڙ جو سڪ (ڏڻيءَ جو وصال) ننڊن ڪرڻ سان
حاصل نٿو ٿئي.

شاھ صاحب : سمجھائين ٿا تہ :

هي تان ٿورڙيون، جي تون پورا پسي ڀلئين،
راتيون ٻيون گھڻيون، جي تو اينديون هيڪلي

(سُر ڏهر 8:III، ڪي.بي. آڏواڻي)

لفظن جي معنيٰ : پورا = اي پورڙا ! ڀلئين = ڀلجي وئين، هيڪلي = اڪيلي، قبر ۾.

يعني : پورڙا ! هن جهان جون راتيون (جيئن جون) ڏسي پنڀليو آهين ته اهي ٿوريون ئي آهن. اهي راتيون پر جيڪي توکي اڪيلي سر (قبر ۾) ڪاٽيون آهن اهي تمام گهڻيون آهن.

ٽئين داستان ۾ شاهه صاحب ڪونجڻ جي ڪهاڻيءَ جو ذڪر ٿا ڪن. ڪونجون تمام دُور ديس کان اينديون آهن. اهي سدائين پنهنجي ديس واپس وڃڻ لاءِ آتيون هونديون آهن. شاهه صاحب چون ٿا :

چڻي نه، اُڀي روءِ، سنڀاريو ڪي سڄڻين،
هيءَ جهڇندي چوءِ، ته آئون اڪندي آهيان
(سُر ڏهر 4/A, 1/394)

لفظن جي معنيٰ : چڻي نه = داڻا نه چونڊڻ، اُڀي روءِ = بيهي رهڻ؛ روئڻ، جهڇندي = دُڪ سان ڀريل، اڪندي = بيچڻن. سائين کان وڇڙيل ڪونجڻ داڻا نه ٿيون چڱن. اهي پنهنجين ور وڇڙيل سڪين کي ياد ڪري ورلاپ پيئون ڪن ۽ انهن سان ملڻ لاءِ بيچڻن آهن. شاهه صاحب چون ٿا :

وڳڙ وساري، وينينءَ ڪيئن ماڻ ڪري،
تو نه ماري، رڻ جهڻ، سنڌي سڄڻين. (سُر ڏهر 6/3, 1/395)
وڳڙ اڪيري، سڙ ساريو، سوز چري،
جهري جهڇندي ڏئي، سنيها ڪي سڄڻين.
(سُر ڏهر. 5/2, 1/394)

لفظن جي معنيٰ : وڳڙ = پڪين جو ميڙ، اڪيري = اڪير سان ياد ڪرڻ، سڙ = تلاءُ، سوز = ياد ڪري، چري = درد ۾ گهاري، جهري = غم ۾ ڳرندي.

يعني : وڇڙيل ڪونجڙي پنهنجن سائين لاءِ سڪندي ۽ تلاءُ کي ياد ڪندي، درد ۾ پيئي گهاري. هوءَ ڳاراڻي ۾ ڳرندي، پنهنجن پيارن

کي نياپا پئي موڪلي.

شاهه صاحب چون ٿا : اي ڪونجڙي ! پنهنجي وڳڙ کي وساري
تون ڪيئن ماڻ ڪري وينئي آهين ؟ توکي محبوب جي منيءَ رهاڻ
جي ياد نه ٿي ماري ؟

هنن مثالن دوران شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته مقام حق
روپي جهيل مان آيل رُوح اندر ئي اندر مقام، حق ۾ رهندڙ پنهنجن
سائين کي سدائين ياد ڪندا ٿا رهن. پاڻ انهن روحن جي بدقسمتيءَ
تي افسوس ٿا ڪن. جيڪي پنهنجي اصلي ديس جي ياد کي وساري
هن مايوي جڳت جي موهر ۾ ڦاسي ٿا وڃن. شاهه صاحب چون ٿا :
قسمت آنديون ڪونجڙيون، وطن سندن روهڻ،

ڪنهنجو ڪونهي ڏوهڻ، رزق رازق هٿ ۾. (سر ڏهر 10/7, 1/396 III)
يعني : ڪونجڙون دُور پَرَوَتَ تي رهڻ واريون آهن، قسمت انهن
کي هتي (ڌرتيءَ تي) وٺي آئي آهي. انهن کي مجبوريءَ سان هتي
اچڻو پيو آهي. انهيءَ ۾ هنن جو ڪو ڏوهه ڪونهي، اُهي پاڻ جي خلاف
ڪجهه ڪري نٿيون سگهن. رزق اُنهيءَ رازق جي هٿ ۾ آهي، جنهن
کين داڻا ڇڏڻ لاءِ هتي موڪليو آهي.
شاهه صاحب چون ٿا :

مَ لَنُو؟ ڪونجڙي ! ماڻ ڪر، چور مَ هيئين ڇاڪ،
ڦٽيون جي فراق، سي گهر گهارينديون ڪيترو؟ (سر ڏهر 8/11, 1/396 III)
يعني : اي ڪونج ! تون ڇپ ٿي وڃ. تون ورلاپ ڪري وري پنهنجن
زخمن کي تازو نه ڪر، جن جي اندر پنهنجي پياري جي جدائيءَ جا
ڪچا زخمو هوندا آهن، انهن کي ڪيستائين پنهنجي پياري کان الڳ
رکي سگهيو ؟

شاهه صاحب سمجهائين ٿا ته الله پنهنجي حُڪم سان روحن کي
زبردستيءَ هن مرتبو لوڪ ۾ موڪليو آهي. جن روحن جي اندر پنهنجي
ديس واپس وڃڻ جي تڙڦ تيز ٿي ويندي آهي، انهن کي واپس، سندن
ديس موڪلڻ جي تياري جلد ئي شروع ٿي ويندي آهي.
شاهه صاحب چون ٿا :

وڳڙ ڪيو وٽن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾،
 پسو پڪيڙن، ماڙ هنڌان ميٺ گهڻو. (سُر ڏهر 8/5, 1/395) (III)
لفظن جي معنيٰ: وٽن = گهمڻ، پڪيڙن = پڪين ڪي، ماڙ هنڌان =
 ماڻهن کان، ميٺ = مٺاڇ، محبت.

پڪي پاڻ ۾ وڳڙ ڪري يعني گڏ ٿا گهمڻ. ڏسو پڪين منجهه ماڻهن
 کان به وڌيڪ محبت آهي، ڪونجون انسان کان بهتر آهن. انهن ۾ هڪ
 ٻئي سان ملي جلي رهڻ جو جيڪو جذبو آهي، اهو انسانن ۾ ڪونهي.
 شاهه صاحب انسان کي پڪين کان سبق سکڻ جي نصيحت ڪري
 رهيا آهن. سوين پڪي هڪ وٺ تي پنهنجو گهر بڻائي ڇڏيندا آهن پر
 ڪڏهن به پاڻ ۾ جهڳڙو ڪونه ڪندا آهن. هزارين پڪي هڪ هنڌ ڪٺائي
 داڻا ڇڏيندا آهن، پر ڪڏهن به هڪ ٻئي سان وڙهندا نه آهن.

ڪانو کي روئيءَ جو هڪ ٽڪڙو نظر ايندو آهي ته هو ڪانءِ ڪانءِ
 ڪري ٻين ڪانن کي آواز ڏيندو آهي. ڪوبه ڪانءِ ڪڏهن ٻئي ڪانو
 جي منهن مان روئي ڪونه ڦريندو آهي، ليڪن انسان جي ڪهڙي عادت
 آهي؟ هو سنسار جو سمورو دن پنهنجي قبضي ۾ رکڻ چاهيندو آهي. هو
 ٻين انسانن جي برباديءَ تي پنهنجو محل آباد ڪرڻ چاهيندو آهي.
 شاهه صاحب انسان کي پڪين کان پائيچاريءَ ۽ سهن شيلتا جاڳڻ سکڻ جو
 اُپديش ڏئي ٿو:

پڪين مان هڪ ٻي به سکيا ملي ٿي ”پلي رزق نه بندي پنڇي اتي
 درويش“ پڪي ڪڏهن به ڪاشيءَ کلي ڪونه ڪندا آهن. انسان مندرن،
 مسجدن، گردوارن ۽ چرچ ۾ روز پرماتما جي رازق ۽ پرڻيپالڪ هئڻ جو
 اُپديش ڏيندو رهندو آهي، پر اندر ۾ هنڪي پرماتما جي رازق هئڻ جو
 ڪوبه ڀروسو نه هوندو آهي. هن پرستگ ۾ هڪ مثال آهي: درشانتا،
 حضرت ابراهيم جو اصول هو ته جيستائين ڪو مهمان گڏ نه هوندو
 هو تيستائين هو کائڻ ڪونه کائيندو هو. الله جي مڙج ته هڪ دفعي ٽن
 ڏينهن تائين ڪوبه مهمان نه آيو ۽ هو بڪايل رهجي ويو. هو پنهنجي گهر
 کان ٻاهر نڪري هر هڪ ايندڙ ويندڙ ماڻهوءَ کان کائي کائڻ لاءِ پڇيندو

رهيو، پر هر هڪ ائين چيو ته هو ڪاڌو ڪائي چُڪو آهي. اُچانڪ هڪ
 شخص هن سان گڏ ڪاڌو ڪائڻ لاءِ راضي ٿي ويو. جڏهن هو ڪائڻ لاءِ ويٺو
 ته حضرت ابراهيم مهمان کي چيو ته خدا جو شڪر ڪر ته ڪائڻ شروع
 ڪريون. مهمان جواب ڏنو ته مان ته خدا کي ڪونه مڃيندو آهيان. حضرت
 چيو ته ائين آهي ته پوءِ مان توکي ڪاڌو نٿو ڪارائي سگهان. جڏهن هو
 شخص اُٿي وڃڻ لڳو ته خدا جي درگاهه مان آواز آيو ته اي ابراهيم!
 مان سٺ سالن تائين هن کي رزق ڏيندو رهيو آهيان. مون ته ڪڏهن به
 شڪايت ڪونه ڪئي ته هنجو مون ۾ ايمان ڪونهي. تون هنکي هڪ
 ڏينهن به ڪاڌو نٿو ڪارائي سگهين؟ انهيءَ تي حضرت انهيءَ شخص کان
 معافي گهري ۽ هنکي پاڻ سان ڪائڻ لاءِ راضي ڪيائين. مطلب هيءُ
 آهي ته جڏهن به اسين ڪنهن کي ڪجهه ڏيون ٿا ته ڪڏهن به پنهنجو
 پاڻ کي ڏاتا نه سمجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته ڏاتا صرف هڪ الله تعاليٰ
 آهي. جڏهن به اسين ڪنهن کي به ڪجهه ڪاريون يا پيئاريون ٿا ته
 اسانکي هميشه اهو ياد رکڻ گهرجي ته سڀني جو رازق هڪ خدا آهي.
 هڪ امير شخص پنهنجي خزانچيءَ کي چوڻ لڳو ته مون پنهنجين
 ستن پيڙهيئن جي لاءِ ڌن ڪٺو ڪري رکيو آهي، پر مونکي هيءَ چنتا
 ستائي رهي آهي ته منهنجي ائين پيڙهي ڇا ڪائيندي؟ خزانچي
 سمجهو هو. هو انهيءَ شخص کي هڪ جوتشيءَ وٽ وٺي ويو. هن امير
 آدميءَ جي سوال پڇڻ کان اڳ ئي جوتشيءَ کي ڪجهه ڊڪشا پيٽ ۾
 ڏني. جوتشيءَ پنهنجي پٽيءَ کان پڇيو ته پئسا ڪپن يا نه؟ پٽيءَ
 جواب ڏنو ته پئسن جي ضرورت نه آهي، ڇاڪاڻ ته رات جي پوڄن جو
 انتظام آهي ۽ صبح جو ايشور پنهنجو پاڻي به ڪجهه موڪليندو پوڄن.
 هن امير آدميءَ جي من کي هڪ زبردست جهٽڪو لڳو ته هڪ طرف ته
 هنن کي پرماتما تي ايڏو وشواس آهي جو ٻئي وقت جي پوڄن جي به
 چنتا نه آڻن ۽ ٻئي طرف مان آهيان جو ائين پيڙهيءَ جي چنتا ڪري
 رهيو آهيان، امير جو درشتي ڪوڻ ئي بدلجي ويو.

آمام غزاليءَ لکيو آهي ته هڪ درويش کي ٻئي شهر وڃڻ جي
 تياري ڪندو ڏسي ڪنهن پڇيو ته توهان اُتي پنهنجي پوڄن وغيره جو
 انتظام ڪيو آهي؟ درويش پنهنجن ڏندن ڏانهن اشارو ڪندي چيو:
 جنهن هيءَ چڪي بڻائي آهي، اُهو هن ۾ پيسڻ لاءِ داڻا به موڪليندو.
 مهاڻا چوندا آهن ته جڏهن ڏند نه هئا، تڏهن هي مالڪ! تو کير ڏنو،
 هاڻي ڏند آهن ته ڇا ان نه ڏيندين؟

8. سُر رپ

سُر رپ جي ٻن داستانن ۾ 47 بيت 9 وائيون آهن. ”رپ“ لفظ جو مطلب آهي ”مشڪل“ يا ”مصيبت“. هن سُر ۾ الله کان وڇڙيل رُوح جي پيڙا جو ورڻن ڪيو ويو آهي. شاهه سائين چون ٿا :

لائي جو ويا، منجهين ٿو مڃ ٻري،

سو اجهائي ڪٿان، جنهن سوريندڙ سُپرين. (سُر رپ 1/422-5:1)

لفظن جي معنيٰ : سوريندڙ - پنڪو هلائيندڙ.

يعني برهه اُنهيءَ پر چنڊ اگنيءَ جو نالو آهي، جيڪا ڪڏهن به وسامي ڪونه سگهندي اُها وسامندي به ڪيئن، جنهن کي خود محبوب پنڪو هڻي پڙڪائي رهيو آهي.

لاهه مَ پچاران، سُڪ مَ سُمهه جندڙا !

ڪَر جهوري ڪيٿان، ڪالهوڻيان اُچ ڳهڻي. (سُر رپ 1/423، 11:1)

يعني : محبوب جي ياد کي ڪڏهن به نه وسار ۽ نه ئي اهڙي گهريءَ ننڊ ۾ سُمهي پئج جو هنجي ياد ئي پلجي وڃي. ڌيان رک ته هر روز برهه جي اها پيڙا وڌڻ گهرجي.

جهوري جهڙڻ جهانءِ، مون جنين جي نه لهي،

آيل ! ائين مَ پانءِ، ۽ آئون جئيندي اُن ري.

(سُر رپ 1/423، 13:1)

مان هنجي جدائي ۾ تڙڙي رهي آهيان ۽ ڪڏهن به پريتم جي ياد کي ڀلائي نٿي سگهان. منهنجي جيڳل ! تون ڪڏهن پلجي ائين نه سوچجانءِ ته مان پنهنجي محبوب کانسواءِ زندهه رهي سگهندس.

چيتاريان. چڻڪن، وساريان نه وسري،

ويروتار، ڏڻن، سڄڻ پڳي هڏ جئن (سُر رپ 1/428، 27:1)

لفظن جي معنيٰ : چيتاريان = ساريان، چڻڪن = هنئين وسن، ويرو تار = هميشه، لڳي هڏ جئن = پڳل هڏيءَ وانگر.

يعني : پرينءَ کي ياد ڪريان ته اچيو هيٺئين ۾ وسڻ، کين وسارڻ جي ڪريان ٿي ته وسرن ٿي ڪونه ٿا، محبوب جي ياد مونکي پڳل هڏي وانگر هميشه تڙٽائيندي ٿي رهي ٿي.

شاهه صاحب انهيءَ پاو کي ٿي جاري رکندي ٻئين داستان ۾ چوڻ ٿا: ويو ٻاروڇو نڪري، انگن ڇاڙهي انگ،

روئي ڏنر رڻگ، ويچارن وڻن کي. (سر ۾ 431/1:4)

يعني : محبوب مونکي سوريءَ تي ڇاڙهي پاڻ گهر ٿي ويو. انهيءَ ڳالهه مونکي ايترو ته روٽاريو جو منهنجي اکين جي جل سان سڪل وڻ به ساوا ٿي ويا.

نيٺ نه ننڍڙن ڪن، پڳو آرسُ آڪئين،

اُجهاميو ٻرن، توکي ساريو شپرين. (سر ۾ 432/1:7)

يعني : منهنجن اکين مان ننڍڙي اڏامي ويئي آهي، ننڍ جو ڄمار گهر ٿيو وڃي ۽ جڏهن محبوب جي ياد ٿي اچي ته اکيون (پيار جي) روشنيءَ ۾ ڇمڪڻ ٿيون لڳن.

گوني ۽ گوني پرين پٽائين گج جئن،

جي من مجنوي، سي ڪئن وڃن وسري. (سر ۾ 433/1:9)

لفظن جي معنيٰ : گوني = رڳيل، گوني = رنگين، پٽائين = پٽ يا ريشم جي.

گج = چولي، مجنوي = من کي مست ڪندڙ.

يعني : منهنجو پرين ته ريشمي چوليءَ وانگر نرم، رنگين رنگن وارو ۽ من کي مست ڪندڙ آهي اهڙو محبوب مونکان ڪيئن وسري سگهندو. کوي پريمڪا کي سمجهاڻي ٿو :

نينهن نهائينءَ جان، ڍڪيو ڪوهه نه ڍڪئين ؟

جر، جيري ڇڏي ته ڪيئن پڇندا ٿا ؟

سندي ڪنڀاران، ڪن ڪريجان ڳالهڙي. (سر ۾ 434/1:15)

لفظن جي معنيٰ : جر = تڙ جيري = باهه جي چپي ڪن ڪريجان ڳالهڙي = خيال سان سڻج.

عشق کي نهائين ۽ وانگر ڇو نه ٿو ڍڪيل رکين؟ (جيئن ڪنڀر جي
ٿانئون سان ڀريل نهائين ڍڪيل هوندي آهي، تيئن تون به عشق کي اندر
۾ ڇو نه ٿو سانڍين؟) جي باهه پنهنجو تڻ ڇڏيو، ته ٿانو ڪيئن پڇندا؟
جي تون نينهن جي تپش کي ظاهر ڪيو. ته تون پڇي راس ڪيئن ٿيندين؟
نهائين ۽ کان نينهن، سڪ منهنجا سڀرين،

سڙي سارو ڏينهن، ٻاهر ٻاڦ نه ٺڪري، (سُر رپ 17,1/435 II)
يعني: اي منهنجا مٺا! عشق نهائين ۽ کان سڪ. هوءَ سارو ڏينهن
جلي ٿي، پر منجهانئس ٻاڦ به ٻاهر نٿي نڪري.

هن سُر جي آخري بيت ۾ شاهه صاحب چون ٿا:

ڪي جو ڪنڀارن، مٽي ۽ پاڻي مٺيو

تنهن مان تڙ جيتري، جي پٽي خبر ڪرن.

هي تان هوند مرن، هن آڱڻ اوراتو ٿئي (سُر رپ 19,1/435 II)

لفظن جي معنيٰ: مٺيو = ڳوڻيو، ڪرن = ڪميٽن، هي = يعني

ڪميٽا، هن آڱڻ = هنن جي يعني ڪنڀرن جي آڱڻ ۾. اوراتو = ماتر.

يعني: ڪنڀرن (الله) مٽي ڪئي ڪري خبر ناهي ته انهيءَ ۾ ڇا

وجهي ڳوڻيو آهي. هنن مٽيءَ ۾ ضرور ڪجهه وڌو آهي. جيڪڏهن

دشمن کي تڙ جيتري به خبر پئجي ويئي ته هو صدمي وڃان ٿي مري

ويندو ۽ هنجا ساٿي ورلاپ ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيندا.

شاهه صاحب جو مطلب آهي ته انسان صرف مٽيءَ جو برتن يا

خاڪو جو ٻڌل ٿي آهي. هن ۾ الله پنهنجو جوهر يا تڻ وڌو آهي. انسان

جي روح الله جي انش آهي. انش ۾ انشيءَ جا سڀئي ڳڻ موجود هوندا

آهن. الله شڪتي، روپ، گيان روپ، پريم روپ، ديا روپ ۽ آند روپ

آهي، انسان به الله جي عشق ذريعي الله سان وصال ڪري الله وانگر ٿي

شڪتي روپ، گيان روپ، پريم روپ، ديا روپ ۽ آند روپ بڻجي سگهي

ٿو.

9. سُر ڪاراييل

سُر ڪاراييل جي ٻن داستانن ۾ 43 بيت 2 وائيون آهن. هن سُر ۾ ”ڪاراييل“ شبد کي هنس يا مور لاءِ ڪم ۾ آندو ويو آهي. شاهه صاحب سنسار جي عاشقن يا منمنڪن کي بڻلا ۽ ڪامل درويشن کي هنس چئي ٿا پڪارين فرمائين ٿا :

اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگن،

ايندي له مرن، تنهن سَر مٿي هنجڙ (سُر ڪاراييل 7,1/444):

لفظن جي معنيٰ : ڪالوريو = گندو ڪيو ڪنگن = ڪانگن.

يعني : صاف پاڻي ميرو ٿي ويو، ڇاڪاڻ ته انکي ڪانگن اچي خراب ڪيو. (جيئن ڪوڙن ساڏن اچي روحاني مجلسن تي سڪو ڄمايو آهي) انهيءَ چشمي تي ويچارا هنج ايندي ٿي پنهنجي شرم ۾ پيا مرن.

بابا فريد چون ٿا :

ڪَلَر ڪيري ڇپڙي آءُ اَلتي هنج

چنچو بوڙنھ نا پيوھ اُڏل سندي ڊنجهه.¹

ڪامل درويش اُهي هنس آهن، جيڪي سنسار روپي ڪَلَر جي ڇپڙيءَ ۾ يعني گندي پاڻيءَ ۾ ڪڏهن به چنهنب نٿا ٻوڙين، اُهي مايوي جڳت ۾ رهندي به اندرين جي پوڳن ۽ وشيه وڪارن جو گندو پاڻي ڪونه پيئندا آهن. اُهي صرف آلله جي عبادت جا موتي چڱندا آهن ۽ آلله جي بندگيءَ جو اُمرت پيئندا آهن. شاهه صاحب ساڌڪي مايا جي گندگيءَ جو پاڻي پيئڻ وارن منمنڪن جي سنگت کان دور رهڻ ۽ آلله جي نام جو اُمرت پيئڻ وارن ڪامل درويشن جي سنگت ۾ رهڻ جو اُپديش ٿا ڏين :

”آئون“، ”اسين“ ڪن جي، پاسي تن مَر آڏي

تَن طالبن گڏ، ته ويجهو ٿئين وصال جي. (سُر ڪاراييل 8,1/444):

يعني : آله جي عبادت ڪرڻي آڻيئي ته پاڪندي ڪوڙن ۽
 اهنڪارڙين جي سنگت کان پري رهڻ، آله جي پريمين جي سنگت ۾ رهڻ
 ته توکي آله جي نزديڪي حاصل ٿئي.

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته جيڪي هنس ٻڱهن يا ڪانگن جي
 سنگت کان دور رهيا اهي محبوب جي نزديڪ ٿي ويا.

هنجن سين هيڪار، جي ڳڻ ڪري ٺهاريين،

ٻڱهن ساڻ ٻيهار، ٻيله نه ٻڌين ڪڏهين. (سُر ڪارايِل 1/446، 12:1)

لفظن جي معنيٰ : ڳڻ ڪري = سوچي سمجھي، ٻيله نه ٻڌين =
 ٻيو ڀيرو صحبت نه ڪرين)

يعني : هڪ دفعو جي سوچي سمجھي سچن فقيرن جي صحبت ۾
 رهڻ شروع ڪندين ته وري ڪڏهن به ٻڱهن يعني منمن ڪن جي صحبت
 اختيار نه ڪندين.

هاريان هنج ! ٻڱهن سين، ڪيھي ٻڌين ٻيل ؟

مير و مٽائيج تون، آچي ڪر اڪيل،

ڪنگن ساڻ ڪوئل، دڪي جيئن لڙ پئين. (سُر ڪارايِل 1/446، 13:1)

يعني : اي هنس ! تون ٻڱهن جي صحبت ۾ ڇو ٿو رهين ؟ تون
 آچي يا صاف پاڻيءَ ۾ رهڻ لاءِ هن ميري ۽ گندي پاڻيءَ کي ڇڏي ڏي.
 ائين نه ٿئي جو هنن ٻڱهن جي سنگت ۾ آچي ڪنهن پنور ۾ ڦاسي وڃين.
 اي هنس ! اندر جا روحاني راز ٻڱهن جي آڳيان نه کول. محبوب
 سان وصال جي ٻالھ هنن بي سمجھ ماڻهن کان لڪائي رک. ڇاڪاڻ
 ته اهي وشواس ٿي ڪونه ڪندا. انهيءَ ڪري ”هنج ! هتي جي ٻالھڙي،
 ٻڱهن سان مَ (نه) ٻوليڃ“ (سُر ڪارايِل 1/447، 15:1)

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته ڪامل مرشد جي سنگت جو لاڳ وٺي
 تن من سان عبادت ڪرڻ ۾ لڳي وڃو. ساڳئي وقت خبردار ٿا ڪن ته
 عبادت ۾ ٿيڻ واري اُنڀو کي جيترو ئي وڌيڪ ماڻهن کان لڪائي رکبو،
 اوترو ئي وڌيڪ آله جي رحمت ملندي. شاه صاحب چون ٿا :

سَر ۾ پڪي هيڪڙو، پاڙ هيڙي پنجاهه
 سنڌيءَ آس الله! لڏي لهرن وچ ۾ (سُر ڪارايل 18,1/447)
 تلاءُ جي ڪناري پنجاهه شڪاري ويهي هڪڙي اڪيلي پڪيءَ جو
 پيڇو ڪري رهيا آهن، الله ٿي اُن کي بچائي ته بچائي ؛
 شاهه صاحب ساڌڪ کي سمجهائين ٿا ته عبادت جي وقت جيڪي
 اندر جا اُنيو ٿين، اُنهن کي ڏسي حيران نه ٿي. ڪناري تي به نه وينو
 ره، گهري پاڻيءَ ۾ ٽپي هڻي سڄا موتي ڪڍي اچ. (سُر ڪارايل 1/444)
 (1, 9)

هنس کي گهرجي ته الله سان ڪيل اقرار کي ياد رکي ۽ صرف
 پيٽ ڀرڻ جي بدران سمند مان پنج موتي (موتي جي مِهراڻ جا، پورا
 چُٽج پنج) چونڊي کائي. زندگيءَ جو ڪوبه ڀروسو نه آهي. موت اچ به
 اچي سگهي ٿو ته سڀاڻي به اچي سگهي ٿو. (سُر ڪارايل 21,1/449)
 ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حضوي سي،
 چلڙ ۾ چُهنب هڻي، مڇي کين نه اي،
 لوڪ نه لکياتي جيلاهه پوڻن ٻڌن گڏيا.
 (سُر ڪارايل 1/451, 26)

يعني ؛ جيڪي هنس موتي ٿا چڱن، اُهي ئي الله جا سڄا درباري
 آهن. اُهي ڪڏهن به مڇي پڪڙڻ لاءِ گندي پاڻيءَ ۾ چُهنب ڪونه
 ٻوڙيندا. اُهي ٻڱن جي وچ ۾ ئي رهندا آهن، انهيءَ ڪري ماڻهن جو
 ڌيان اُنهن ڏانهن نه ويندو آهي.

ڪنڌين ۾ ڪوهه ڪرئين ؟ گسن ۾ مَر گذار،
 وڃي وحدت ويءَ ۾، گهٽون ڇڏي گهار،
 شريعت جو سَر لهي، تن تئائين تار،
 حقيقت هنجن سين، طريقت تنوار،
 منجهان ئي معرفت سين، اندر تون آجار،
 هدايت جي هوءَ ۾، چڻيو تون چانگار،

تہ پاڙهيڙي اِن پار، ڪون ڏسين تون ڪڏهين (سُر ڪارايِل 1/450، 1:24)
لفظن جي معنيٰ : ڪنڌين = ڪنار، ويءَ = ايڪتا جي وادي، ڳ^ڙ
 ڀٽون ڇڏي = ٿال مٿول ڪرڻ يا فٽائڻ، سڙ = مڙ سڌانت، تن تڻائين تار
 = انهن تي عمل ڪر هنجن = هنس، چانگار = پنهنجي دل کي صاف ڪر،
 پاڙهيري = شڪاري.

يعني : ڪناري تي ويهي ڇاپيو ڪرين ؟ تون عام ماڻهن واري
 رستي تي نه هل، وحدت جي واديءَ ۾ هليو اچ، شريعت جي روح آندر
 گهرو گهڙي هنسن جي سنگت ۾ طريقت ۽ معرفت جي راه تان هلي
 حقيقت جي نور تائين پهچي وڃ، مرشد دواران ٻڌايل پرهيز جو پالن
 ڪندي، خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏ، جيئن شيطان تنهنجو شڪار نه ڪري
 سگهي.

جيهر لوڪ جهپ ڪري، اوهير اڏامن،
 ڀٽون جي پاتار جا، چيتارڻو چڻن،
 ڪوهه ڪندا ڪي تڻ، پاڙهيري پهر ڪري ؟
 (سُر ڪارايِل 1/451، 1:25)

لفظن جي معنيٰ : جهپ ڪري = سمهڻ، اوهير = هنس، ڀٽون =
 موتي. ڪوهه ڪندا ڪي تڻ = ڇا ڪري سگهندا ؟، پاڙهيري = شڪاري،
 پهر ڪري = سازش ڪري.

جڏهن سڀ ماڻهو سمهيل هوندا آهن، تڏهن هنس اڏامن شروع
 ڪندا آهن. اُهي گهري پاڻيءَ ۾ گهڙي موتي ڪڍي ايندا آهن. شڪاري
 سڀ پاڻ ۾ ملي ڪري ڪيتريون به ڪوششون ڇو نه ڪن، اهڙن هنسن جو
 ڪجهه به بگاڙي نه سگهندا.

هنج مڙوئي هنج، ميرو ٺاهه منجهن ڪو،
 جتي رهن سنجهه، سو سڙ ڪن سُر هو (سُر ڪارايِل 1/451، 1:27)
 يعني : هنس سڀ ساڳيا يا هڪجهڙا ٿيندا آهن. انهن ۾ ڪوبه
 ٻرويا خراب ورتيءَ وارو نه هوندو آهي. اُهي جنهن به جهيل جي ڪناري
 تي رات گذاريندا آهن، يا جتي به ويندا آهن، اُتي سڳندڻي سڳند

ڦهلائيندا آهن.

ڪامل درويش سمجھائين ٿا ته پنجن شبن جي ڪمائي ڪرڻ وارا ۽ پنجن شبن جو پيد ڏيڻ وارا سڀئي سنت هڪ جهڙائي هوندا آهن. انهن جا سرير الڳ الڳ هوندا آهن، پر انهن جي روحاني رسائي يا پهچ سمان هوندي آهي. اهڙا درويش سنسار ۾ جڏهن به جتي به هجن، انهن جي صحبت مان لاپ وٺڻ گهرجي ۽ انهن جي هدايت موجب پنهنجي ڌيان کي اندر اُسر - اعظم سان جوڙي روحاني سفر طئه ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

شاهه صاحب افسوس ٿا ڪن ته سنسار ڪوڙن ۽ پاڪنڊي گرو پيرن سان ڀريو پيو آهي، پر پنجن شبن جو پيد شبن سروي شبن آڀاسي مرشد درلپ آهي :

سَرُ اُهيئي اڳيان، پڪي پيا پيا،

جن لَمَٽُو لَاتُون ڏنيون، سي ويچارا ويا،

پاڻوندر پيا، وڃي ڪينجهر ڪنڌيبن (سُر ڪاريل 1/452، 28:1)

لفظن جي معنيٰ : لَمَٽُو لَاتُون ڏنيون = جيڪي ٿارين تي ويهي ڇهڇهائيندا هئا، پاڻوندر = پاڪنڊي.

يعني، جهيل اُهاڻي آهي، پر پهرين وارا اصلي هنس هميشه واسطي اُڏامي ويا آهن. اُهي بيحد درياھ دل هئا، انهن جا دروازا هر ڪنهن جي واسطي کليل هئا. اُهي جهيل جي ٻئي ڪناري تي (ٻي دنيا ۾) اُڏامي هليا ويا.

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو

وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانيرن جو. (سُر ڪاريل 1/452، 29:1)

لفظن جي معنيٰ : ڪانيرن - پڪي يا ڪانو

يعني : سڀئي مور مري ويا ۽ هنس هڪڙو به نه رهيو. هن ديش ۾ هاڻي صرف ڪپڻي ۽ پاڪنڊي پڪي ٿي رهجي ويا آهن. ڪاريل جي ڪوڏ، مون ڪينجهر سڀ نهاريو، وري واهيري نه وريا، تلا لاکيڻي ۽ لوڏ،

هيٺين جَنِين سين هوڏ، سي هنجڙا سڀ هلي ويا.
(سُر ڪارائيل 1/453، 1:32)

مون هنسن جي بيحد تلاش ڪئي، چوڌاري جهيل ۾ نهاريس، اُهي
لاڳيٽا شاندار هنس وري ڪونه نظر آيا. اُهي هنجڙا (هنس) جن جي
ديدار سان من شيٽل ٿيندو هو، اُهي سڀ هليا ويا.

10. سُر بلاول

”بلاول“ رامڪلي وانگر هندول راڳ جي هڪ راڳڻي آهي. هن جي چئن داستانن ۾ 80 بيت ۽ 4 وائيون آهن.

”شاهه جو رسالو“ جي وياڪيا ڪرڻ وارن مان ڪجهه وياڪيا ڪارن جي هيءَ راءِ آهي ته شاهه سائينءَ ”سُر پرياتي“ ۾ لس ٻيلي جي راجا سڀڙ ۽ ”سُر بلاول“ سنڌ جي هيٺ واري حصي جي مشهور داني ”جام جاکرو“ جو ورڻ ڪيو آهي. پر محمد يعقوب آغا جي ويچار موجب ڪنهن به راجا، مهاراجا يا دنيوي درشتيءَ سان ڪنهن مشهور شخص جي تعريف ڪرڻ، شاهه جهڙي مهان شخصيت جي خلاف آهي.¹ شاهه صاحب چون ٿا :

جڪرا ! تون جيئڻ، تنهنجو مڌو ڪنڀر سڻان،

آڪين ۽ هيٺين، ٻنهي تاري تنهنجي (سُر بلاول 1/475، 3:11)

لفظن جي معنيٰ : مڌو = ٻرائي يا ننڍا، تاري تنهنجي = تنهنجي آسري.

يعني : اي جڪرا ! تون سدا سلامت رهين، منهنجي ڪنڀر ۾ شل اهڙي ڪابه ڳالهه نه پوي، جيڪا تنهنجي شان جي خلاف هجي، منهنجين آڪين ۽ منهنجي دل کي صرف تنهنجي ديدار سان ئي شانتِي ٿي ملي. حقيقت ۾ شاهه صاحب جڪري جو مثال ڏنو آهي پر اشارو محمد صلعم ڏانهن اٿن.

شاهه صاحب چون ٿا :

صرف جڪرو ئي تعريف جي قابل آهي. جنهن سانچي ۾ جڪرو کي

وڌو ويو هو، اهڙي سانچي ۾ ٻيو ڪوبه سردار بڻايو ئي ڪونه ويو. انهيءَ جو ڪارڻ هيءُ آهي ته اتي اهڙو ٻيو سانچو هڻي ڪونه، جنهن جي مهما ڳائي سگهجي، انهيءَ تعريف جي لائق صرف جڪرو ئي آهي، باقي سردار ته صرف خان يا نواب آهن.

جڪرو جسَ ڪرو، ٻيا سڀ اُنيرا.

جتائين، گهڙيو جڪرو، تَتائين نه ٻيا.

مِٽي تنهن ماڳا، اصل هئي ايتري. (سُر بلاول 1/476، 11:5/4)

لفظن جي معنيٰ: اُنيرا = راجا اُنيراءِ جنهن ٻيجل هٿان راءِ ڏياڇ جو سِر وڌايو هو، جتائين = جتان، تَتائين = تتان، ماڳا = هنڌان.

يعني: جڪروئي تعريف جي لائق آهي ۽ سندس پيٽ ۾ ٻيا مڙيئي راجائون اُنيراءِ (جنهن ٻيجل هٿان راجا راءِ ڏياڇ جو سِر ورتو هو) آهن، جتي جڪرو کي جوڙيو يا ٺاهيو ويو هو، اُتي ٻيا نه جڙيا هئا ڇاڪاڻ جو اُنهيءَ هنڌ مٽي هئي ئي اوتري، جنهن مان جڪري جو جسم جڙيو هو.

ڏني جادم جڪري، چت نه ٻيا چڙهن

ته ڪي ڪوھ ڪڇن، جنهن سِر لپي سپرو؟ (سُر بلاول 1/477، 11:11/5)

لفظن جي معنيٰ: چت = دل ۾، چڙهن = ياد پون، سِر = تلاءُ، چشمو، سپرو = ڀرپور.

جادم جڪري کان پوءِ ٻيا ڪي به راجائون دل ۾ نٿا اچي سگهن. ڀلا جڏهن ڪو شاهي چشمو ليندو آهي، تڏهن به ڪي ڪوھ کونجندا آهن؟ يعني: جڪرو لاڻائي آهي، لاجواب آهي، ڪل ڪائنات ۾ هن جهڙو ٻيو ڪوبه نه آهي. هو سڀني روحاني رهبرن جو سردار آهي انهيءَ ڪري هن جو درجو سڀني کان اُتم آهي، حقيقت ۾ جڪرو ۽ حضرت محمد صلم اهڙي طرح آهن جيئن ٻن ڪمانن کي هڪ ئي ڏور ۾ گڏي ٻڌو وڃي، هو الله کي ان کان به وڌيڪ ويجهو آهي. ٻيو ڪير به الله جي ايترو نزديڪ ڪونهي، جيترو جڪرو آهي، اها ڏٺيءَ جي مهر آهي، جنهن مونکي اهڙي روحاني رهبر سان ملايو آهي. (سُر بلاول 1/477، 11:9/10)

شاه صاحب نوري - محمدي جي مهما ٻڌائي رهيا آهن ۽ پنهنجي

مرشد کي به نوري - محمدي جو ئي روپ مڃي رهيا آهن. عيسائي ڌرم ۾ ٻريو عيسيٰ ۽ شبد کي هڪ مڃيو ويو آهي. ڀارت جي سنتن به ڀرماٿما، شبد ۽ گروءَ کي هڪ مڃيو آهي. صوفي درويش به الله، ڪلمي ۽ مرشد

ڪي هڪ ٿا مڃين. مطلب اهو آهي ته پرماتما جي رچنامڪ شڪتي ڪلمو، شبد يا محمدي ٿي وڃي يا مرشد جي روپ ۾ پرگهت ٿي انسان جي مُڪتيءَ جو سامان تيار ٿي ڪري. صوفي درويشن بار بار انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته هر ڪامل مرشد ۾ انهيءَ الله جو نور ٿي ڪم ٿو ڪري، انهيءَ نور کي نوري محمديءَ جو نالو ڏنو ويو آهي، نوري محمدي ڪنهن خاص جسر يا وقت تائين محدود نه آهي. اهو نور ڪنهن به وقت، ڪنهن به جڳهه تي پرگهت ٿي سگهي ٿو. شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ پنهنون، ميهار، تماچي، چنيسر، وغيره کي مرشد جي روپ ۾ ڳايو آهي، جنهن مان پتو لڳي ٿو ته ڪامل مرشد جدا جدا آستان تي ۽ الڳ الڳ وقتن ۾ ايندا رهيا آهن. پاڻ سرڪاريل ۾ اهو اشارو ڪيو اٿن ته الله جي رحمت سان ڪامل مرشد وقت بوقت الڳ الڳ هنڌن تي ايندا رهيا آهن. شاهه صاحب سر بلاول جي پهرئين داستان جي وائي ۾ حضرت محمد صاحب جي مهما بيان ٿا ڪن: ”محمد، جيڪو الله جو نور آهي، اهو منهنجو عرض مڃيندو.“ پاڻ وائي جي آخر ۾ مرشد جي مهما ڪندي چون ٿا ته ”عبداللطيف جو هادي (مرشد) هن تي رحمت ڪندو.“ (عبداللطيف جو هادي هٿ جهليندو).

شاهه سائين سر بلاول جي پهرئين داستان ۾ چون ٿا:
 وسهه انهن ويڻ کي، جنئين دعوت ڪيرءِ داتا
 مضمزه واتا، وجهه ته ڏيئي وات ۾ (سر بلاول 1/465:1)
 يعني، داتا جي وچن تي وشواس رک ۽ انهيءَ کان راهه پڇ، پنهنجو
 منهن ڳرڙيون ڪري چڱيءَ طرح صاف ڪري ڇڏ، جيئن داتا (تنهنجي
 وات ۾ ديا جو) دان وجهي.

اڳتي چون ٿا: ڪڍي گهل گهران، ملج ڪر سلطان سين
 ته تون تنهن دران، ڏيهاري ڏاڻ لهين. (بلاول 1/465:2)
 شاهه صاحب سمجهائين ٿا:

من مان گنديون واسنائون، حسد ۽ ساڙ وغيره ڪڍي انهيءَ سلطان

سان ملج ڪري ڇڏ، پوءِ توکي هنجڻي ڌڙ تان روز بخشيش ملندي.
شاهه صاحب سمجھائين ٿا :

پيءُ مَ طهُورا، وانءُ اورانگهي اوريان،

وچان جي وصالَ کي، سي سڀ اُجُورا،

حاصلُ حضورا، سمي جي سڀ ٿئي. (بلاول 1:3, 1/465)

لفظن جي معنيٰ : طهُورا - بهشت جو شراب، سوم رس. وانءُ - وچ.
اورانگهي = لنگهي، اوريان = اڳتي، وچان = وچ جون نعمتون = وصال =
مِلاپ. اُجُورا = انعام. حاصل حضورا = حضور سان ملن. سمي = سمي
بادشاهه.

تون سوم رس (ديوتائن جي شراب) جي پٺيان نه ڀٽڪ، اُنکي چپن
سان به نه لڳائج، اُنکي پٺيان ڇڏي تون اڳتي وڌي وڃ. (مقامي حق
جي) رستي ۾ (سرڳ وٽنڪن وغيره) جيڪي ڪجهه ملي ٿو، دنيا ۾
ڪيل ڀڄڻ جو ڦل آهي. اِهي سڀ تنهنجي ۽ محبوب جي مِلاپ جي
رستي ۾ رڪاوٽون آهن. توکي سامو جي رحمت سان اِهي سڀ پنهنجو
پاڻي ملي ويندا.

شاهه صاحب ساڌڪ کي نصيحت ٿا ڪن ته من کي دنيوي خواهشن
کان صاف يا خالي ڪري ڇڏ، جيئن آلله يا مرشد تنهنجا ندر پنهنجي
رحمت جو اُمرت ڀري ڇڏي. تون من کي پوريءَ طرح آلله جي محبت
جي رنگ ۾ رڱي ڇڏ، ته توکي روز-روز آلله جي رحمت ملندي رهي.
پاڻ نصيحت ٿا ڪن ته تون من مان سرڳن-وٽنڪن جي سڪن
جي اڇا ڪڍي ڇڏ. شاهه سائين خبردار ٿا ڪن ته مقام حق جي رستي
اُنڪ سڪن سان ڀريل بيشمار نظارا آهن. جيڪو ساڌڪ انهن جي لوپ ۾
ڦاسي ٿو وڃي، اُهو منزل تي نٿو پهچي سگهي. برخلاف اُنجي جيڪو
ساڌڪ صرف مقامي حق روپي سڀ کان آخري منزل کي پنهنجو مقصد
بڻائي لڳاتار روحاني چڙهائيءَ کي جاري ٿو رکي، اُن کي اُتي پهچي
اُهو ڀرم آند حاصل ٿئي ٿو. جنهن جي مقابلي ۾ سرڳن، وٽنڪن ۽

رستي جي سڀني مقامن جا سڪ ڪوڏي ۽ جيتري به قيمت نه ٿا رکن.
 رابعا بصري چوي ٿي ته منهنجو وس هلي ته مان نرڳن جي باهه کي
 وسائي ڇڏيان ۽ سرڳن ۾ آڱ لڳائي ڇڏيان، جيئن ماڻهو نرڳن جي ڊپ
 يا سرڳن جي لوپ جي بدران پرماتما جي واسطي ٿي پرماتما جي پڳتي
 ڪن.

11. سِر سارنگ

سارنگ، ميگه راڳ جي اُن پُتن مان هڪ آهي. سِر سارنگ ۾ 4 داستان 78 بيت ۽ 4 وائيون آهن. ”سارنگ“ جو اُرت آهي ”پيهو“. هن سِر جي پهرئين داستان جي پنڌرهن بيتن ۾ شاه صاحب جن باربار آسمان ۾ نظر اچڻ وارين ڪارين گهڻائن، آسمان ۾ چمڪندڙ بجلي ۽ زور سان گرجندڙ بادلن جو ذڪر ٿا ڪن. شاه صاحب اڳتي چوڻ ٿا:

روضي تان رَسول جي ڪيو وڃڻ وارو
پُريائون پير پئي، نظر سين نارو،
هادي! پَر حُڪم سين، هيءُ تڙ ٿا سيارو،
نِرمَل نظارو، پريئن پُسيو پنهنجو (سِر سارنگ 16:1/505)

يعني: بجليءَ جي چمڪ رَسول ڪريم (حضرت محمد) جي مقبري تان نڪتي. ڏسندي ئي ڏسندي تيز ورشا جي ڪارڻ درياءُ ڪنارن کان مٽي وهڻ لڳو. اي منهنجا هادي (رهبر!) تون حڪم ڏي ته هيءُ خشڪ ڌرتي به بارش جي پاڻيءَ سان ڀرجي وڃي. محبوب رحمت ڪري مونکي پنهنجو نرمل ديدار بخشيو آهي. منهنجو محبوب اڃانڪ منهنجي سامهون پرڳهت ٿي ويو. هجي رحمت جي برسات سان منهنجي من جي ڪٺ (مئل، گندگي) ڌوپجي صاف ٿي ويئي، من جون مرادون پوريون ٿي ويئون ۽ من خوشيءَ ۾ ڦوليو نٿو سمائجي (سِر سارنگ 17:1/505)

مٿين مثالن مان خبر ٿي پوي ته شاه صاحب الله تعاليٰ جي رحمت جي ورشا جي ڳالهه ڪري رهيا آهن. انهن جو مطلب آهي ته الله جي رحمت جا چشما ڪڏهن به ڪونه سڪندا آهن. الله هر وقت ۾ جڳهه جڳهه تي ڪامل مرشد کي موڪليندو رهندو آهي جيئن انسانن جي اندر الله جي عشق کي جاڳائي سگهجي ۽ انهن کي الله سان وصال ڪرڻ جي صحيح جڳهه تي سڳاري سگهجي.

شاه صاحب فرمائين ٿا:

سارنگ کي سعيو، توکي سعيو نه ٿئي،
گُڙي ٿو گمان ۾، آيو ڪي آيو،
هارين لڏي هر جاءِ ۾، هاديءَ هلايو،

متان ائين پانيو ته بادل آهه بس ڪئي (سُر سارنگ 1/511, 32:1)
يعني : اي ساڌڪو ! برسات جي مُند اچي ويئي آهي، موسلاڌار
ورشا ٿيڻ جي اُميد آهي مرشد (هادي) ساڌڪن جي سھائتا جي پوري
تياري ڪري ڇڏي آهي توهين ائين نه سوچجو ته بادل وسڻ بند ٿي ويا
آھن.

ظاهر آهي ته شاهه صاحب جن مرشد جي ذريعي اچڻ واري الاهي
رحمت جي ورشا ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. شاهه صاحب اڳتي چون ٿا:
اڄ بادل اُنِيڪ رنگن ۾ مھلن ۽ ماڙين جو روپ ڌارڻ ڪري ظاهر ٿي
رهيا آهن. بادلن جي ھلچل ڏسي ريگستان ۾ رھڻ وارن پنھنجون سارنگيون
۽ ٻيا ساز وچاڻڻ شروع ڪري ڇڏيا آهن. ڪلھ رات پٽ جي پدم علائقي
۾ خوب برسات پيئي. (سُر سارنگ 1/515, 5:11)

هتي شاهه صاحب جن بادلن جي روپ ۾ آيل آلہ جي رحمت جي
ورشا ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. سارنگي وغيره سازن جو مطلب ٻاهريان
ساز ڪونهن، شاهه صاحب جو اشارو اندرين روحاني مندڻن ۾ ٻڌڻ ۾ ايندڙ
آلہ جي ڪلمي جي سازن ڏانهن آهي.
شاهه صاحب چون ٿا :

ميهان ۽ نيهان، ٻئي آکر هيڪڙي،
جي وسڻ جا ويس ڪري، ته ڪڪر ڪن ڪيها،
بادل ٿي بيهان، جي آگهه اچڻ جا ڪرين. (سُر سارنگ 1/516, 6:11)
”مينهن ۽ نينهن“ ٻئي هڪ ئي معنيٰ وارا لفظ آهن. جڏهن به
سارنگ، وسڻ جا لباس ٿو پهري ته ڪڪر آهون ۽ صدائون ٿا ڪن. عاشق
چوي ٿو ته اي پرين، جي تون اچڻ جا سعي ڪرين ته مان جيڪر ڪڪر
وانگر پاڻي وسايان.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته اها الاهي محبت جي ورشا آهي
جيڪا مرشد جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي. پاڻ اشارو ٿا ڪن :-
جڏهن وڏا استريون آڪاش ۾ بادل ڏسنديون آهن ته اهي پنهنجن
پٿارن جي وچوڙي جي پيڙا ۾ وياڪل ٿي وينديون آهن. اهي ويچارين
بادلن جي گرچنا ٻڌي ڊڄي وينديون آهن. ويچارين جوانڙيون، پٿارن
کان سواءِ ڇپ ڇاپ اڪيليون وينيون آهن. (سُر سارنگ 1/516-517, 8/9:11)
شاهه صاحب انهن بدنصيب روحن جي ويدنا جو بيان ڪري رهيا

آهن، جن جو مرشد سان ميلاپ ڪونه ٿيو آهي. جهڙيءَ طرح وڏو آستريون پٽيءَ جي جدائيءَ ۾ تڙڦڻ ٿيون، تيئن مرشد کان سواءِ روح الله جي رحمت ۽ وصال کان خالي رهجي وڃن ٿا.

هن راڳ جي نئين داستان ۾ شاه صاحب اشارو ٿا ڪن :-

ڪنير گت سڪن، چلڻ جي چاهه پئي،

هندوا حيرت ۾ پيا، لالي ڪي لبتن،

چمڪن چوڏس چنڊ جئن، وڇڙيئون وهسن،

”لوچن ٿا،“ لطيف چئي، ”پسڻ لئي پرين“

ڪو ٿر، قريبن ساٿ سڀا هي ڪنيا (سارنگ 1/518: III)

لفظن جي معنيٰ: ڪنير = هاڻي، گت = چال، هندوا = مينهن وسارا،

وهسن = تڙڦڻ، ڪوٺر = ڪيسر، زعفران، قريبن = محبوبن.

يعني: هاڻي جيڪر شوق مان هلڻ جي چال سڪن (بادلن جي

سهڻي چال ڏانهن اشارو سنسڪرت جي ڪوئن، هاڻيءَ جي رفتار کي

ساراهيو آهي.) مينهن وسارا به عجب ۾ پيا، چنڊ اهڙي ته سُرخي ڪڍي

آهي. (شاه صاحب جن وچ جي چمڪات ۾ محبوب جي لبڻ جي لالائي

ٿا ڏسن.) ڪنوڻيون چوڏس جي چنڊ وانگر پيٽيون پهڪن ۽ ٿڙن. محبوب

کي ڏسڻ لاءِ سڀ ڳولها ٿا ڪن. محبوب پاڻ سان ڪيسر کڻي پيا هلن.

شاه صاحب سارنگ ۾ پنهنجي محبوب جو ديدار ٿا ڪن.

هن سر ۾ شاه صاحب جن ڪامل درويشن جي روپ ۾ ٿيل واري

الهي رحمت جي ورشا جي مهما ڪئي آهي. هُو هن ڳوڙهي روحاني راز

ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن، ته جڏهن مرشد جي هدايت موجب عبادت

ڪرڻ واري ساڌڪ جي اندرين اک کلي ٿي وڃي، ۽ هنجي اندرئين

آسمان تي چڙهائي شروع ٿي وڃي ٿي انهيءَ آسمان ۾ هنڪي بادلن جي

گرچا ٻڌڻ ۾ ٿي اچي بجلي چمڪندي ۽ ورشا ٿيندي نظر ٿي اچي.

هنڪي پنهنجي اندر مرشد جو نوري سروپ نظر ٿو اچي ۽ ان کان اڳتي

جو سڄو سفر ساڌڪ مرشد جي نوري سروپ سان ملي ڪري طئه ٿو ڪري.

ٻاهرئين مرشد جو اصلي مقصد آهي مريد کي اندر مرشد سان ميلاپ

ڪرائڻ ۾ مدد ڪرڻ، ڇاڪاڻ ته الله جو وصال مرشد جي اندرئين نوراني

سروپ جي پرگهت ٿيل تي منحصر آهي.

12. سُر ڪنڀات

چيو وڃي ٿو ته گجرات جي ڪنڀات شهر جي هڪ گايڪ هن سر جي ڪوچ ڪئي هئي. جنهن جي ڪري هن سر جو نالو ٿي سُر ڪنڀات پئجي ويو. سُر ڪنڀات جي ٻن داستانن ۾ 77 بيت ۽ 6 وائيون آهن. سر سارنگ وانگر راڳ ڪنڀات ۾ به شاهه سائين ۽ ڪيترا ئي دفعا مرشد جي نوري سروب ڏانهن اشارو ڪيو آهي فرمائين ٿا :

اچُ ڀڻ اچائي، چوڏهين ماهه چنڊ جي،

مون گهر پرين جي، اچڻ جي وائي،

مون گهر واڌائي، پيئي ڪام ڪَرَن ۾. (سُر ڪنڀات 1:5/8,2/539)

لفظن جي معنيٰ : ڪرن ۾ - دشمنن ۾.

جي وَسَڻ جا ويس ڪري، ته ڪَڪَر ڪَن ڪيهان : اچُ پورنمائيءَ جو چنڊ نڪتو آهي، اچ لڳي ٿو ته منهنجو محبوب منهنجي گهر اچڻ وارو آهي. سڀئي مونکي واڌايون پيا ڏين، پر دُشمنن کي اها ڳالهه ڪونه ٿي وڻي.

اچُ ڀڻ اُمارو چوڏهين ماهه چنڊ جو،

مون گهر مون پرين جي، اچڻ جو وارو،

سڄڻ سوڀارو، پيچ پنيءَ گهر آيو (سُر ڪنڀات 1:6/9,2/540)

لفظن جي معنيٰ : اُمارو = تياري، سانباھو، اُڀرڻ پيچ پنيءَ = پريات.

يعني : اچ پورنمائيءَ جو چنڊ نڪرڻ وارو آهي. اچ محبوب منهنجي گهر اچڻ جو وارو آهي. منهنجو سوڀارو سڄڻ صبح ٿيندي ئي منهنجي گهر آيو آهي.

چوڏهينءَ چنڊ اُڀريو، اوڻيهه پَسيسِ عامُ

مٿسِ ناهه مَلامُ، جيڪي پڇين پڇ سو.

(سُر ڪنڀات 1:9/10,2/541)

لفظن جي معنيٰ : عام = خلق، رواجي ماڻهو مَلامُ = ميار، ڏوهه.

دستور آهي ته عام ماڻهو پهرين تاريخ جي چنڊ ڏسڻ لاءِ منتظر هوندا آهن ۽ اڻٿيه تاريخ اُن لاءِ پيا واهائيندا آهن. پر اسانجو چوڏس جو چنڊ يعني محبوب اسان لاءِ هر روز روشن آهي، مگر اُن ڏانهن ڪو نظر ئي ڪونه ٿو ڪري عام خلق تي ميار ڪانهي، ڇو ته اُهي عشق جي راز کان اڻواقف آهن.

جڏهن اُنهن کي پوري چنڊ جي پيد جي ڄاڻ ٿي ڪونهي ته اُنهن ويچارن کي ڪيئن ٿو ڏوهه ڏيئي سگهجي. اُنهن کي ڪپي ته انهيءَ جي باري ۾ جيڪي ڪجهه به پڇڻ چاهين ٿا اُهو مون کان اچي پڇن. چوڏهينءَ چنڊ ۾ تون اُڀرين، سهسين ڪرين سينگار، پلڪَ پريان جي نه پڙين جي ڇيڻ ڪرين هزار، جهڙو تون سڀ ڄمار، تهڙو دم دوست جو (سُر ڪِنڀات 10/11, 2/542)

لفظن جي معنيٰ : پلڪَ پريان جي نه پڙين = تون پرينءَ جي هڪ پل جي برابر به نه آهين. اي چوڏس جا چنڊ، تون سوين سينگار ڪري شان سان فروار ٿو ٿين، پر تون چاهي ڪيتري به ڪوشش ڪرين، هزارين هالا هلائين، تون منهنجي محبوب جو مقابلو ڪري نه سگهندين. جيڪو جلوو تو ۾ ساري عمر (شروع کان آخر تائين) آهي، اُهو منهنجي محبوب جي هڪ پل جي سوجهري ۾ آهي.

سهسين سڄڻ اُڀري، چوراسي چنڊن،
بالله ري پرينءَ سڀ اونداهي پائڻيان
(سُر ڪِنڀات 11/12, 2/542)

لفظن جي معنيٰ : (بالله - الله جو قسم) يعني : سوين سڄ ۽ چوراسي چنڊ اُڀرن، ته به الله جو قسم، ته پرينءَ بنا جيڪر ساري خدائيءَ کي به اونداهي سمجهان. ڪٿي نيٺ ڄمار مان، جان ڪيائون ناز نظر،

سُرج شاخُون جُهڪيُون، ڪُوماڻو قَمَرُ
 تارا ڪَتِيُون تائب ٿيا، ڏيکيندي دلبر،
 جهڪو ٿيو جَوهرُ، جانبَ جي جمال سين (سُر ڪِنڀات 15/18, 2/544)
لفظن جي معنيٰ: شاخون = سج جا ڪِرڻا. ڪُوماڻو = جهڪو ٿي ويو.
 ڪُوماڻجي ويو.

قَمَرُ = چنڊ، تارا ڪَتِيُون = ڇهن سَتَن تارن جو ميڙُ.
 تائب ٿيا = توبه ڪرڻ لڳا، پڇتائڻ لڳا، پيش پيا.
 ڏيکيندي = ڏسندي ٿي، جَوهرُ = جواهر. جمال = سونهن
 جڏهن منهنجي محبوب نشيلا نيڻ ڪڍي ناز واري نظر سان نهاريو
 تڏهن سورج جا ڪِرڻا به جهڪا ٿي ويا ۽ چنڊ ڪُوماڻجي ويو. پرينءَ کي
 ڏسندي ٿي تارا ۽ ڪَتِيُون آڊ سان پيش پيا. محبوب جي اڳيان جواهرن
 جي جوت به جهڪي پئجي ويئي.
 خواجا حافظ چوي ٿو:

حُسنِ تُو باماهه سنجيدَم به ميزانِ ڪَياس،
 پلا اُوڀ سمارفت و تُو ماندي ٻر زمين.¹

يعني: جڏهن مون ڪلپنا جي تارازي جي هڪ پلڙي ۾ تنهنجي
 حُسن کي ۽ ٻئي پلڙي ۾ چنڊ کي رکيو ته چنڊ وارو پلڙو ته آسمان تائين
 پهچي ويو ۽ تو وارو پلڙو زمين تي ٿي رهيو.
 شاهه سائين چون ٿا:

اُونڊاهيءَ آڏ رات ۾ پرينءَ پسايو پاڻ،
 چنڊ ڪَتَن ساڻ پيهي ويو پرلاءِ ۾ (سُر ڪِنڀات 16/19, 2/545)
لفظن جي معنيٰ: پيهي ويو - غائب ٿي ويو.

يعني: رات جي انڌيري ۾ محبوب جڏهن پنهنجو مڪڙو ڏيکاريو
 (ديدار ڪرايو) ته چنڊ، پنهنجي تارن جي جُهڻڊ سميت غائب ٿي ويو.
 اهي سڀ بيان مرشد جي نوري سِرُوپ ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن.
 صوفي درويشن ۽ ٻين سنتن مهاتمان به سمجهايو آهي ته جڏهن روح جو

اندر سفر شروع ٿي وڃي ٿو ته تارامندل، سورج مندل ۽ چندرما مندل پار ڪري، پهرئين روحاني منزل تي گهڙندي ئي ساڌڪ ڪي اندر مرشد جو نڙاني سروپ نظر ٿو اچي. اهو سروپ لکين چنڊن ۽ سڄن کان وڌيڪ روشني ڏيندڙ آهي. شاهه صاحب چون ٿا :

رات سهاڻي پُون سئين، پُئين وڏو پنڌ،

هلندي حبيب ڏي، ڪر ها موڙ م ڪنڌ،

پنڌل سوئي پنڌ، جو پهچائي پرين ڏي. (سُر ڪنڀات 12,2/557)

لفظن جي معنيٰ : حبيب ڏي = محبوب ڏانهن ويندي، ڪر ها = اي اُن

اي اُن ! رات چاندوڪي (نور سان ڀريل) آهي، رستو چاهي ڪيترو به لمبو ڇو نه هجي پر صاف ۽ سڌو آهي. تون محبوب ڏانهن ويندڙ رستي تي سڌو هلندو وڃ. پٺيان مڙي به نه ڏسجانءِ. محبوب تائين پهچڻ جو پڪو ارادو ڪري ڇڏ.

وڏ ڦڙو ۽ واڻ، ڪر هي کاڌو کوڙيو،

سو ڪيئن پلاڻيا، جو اولاهو نه اُٿي ؟ (سُر ڪنڀات 14/11,2/559)

لفظن جي معنيٰ : وڏ ڦڙو = سخت برسات. واڻ = طوفان، کاڌو کوڙيو

= کاڌي زمين تي جهڪائي ويهي رهڻ. پلاڻيا = وهڻ جي ڀڻي ۽ تي پال رکي اُنڪي سنڀرائڻ. اولاهو = پالڻ کانسواءِ.

سخت برسات ۽ طوفان جي ڪارڻ اُن اُٿل کان ئي انڪار پيو

ڪري، هو پالڻ وجهڻ لاءِ يعني سنڀرڻ لاءِ تيار به نٿو ٿئي ۽ بنا تيار ٿيڻ جي اُٿي به نٿو. (هو ٻين اُنن ڏانهن وڃڻ ٿو چاهي.)

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته تون اُن کي چڱي طرح وٺيل ۽

پڪي رسيءَ سان ٻڌي رک، ڇاڪاڻ ته زمين تي گهڻي سُرهيون وٺيون

پکڙيون پيئون آهن. چانگي (اُن) کي جي هڪ پيرو انهي جو چشڪو

لڳي ويو ته پوءِ اُن کي قابو ۾ رکڻ مشڪل ٿي پوندو. (سُر ڪنڀات 1587/

32,2)

هڪ ٻئي بيت ۾ چون ٿا : اُن کي سمجھائي ٿڪي آهيان ته اڪ

جي زهريلي ڍل مٿان نه وڃي پئ. جنهن ڍل گهڻن جو هوش گم ڪيو

آهي، تنهن سان ئي وڃي نينهن لڳو آٿس. چوڌاري چندن جا جام وٺ
پڇي راس ٿيا آهن، پر اوڏانهن نٿو وڃي. هن ڪلچڻي اُن مونڪي رت
روٽاريو آهي. (هتي من جي بُرين عادتَن ڏانهن اشارو آهي. (سُر ڪنڀات
(II:37-38,2/569)

شاهه سائين سمجهاڻي رهيا آهن ته من لذت جو عاشق آهي. انهيءَ
ڪري هُو مدهوش ٿي بنا ڪنهن سوچ ويچار جي اندرين جي پوڳن ۽ وشيه
وڪارن ڏانهن ڊوڙي ٿو، جيسين من کي اندرين جي پوڳن کان وڌيڪ اُتم
لذت نٿي ملي، تيسين هُو انهيءَ لذت کي ڇڏڻ لاءِ تيار نٿو ٿئي. هيرن
موتين جي هارن ۽ موتين جي مالهاڻن سان من کي سڃاڻڻ ۽ لاڳاپين،
چندن ۽ ڪستوريءَ جي خوشبوءِ سان ڀرجي وڃڻ جو مطلب آهي ته جڏهن
من کي اندر ۾ ڪلمي جي الاهي لذت ملي ٿي ته هُو قدرتي طور سان
وشيه وڪارن کان منهن موڙي ٿو ڇڏي.

شاهه صاحب چون ٿا ته جڏهن من کي اندر شبد ۽ نام جي لذت
ملي ٿي ته پوءِ هُو دنيا جي لذتن يعني وشيه وڪارن کان هٽي خود ئي
محبوب جي ديدار واسطي تڙڦڦ ٿو لڳي.
شاهه صاحب هڪ بيت ۾ لکن ٿا :

نَوَ نِيرَ پاڻي، جان مُون ڪر هو جهليو،

وَنڙو چِناڻي، پوئينءَ رات پرين ڏي. (سُر ڪنڀات II:44,2/572)

نَوَ نِيرَ، ڏه ڏاوڻيون، پندرهن پئند پياس،

جڏهن سڄڻ ياد پياس، چرڪ چِناڻين هيڪڙي.

(سُر ڪنڀات II:45,2/573)

شاهه صاحب چون ٿا ته مون اُن کي نَوَ نه پندرهن پندرهن نوڙيون
ٻڌيون ۽ زنجيرن سان جڪڙيو مانس، پر هن کي جيئن ئي محبوب جي
ياد ٿي اچي، هُو صبح سوڀري اُهي سڀ نوڙيون ٽوڙي محبوب ڏانهن
پڇيو وڃي هن بيت ۾ شاهه صاحب اُن جو مثال ڏيئي اها ڳالهه ٿا
سمجهاڻين ته ڪنهن جي دل کي روڪڻ ڏاڍو مشڪل آهي، چاهي ڪٿي

زنڃيرن ۾ هنڪي جڪڙ جي ڌيري ڌيري من اندر اهڙي منڊل تي پهچي
 ٿو وڃي جنهنجو لفظن ۾ بيان ڪرڻ ممڪن ناهي. شاهه سائين چون ٿا:
 اُتي وڻ جون ٻه شاخون به ڪروڙين رپين جون آهن. اُتي جو هڪ
 پن به پنجاهه لک رپين جو آهي. منهنجو اُن آهي شاخون ۽ انهن ۾ لڳل
 گلن جا ڍير ڪاٿي خوش پيو ٿئي. انهيءَ هنڌ ته مَرجهيل پيلا پَن به
 لکين رپين جا آهن. انهن شاخن، پنن ۽ گلن مان قيمتي رس ٿي نڪري
 منهنجو اُن خوب پيٽ پري اُها رس پي رهيو آهي. هُو رس پي پي
 خوب موٽو تازو ٿي ويو آهي. هاڻي اُن جو ملهه ڪروڙين رپيا ٿي ويو
 آهي. اُن انهيءَ ملهه تي به مهانگو ڪونهي! انهيءَ کان ڏهوڻو ملهه ڏيئي
 به انهيءَ اُن کي خريد ڪرڻ گهرجي، پوءِ اُن جي جهولي لاڳين سان
 پري ڇڏڻ کپي. پوءِ اُن ڪڏهن به آلس نه ڪندو ۽ ڪڏهن به پنهنجي
 راهه تان نه پٽڪندو. ڪافي لڳندي ئي هُو ڊوڙندو توکي محبوب ڏانهن
 وٺي ويندو. (سُر ڪنڀات 2/573-575، 46-50:II)

شاهه صاحب سمجهائين ٿا ته من جي حالت جڏهن به بدلجندي،
 اندر ڪلمي جو رس پيئڻ سان بدلجندي، ڪلمي جو اُمرت پي من جي
 دشمني، دوستيءَ ۾ بدلجي ويندي. من، جيڪو پهرين روح کي زبردستيءَ
 ٻاهر ڇڪيندو هو، هاڻي اهوئي اندر ڏانهن وڃڻ شروع ڪري ٿو ڇڏي.
 اهڙيءَ طرح روح جو مقام حق ڏانهن وڃڻ آسان ٿيو پوي.

13. سُر سريراڳ

هن سُر جي ڇهن داستانن ۾ 107 بيت ۽ 7 واڻيون آهن. سري راڳ
 کي راڳن جو شرومڻي مڃيو ويندو آهي. عام طور سان هيءُ راڳ سنجها
 جي وقت يا رات جو ڳايو ويندو آهي. هن راڳ ۾ شاهه صاحب جن
 پنهنجي ويچارڌارا جي مکيه انگن تي روشني وڌي آهي. پاڻ پهرئين
 داستان ۾ فرمائين ٿا :

مان پڇنئي سڀرين چتان چرم لاه،
 پرين آڳيان پاء، پلٽ مڱهار جيئن (سُر سريراڳ 1:2,2/584)
 يعني : ٿي سگهي ٿو ته محبوب تنهنجي باري ۾ پڇي انهيءَ
 ڪري هنجي ياد هميشه من ۾ رک يعني سوانس سوانس هنجو ذکر
 (سمرن) ڪندو ره ۽ هنجي آڳيان هميشه مڱهارن وانگر پنهنجي جهولي
 ڦهلائي رک.

مان پڇنئي سڀرين چت ۾ چيتاري،
 ڪڍ ڪاڻي ڪڇ ڪي، ڪوڙم ڪماڻي،
 وڻج وهاڻي، سڀ سوداگر ! سڄ جو. (سُر سريراڳ 1:4,2/585)
 شايد محبوب تنهنجي باري ۾ پڇي، تون هميشه هنجي ياد
 کي دل ۾ رک. نقلي يا ڪوڙو مال ڦٽو ڪري ڇڏجانءِ ۽ صرف اصلي مال
 ئي خريد ڪجانءِ.

پنهنجي نوڪا کي صاف رک. من روپي پيڙيءَ کي (وشيه وڪارن
 ۽ سنساري اڇائن کان) صاف رک ۽ انکي الله جي حوالي ڪري ڇڏ ته
 هن پار (آخرت) جي خوف کان چڻين. (هتي جي سزا کان معافي مليئي)
 (سُر سريراڳ 1:5,2/585)

شاهه صاحب سمجهاڻين ٿا ته اي هيري جهڙا انسان ! تون اُت ۽
 اُتي الله کي ياد ڪر. پنهنجي اندر الله جي عشق جي آڱني جلاءِ (سريراڳ
 1:9,2/587)

شاهه سائين آلهه کي به ارداس ٿا ڪن ته اي آلهه! رحمت ڪر ته
مان سڄو سوڌو ڪري سگهان. اها منهنجي وينتي اگهائجانءِ، منهنجي
وس ۾ ڪجهه به نه آهي. هادي يا همراهي (مرشد) جي سهائتا بنا مان
منزل تي پهچي ڪونه سگهندس چون ٿا:

سوڌو اهو ئي سڻو، سو مون پلٽي پاءِ،

وس ويچارِي ناهه ڪو، تون آغا! عرض اُنا،

ريءُ همراهيءَ، هاديءَ جي، مَور نه مَڙِي ماءِ،

لُطف ساڻ لنگهءِ، ليڙو لهرِن وِچ مان (سُر سِرِراڳ 10:2/588)

لفظن جي معنيٰ: مَور = بلڪل نه، ماءُ = ماڳ تي، ريءُ همراهي
هاديءَ جي = مرشد يا خدا جي مدد کان سواءِ ويچارو انسان پنهنجي
منزل مقصود تي پهچي نه سگهندو. ليڙو = لهرن ۾ لڏندڙ ٻيڙي.

شاهه صاحب چون ٿا ته جيڪي رات جو جاڳن ٿا، آلهه انهن جي لڄ
ٿوري. قران شريف ۾ فرمايو ويو آهي: تون منهنجو ذڪر (سمرن) ڪر
ته مان تنهنجو ذڪر ڪريان. (سُر سِرِراڳ - وائي: 1)

پاڻ ٻئي داستان چون ٿا:

جيڪي منجهه جهان، سو تاريءَ تڳي تنهنجي،

لُطف جي لطيف چئي، تووت ڪمي ڪانه،

عَدَلُ چُٽان آئون نه، ڪو ڦيرو ڪج فِضَل جو.

(سُر سِرِراڳ 2:1,2/596)

لفظن جي معنيٰ: تاريءَ = آسري تي، لُطف = ٻاجهه، ديا. عَدَلُ =
انصاف، فِضَل = ديا، مهر.

يعني: جيڪي ڪجهه به جهان ۾ آهي، سو تنهنجي آڌار تي پيو
هلي. تووت ديا-مهر جي ڪا ڪمي ڪونهي. جيڪڏهن تون انصاف
ڪرڻ لڳندين ته پوءِ مان سزا کان بچي ڪونه سگهندس، تون پنهنجي
مهر سان ڪو وڙ ڪر.

سيوا ڪر سمند جي، جت جَرُ وهي تو جال.

سئين وهن سِير ۾، ماڻڪ، موتي، لال

جي ماسو جڙيئي مال، ته پڙجارا ! پڙ ٿئين. (سُر سريراڳ 3,2/597: II)
لفظن جي معنيٰ : سيوا = پوڄا، خدمت، جڙ = جل، پاڻي جال = ڇڙ
 هڻو، آگاهه، سئين = سوين، ماسو = رتي ڀر، ٿر جيترو جڙيئي = حاصل
 ٿئيئي.

تون سمنڊ جي شيوا ڪر، جنهن ۾ آگاهه جل پيو وهي، اُنجي سير ۾
 اُڪيچار ماڻڪ، موتي ۽ لال وهندا ٿا وڃن. جي انهيءَ خزانِيءَ مان رتي
 ڀر، يا ذرو به ملي وڃيئي ته اي پوڄاري ! جيڪر مالا مال ٿي پوين.

ساري رات سُبڪان، جاڳي جن ياد ڪيو

اُن جي، عبدا للطف چئي، مٽيءَ لڌو مان،

ڪوڙين ڪَنَ سلام، آڳهه اُچيو اُن جي (سُر سريراڳ 2,2/596: II)

لفظن جي معنيٰ : سُبڪان = رب، مٽيءَ = خاڪ، ڏيھي، آڳهه اُچيو
 = آستان اڳيان.

يعني : جن ساري رات اوجاڳو ڪري سائينءَ کي ياد ڪيو، تن جي
 مٽي کانپوءِ سندن مٽيءَ به مان حاصل ڪيو، انهن جي آستان تي ڪروڙين
 اُچيو سجدا ڪن، (ڌڻيءَ جي عاشقن جي خاڪ به قيمتي آهي ۽ انهن جا
 آستان زيارت گاهه يعني تيرت آستان آهن)

سي پڙجارا پڙ ٿيا، سمنڊ سيويو جن،

آندائون عميق مان، جوتي جواهرن،

لڌائون لطيف چئي، لالون مان لهرن

ڪانهي قيمت تن، ملهه مهانگو اُن جو. (سُر سريراڳ 4,2/597: II)

لفظن جي معنيٰ : عميق = اونهو يا گهرو سمنڊ، جوتي = ميڙ، ڍڳ.

يعني : جن سمنڊ ۾ گهرو غوطو لڳايو سي مالامال ٿي ويا. انهن
 گهري سمنڊ مان جواهرن جا ڍير ڪڍي ٻاهر آندا. هنن لهرن مان اهڙيون
 لالون ڳولهي ڪڍيون، جن جي قيمت ڪٿل کان ٻاهر آهي. (هتي روحاني
 بحر يعني سمنڊ ۽ اُنجي بي بها موتين ڏانهن اشارو آهي.)

سيويو جن سُبڪان، وِڙ نه وڙهي تن سين،

توبه جي تاثير ويا طوفان،
ڏيئي توڪل ٿڪيو، آڙ لنگهيا آسان،

ڪامل ڪشتيابان، وچ ۾ گڏين واهرو. (سِرِراڳ 5,2/598)

لفظن جي معنيٰ : (سيويو = پوڄيو. وير = سمنڊ جي وير. توڪل جو
ٿڪيو = ڏٺي جي ڀروسِي جو آڌار. آڙ = تيز وهڪرو. آسان = سولائيءَ
سان. ڪامل = پورن، ماهر. ڪشتيابان = ٻيڙي هلائيندڙ ملاح يا رهبر،
هادي. واهرو = مددگار.

يعني : جن سائينءَ کي پوڄيو، تن سان وير (دنيا جو خوف ۽
خطرا) نه ٿي وڙهي، هُو توبه ۽ زاريءَ (پڇتاءَ) جي برڪت سان طوفانن
مان به سلامتيءَ سان پار لنگهي ويا، هُو توڪل (ڏٺي جي ڀروسِي) جو
آڌار وٺي، سولائيءَ سان تيز وهڪري مان به نڪري ويا. انهن کي وچ سِرِ
۾ ڪنهن ماهر ٻيڙي هلائيندڙ جي مدد جا هٿ اچي رسيا.

جنين سوڌي سچ جو، وڪڙ وهايو،

”بخرو لَهم البشري“ جو، ائين لئه آيو،

اُن کي لالَن لنگهايو، ساندارو سمونڊ جو. (سُر سِرِراڳ 8,2/599)

لفظن جي معنيٰ : بخرو = جُزو، حصو، پاڻو، انعام، لَهم البشري = دنيا ۾
انهن لاءِ خوشخبري آهي، يعني جيڪي سچ جو سوڌو ڪن ٿا، سي ٻنهي
جهانن ۾ انعام ٿا حاصل ڪن. ساندارو = ٻيڙيءَ کي درياءَ جي هڪ ڀَر
کان ٻيءَ ڀَر آڻڻ.

يعني : جن سچ جو سوڌو ڪيو، سچ جو مال خريد ڪيو، الله انهن

کي پوڄل مان پار ڪري ڇڏيو. (انهن کي الله اهو انعام ڏنو)

نئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :

اي سوداگر! تو خريد ڪيو آهي لوڻ ۽ بدلي ۾ گهرين ٿو ڪستوري.

تنهنجي آنت وِلا نزديڪ اچي ويئي آهي، اڃان به ڪوڙ ۾ ڦاٽو پيو

آهين. ائين نه ٿئي جو لاپ ڪٽڻ جي بدران پنهنجو مَور به وڃائي وهين.

انهيءَ ڪري ڏيان رک ته :

وڪڙ سو وهاءِ، جو پئي پڙاڻو نه ٿئي،
 ويڇيندي ولات ۾، ذرو ٿئي نه ضاءِ
 سا ڪا هڙ هلاءِ، آڳهه جنهن جي اُبهين. (سُر سريراڳ 2/610، 2:III)
لفظن جي معنيٰ: وهاءِ = خريدڪر. ويڇيندي = وڪڻيندي. ولات =
 ولايت، ڏيسا ور = ضاءِ = ضايع، نقصان. آڳهه = آڌار. سا ڪا هڙ هلاءِ = اهڙو
 ڪو سچ جو سوڌو ڪر. اُبهين = چوڻڪارو پائين.
 يعني: اُنهيءَ وڪڙ جو سوڌو ڪر. جو رکئي خراب نه ٿئي ۽ جو
 ولايت ۾ وڪڻندي رتيءَ جيترو به نقصان نه ٿئي. اهڙو ڪو سچ جو سوڌو
 ڪر. جنهنجي آڌار تي چوڻڪارو پائين. (روحاني ڏن ميڙ ته نجات يا
 مڪتي مليئي.)

سُر سريراڳ جي نئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 بيڙي پڙاڻي، وڪڙ پاءِ مَ وِٿرو،
 تري ۾ ٿن پيا، پاسنئون پاڻي،
 هيءَ هڏ وهائي، ڪڙهه ڪالهوڻي ڏينهن کي
 (سُر سريراڳ 5/2/611، III)

(وِٿرو = جهجهو، گهڻو. ٿن = سوراخ، ٿنگ. پاسنئون = پاسن کان.
 ڪڙهه = فڪر يا اونو رک. ڪالهوڻي ڏينهن = سپان جو ڏينهن يعني
 قيامت جو ڏينهن)

بيڙي پڙاڻي ٿي چڪي اُٿيئي، اُن ۾ گهڻو اسباب نه وجهه، اُن جي
 تري ۾ سوراخ ٿي پيا آهن ۽ پاسن کان اندر پاڻي گهڙي پيو اچي، هيءَ
 ويل هميشه لاءِ ويئي، تون سپان (قيامت جي ڏينهن) جو اونو رک.
 شاهه صاحب خبردار ٿا ڪن ته سُمهيو رهڻ ۽ ڪناري تي پهچڻ،
 اُهي ٻئي ڪم هڪ ئي وقت ڪونه ٿي سگهندا (سُر ڀاڱ 2/615، 14:III)
 شاهه صاحب سمجهائين ٿا ته جن ياترين رستي جي لاءِ پورو سامان
 تيار ڪيو هو، (يعني جيئري ٿي پوري تياري ڪري ڇڏي هئائون) اُهي
 الله جي مهر سان طوفان مان لنگهي ويا، اُهي الله کي ياد ڪندي ڪناري

تي پهچي ويا. (سُر سِرِراڳ 17,2/617: III)

ڪپتان (مرشد) تي وشواس رکي، جهاز جا سڀ ياتري نڊر ٿي آرام سان سمهي پيا. (سُر سِرِراڳ 19,2/618: III) شاهه صاحب خبردار ٿا ڪن ته مايوي ڪوڙو سامان ۽ آلهه جي عبادت جو ڌن اهي ٻئي گڏ ڪونه هلي سگهندا. فرمائين ٿا ته جيڪي انسان مرشد جي پناهه جي ٻيڙي ۽ رهبي رهيا ۽ مرشد جي هدايت اُنوسار عبادت ڪئي، اُهي آسانيءَ سان پوءِ ساگر مان پار ٿي ويا.

شاهه سائين چون ٿا: مرشد اهڙو جوهرِي يا صراف آهي، جنهن کي ڪوڙي سچي جي پهچان آهي. انهيءَ ڪري شاهه سائين هدايت ٿا ڪن: املهه موتي اُنهن کي نه آڇ، جيڪي اهو وهنوار نه سڃاڻن. جتي ڪو جوهرِي مليئي، تتي ماڻڪن جو سوڌو ڪر. جن جو وهنوار سون سان آهي تن ڪوڙ ڪچ کي رد ڪري ڇڏيو (روحاني شخص دنيا کي ترڪ ٿا ڪن)

اي سون! (سچا انسان) تون ڪنهن صراف (ڪامل مرشد) وٽ لنگهي وڃ. ويهي نه ره، اهو سوڌو ئي ترڪ ڪر، جنهن ۾ جواهرن (روحاني ٻالهي) جو وهنوار ناهي، آڇ ڪلهه ڪوڙ ۽ ڪچ اڳهي ٿو ۽ ماڻڪن کي مونايو پيو وڃي، مان پنهنجي پلاند ۾ سچ جهليو بينو آهيان، پر ڪنهن کي اُنجي آڇ ڪرڻ کان لڄ پيئي اچي. (ڇاڪاڻ ته آڇ ڪلهه سچائيءَ جو قدر ڪرڻ وارا ئي ڪونه رهيا آهن.)

اهي وينجهار ٿي لڏي ويا جيڪي هيرا ۽ لعل ونڌيندا هئا. اُنهن جا پويان ته شيهي جي پرڪ به نٿا ڪري سگهن اُنهن جي جڳهه تي هينئر لوهار سادا يا خسيس ڌاتو پيا ڪئين. (سُر سِرِراڳ 15,629-30: IV)

جي نه سڃاڻن سچ کي، ويهه مَر تني وٽ،

اُمَل کي اڏ ڪري، پاڻان هڻندا پٽ،

مُهَر تني وٽ مَت، جي پار ڪو پارس جا. (سُر سِرِراڳ 12,2/628: IV)

يعني: جن کي سچ ۽ ڪوڙ جي سڃاڻپ ڪونهي، اُنهن کان دور ره.

اُهي تنهنجي هيري کي به ٽڪڙا ڪري زمين ۾ ڦٽو ڪري ڇڏيندا. پنهنجا ماڻڪ اُنهن کان مٿاڻج، جيڪي پارس جا يعني ماڻڪن جا پارڪو آهن. قدر دان جوهرِي به ورلي آهن ۽ قدردان خريدار به ورلي آهن. افسوس، جو اصلي صرافن جي ڪميءَ جي ڪارڻ نقلي صراف هيرن جا ٽڪڙا-ٽڪڙا ڪري رهيا آهن. (سري راڳ 2/629، IV:13)

شاهه صاحب چون ٿا ته :

وڃن مَ وينجهار ! پاڻيٽ جي پرڪٿا،
ڪَنيرُ پايو آڪيبن، لهن سڀ ڪنهن سارَ،
موتيءَ جي مزاج جو، قدرُ منجهه ڪنارَ
صَرافنئون ڌار، ماڻڪَن مَلا جُطو ٿئي. (سريراڳ 2/630، IV:16)

لفظن جي معنيٰ : پاڻيٽ = پاڻيءَ وارا آبدار موتي. پَرڪٿا = پرڪيندڙ. ڪَنيرُ = خوردبيني، ننڍو شيشو، جيڪو وينجهار اکين تي چاڙهي موتي وڌيندا آهن. موتيءَ جي مزاج = موتيءَ جي خاصيت. ڪَنارَ = ٻاهرين ڪَنارَ. صرافنئون = صرافن ڌاران. مَلا جُطو = ڏسي پرڪڻ. ڪاش اُهي وينجهار شل نه لڏين، جي موتي پرڪيندڙ آهن. اُهي اکين تي خوردبيني چاڙهي، هر ڪنهن پاڻيٽ جي پرڪ ٿا لهن. موتيءَ جو ملهه اُنجي نفيس ڪنارن تي آهي. صرافن کانسواءِ ماڻڪ کي جوکو آهي. سڄي انسان جو ملهه روحاني شخص سڃاڻن.

شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته :

اي مورڪ، جيئن ئي تنهنجو اُٺو هيرو به ٽڪر ٿيو هو، تيئن ئي توکي ڪنهن سڄي صراف وٽ وڃڻ ڪپندو هو ۽ اُهي ٻئي ٽڪرا هن جي سامهون رکڻ ڪپندا هئا. (جيئن هو اُنهيءَ ئي وقت جوڙي وٺي ها.)
اُمَل، آساري پئي، پوري ! پڳءُ جيئن،
وڃُ صرافن سينءَ، ٻئي اُڏهت ڪري. (سريراڳ 2/631، IV:19)

لفظن جي معنيٰ : (آساري = غافل ٿي ڪري، ويسر مان، غلطيءَ کان) ماڻڪ مُنڌ هٿان، پيتيءَ ۾ ڀُرزا ٿيو، سڄو تان سيدُ چئي، لهي لڪُ سَوا.

پڳي پڇاڻان، پد مان ٿي پري ٿيو. (سُر سِرِراڳ 2/631, IV:20)
 مُنڌ = پورڙي زال. پيتي = صندوق، هتي شرير جا ديهي. پڳي
 پڇاڻان = هي شرير جيستائين سالر آهي ۽ حرض حوسن جو شڪار نه ٿيو
 آهي، تيستائين هڪ املهه ماڻڪ وانگر بي بها آهي. پر جڏهن اُن تي
 نفاڻي خواهشون غالب پون ٿيون ته پوءِ اُن جو ڪوبه مان نٿو رهي. پد
 . درجو، قيمت، مان، مرتبو.)

يعني: ماڻڪ (روحاني جواهر) مورڪ استريءَ هٿان (انسان هٿان) پيتيءَ
 (ديهيءَ) ۾ پڇي ٽڪرا ٽڪرا ٿي پيو. سڄو ۽ ثابت هو ته اُنجو ملهه سوا لک هو
 پر پڇڻ کانپوءِ ساڳيو ماڻڪ پنهنجي پدويءَ (ملهه) کان ڪري پيو.

شاهه صاحب جي چوڻ جو مطلب آهي ته محبوب جو جلوو اُنهيءَ
 وقت نظر اچي ٿو، جڏهن من روپي جهنگل مان اڇائڻ ۽ ترشائڻ جا وڻ
 ٻوٽا سڀ جلي خاڪ ٿي وڃن ٿا ۽ اُنهيءَ جهنگل ۾ نظر اچڻ واريون هومي
 يا خوديءَ جون کڏون پر جي وڃن ٿيون. ۽ رستو سنئون سڌو ٿي وڃي ٿو.
 (سِرِراڳ 1:23/633)

شاهه صاحب جن پنجن داستان ۾ چون ٿا :

تاري نين تراز کي، منجهان موج ملاح !

دانهون ڪن درياهه جون، اونهي جا آگاهه،

سونهن جي صلاح، هل ته وير لنگهي وڃين. (سارنگ 2/640, V:7)

لفظن جي معنيٰ: اونهي جا آگاهه - گهري سمنڊ جا ڄاڻو يا واقف،

جن کي سمنڊ جي گهرائي جو تجربو آهي.

يعني: اُنپوي ملاحن تو کي سمنڊ جي خطرن جي باري ۾ اڳ ۾ ئي
 آگاهه ڪري ڇڏيو آهي، تون اُنهن جي نصيحت تي عمل ڪر ته وِيز
 مان پار ٿي وڃين.

شاهه صاحب چون ٿا ته سامونڊي سونهان هن مست مهراڻ جون ڏاڍيون
 ڊيڄاريندڙ خبرون پيا ٻڌائين. هو ڪڏهن به ڪوڙ کي ويجهه نه آهن رڳو سچ
 ٿا چون. هو آڏيءَ رات جو آزي-نيزاريءَ جو وڪڙ پيا ڪنو ڪن. هو سموري
 ساٿ کي، يعني سڀني ساٿين کي صحيح سلامت سِير مان پار اُڪاريو وڃن.
 (هتي اشارو ڪامل شخص ڏانهن آهي.) (سُر سِرِراڳ 2/641, V:8)

پاڻ سمجھائي رهيا آهن ته ڪامل مرشد آهي انهيءَ ملاح آهي،
جيڪي پوساگر جي خطرن کان واقف آهن ۽ انهن خطرن مان پار لنگهڻ
جو سچو ساڌن ۽ مارگ به ڄاڻن ٿا. انهن جي سھائتا ۽ رهنمائيءَ دواران
مريد پوساگر مان پار ٿي وڃي ٿو.
شاهه صاحب فرمائين ٿا :

ڏوري لھ ڏاتار، ڄم ويھين ويسرا !

ھڪڙو ھوئڇ ھشيائڻ، ڪوڻ ڪوندءِ اوچتي. (سريراڳ 4,2/647)
لفظن جي معنيٰ : ڏاتار = ڌڻي. ڄم = متان. ويھين = ويھين. ويسرا
= غافل. ڪوڻ = وڃ، موٽ

يعني : اي ساڌڪ ! ڌڻيءَ کي ڳولهي لھ، متان غافل ٿي ويهي
رهين. تون هر گھڙيءَ سجاڳ رهج، ڇو ته تون ٿي اوچتو وڃ (اڄل جي
آفت) اچي ڪڙڪندي.

ڪوڻ ڪوايو، آيت نند آياڳ جي !

جنين نه پوءِ پانيو، ڪري توائي ٿن ڪي. (سريراڳ 7,2/648)
توائي = بي تالو، مٽيون منجهڻ

يعني : وڃ پيئي چمڪي، توکي ڪنهن نياڳ جي ڪري نند آڇيو
وڃي. جن مورڪن جي اندر خدا جو خوف نه آهي، اُهي خدا جي رحمت
کان محروم رهجي ويا.

شاهه سائين ساڌڪ کي خبردار ٿا ڪن ته غفلت تنهنجي سڀ کان
وڏي دشمن آهي. تون آلس ۽ لاپرواهي ڇڏي ڪامل مرشد جي سمجھايل
جڳتيءَ موجب جيترو جلدي ٿي سگهي، الله جي عبادت ۾ لڳي وڃ. تون
هميشه پنهنجو ڌيان الله جي عبادت ۾ رک، ڇاڪاڻ ته الله جي رحمت
ڪڏهن به ٿي سگهي ٿي ۽ تنهنجو به انت ويلو يعني موٽ ڪڏهن به اچي
سگهي ٿو.

14. سُر ڪاهوڙي

سُر ڪاهوڙي جي 3 داستان ۾ 60 بيت ۽ 4 وائيون آهن. ڪاهوڙي جو ٻين جو اڳين جو هڪ گهراڻو آهي. ”ڪاهوڙي“ شبد جي معنيٰ آهي: پهاڙن ۾ پوڄن ٻولھڻ وارا. شاھ سائين اُشارو ڪري رهيا آهن ته ڪاهوڙي جو ٻي جهنگلي ڦل ڪاٽيندا آهن. اُهي پهاڙن ۽ بيابانن ۾ گهمندا رهندا آهن. اُهي نانگن کي پڪڙيندا ۽ ماريندا آهن. اُهي جهنگلي جانورن کي چار ۾ ڦاسائي ماريندا آهن. هو پنهنجو هر هڪ ڪم ڏاڍي ڌيان سان ڪندا آهن.

اهي سڀ بيان سانڪيتڪ آهن، يعني ڪنهن ٻي ۽ ٻالھ ڏانهن اُشارو ٿا ڪن. هتي جهنگلي ڦل جو مطلب آهي اندر ملڻ وارو شبد، نام يا اسم - اعظم جو ڦل، بروقت ۽ جهنگل اندريون روحاني گهاٽيون ۽ واديون آهن، جن کي پار ڪرڻ بيحد ڪنن ڪم آهي. نانگ نفس آهي ۽ جهنگلي جانور آهن ڪام، ڪروڙ، لوپ، موھ، اُهنڪار روپي وڪار. جو ٻي انهن کي ماريندا آهن. ۽ انهن کي مارڻ جو طريقو سيڪاريندا آهن. اُهي الله جي عبادت ڪرڻ ۽ ٻين ماڻهن کي الله جي عبادت جي جڳتي سيڪارڻ جو ڪم بيحد ڌيان سان ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جي لاءِ اهو ئي سندن جيون جو مول مقصد آهي. شاھ صاحب جن انهن جي مهما ٻڌائيندي چون ٿا :-

مون سي ڏنا ماءُ ! جنين ڏنو پرينءَ کي،
ڪري نه سگهان ڪا، انهن سنڌي ٻالھڙي
(سُر ڪاهوڙي 2/698, 1:1/2)

يعني، منهنجي جيگل ! مون اُهي جو ٻي ڏنا آهن، جن محبوب جو درشن ڪيو آهي. انهن جو حال بيان ڪرڻ ناممڪن آهي.

مون سي ڏنا ماءُ ! جنين ڏنو پرينءَ کي،
رهي اچجي راتڙي، تن جُنگن سنڌيءَ جا،
تنين جي ساڃاء، ٿرھو ٿئي تار ۾. (سُر ڪاهوڙي 2/698, 1:2/3)

لفظن جي معنيٰ : جُنڱن = ڪاملن. ساڃاءَ = سڃاڻپ. تار = اُونهي

پاڻيءَ ۾.

اي امڙ! مون اُهي فقير ڏٺا آهن، جن محبوب جو ديدار ڪيو آهي. انهن ڪا ملن وٽ هڪ رات گذاري اچجي. انهن جي سڃاڻپ هن اُونهي ساگر ۾ ٿرهي جو ڪم ٿي ڏئي.

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوجهي لڌو سُبڪان،

عاشق اهڙي آگرين، لنگهيا لامڪان،

هوءَ ۾ گڏجي هوءَ ٿيا، بابو جي بريان،

سيوئي سُبڪان، آيو نظر انهن جي. (سُر ڪاهوڙي 1/2/699:3)

لفظن جي معنيٰ : ڪاهوڙين = سڄن فقيرن. (جبلن ۾ گهمندڙ). خفي

: ڳجهو ذڪر (ڌڻيءَ جو نالو ڳجهو اُچارڻ). سوجهي لڌو = ڳولهي لڌو.

سُبڪان = ڌڻي. اهڙي آگرين - اهڙن آڪرن سان. لامڪان = اُها ولايت

جتي مڪان جا پنڌن ناهن. ۷. هوءَ = ڌڻي. ۸. بريان = پڪل (عشق جي

آتش ۾)

يعني: ڪاهوڙين (سڄن فقيرن) ڳجهو اِسَر (منتر) اُچاري، ڌڻيءَ

کي ڳولهي لڌو. عاشق اهڙي اِسَر سان لامڪان جي منزل تي به پهچي

ويا. جيڪي جوڳي پڇي ڪباب ٿيا، سي حق سان گڏجي حق تي ويا.

هنن کي نظر ۾ مڙيوئي رب ڏسڻ ۾ آيو.

ڏيهه ڏيهائي ناه، جتي پيرُ نه پڪيان،

تتي ڪاهوڙيان، وَرَ ڏيئي وڻ چونديا. (سُر ڪاهوڙي 1/2/701:8)

لفظن جي معنيٰ : ڏيهه = ديس. ڏيهائي = جهان جي ديسن جهڙو.

پڪيان = پڪين جو. وَرَ ڏيئي = ڦيرا پائي. وڻ چونديا = وڻن مان جهنگلي

ڦوٽ ڪيو.

يعني: هيءُ ديس هن جهان جهڙو ناهي. جتي پڪين جي پير جو

به نشان ڪونهي. اُتي ڪاهوڙين ڦيرا پائي، وڻن مان پنهنجو ڦوٽ ڳولهيو.

ڪاهوڙي ڪجن، ڀسيو پورهيت ويسرا،

ڏوٿيزا ڏور ويا، رُڃن منجهه رهن،

ڪامل آهي تن، مون پريان جي ڳالهڙي
(سُر ڪاهوڙي 10,2/702 |)

يعني : جيڪي شش جوڳين جي اُپديش تي عمل نٿا ڪن جوڳي
انهن سان بيحد ناراض ٿا ٿين. جوڳي آهڙي منزل تي پهچي ويا آهن،
ڄڻان انهن کي الله وٽان سڌو حڪم پراپت ٿئي ٿو. ائين لڳي ٿو ته
جوڳين کي اندران ضرور ڪو اُپديش مليو آهي.

تون ڪاهوڙين جي اُڱل ۾ پيهي وڃ. هنن لوڪن کان پاڻ لڪائي
پنهجي اندر ۾ برهه جي باهه مچائي رکي آهي. انهن جي اندر ڪو درد
آهي، جنهن جي ڪري هنن ڪڏهن سمهي آرام به نه ڪيو آهي. (سُر
ڪاهوڙي 12,2/703 |)

معرفت جا اُنيو ٻين ساڌڪن کي به آهن، پر جوڳين جي منزل ۾
تو يا ۾م ستيه آهي. (سُر ڪاهوڙي 14,2/704 |)

جيڪي ڪوشش ڪن ٿا، انهن کي جهنگلي ڦل ضرور ملن ٿا. آهي
ڦل ڪڏهن به کُتن ڪونه ٿا. جوڳي دويه-ميان حاصل ڪري ٻين کي به
اُنجو پيد ٿا ڏين. (سُر ڪاهوڙي 15,2/705 |)

جي ڪوڏت ڪري، ته ڏونگر ڏورن ڏاڪڙو.

چپڙ ڪين ڏئي، سُوکڙيُون ستن کي. (سُر ڪاهوڙي 16,2/705 |)

يعني : جوڳي سمهيل ماڻهن کي تحفا ڪونه ورهائيندا آهن.
جيڪڏهن ڪير جهنگلي ڦل حاصل ڪرڻ چاهي ٿو ته هن کي جبل پار
ڪرڻا پوندا.

مون ڪاهوڙي لکيا، سُمهن ڪين پئي،

سيڙ ڪيائون سچ ۾، ڏوري ڏٺا لهي،

ويا اُت وِهي، جت نهايت ناهه ڪا. (سُر ڪاهوڙي 20,2/707 |)

يعني : مونکي آهڙن ڪاهوڙين جي خبر آهي، جن ننڊ-آرام سڀ
تياڳي ڇڏيو آهي. جن ڪافي رڻن ڪرڻ يا گهمڻ-ڦرڻ کان پوءِ آخر
جهنگلي ڦل کي ڳولهي لڌو. انهن جوڳين وٽ ”ڪجهه نه“ کان سواءِ ڪجهه
به ڪونه آهي. آخر هو لامڪان تي پهچي ٿي ويا.

شاهه سائين هن سُر جي ٻئي داستان ۾ ڪاهوڙين جي واسطي
 ”لاهوتي“ شبد جو استعمال ڪيو آهي. پاڻ سر رامڪليءَ ۾ به هن شبد
 جو کولي ورڻ ڪيو آئون. هتي چون ٿا :

پيو جن پُرو، گنجي ڏونگر گام جو،
 ڇڏي ڪيٽُ ڪرو، لوچي لاهو تي ٿيا. (سُر ڪاهوڙي 11:1,2/713)
 (پُرو = سماءُ، خبر. گنجي ڏونگر = گنجي ٺڪر. گام = ٻوٽ. ڪيٽُ
 ڪرو = سٺو فصل (دنيوي اسباب))

يعني : جن کي گنجي ٺڪر جي ٻوٽ جو سماءُ پيو، سي ڀلي ٻني (مال
 اسباب) ترڪ ڪري رب کي ڳولهي ندي، وڃي لاهو تي فقير ٿيا.

پيئي جن پرڪ گنجي ڏونگر گام جي،
 واري سڀُ فرق، لوچي لاهو تي ٿيا (سُر ڪاهوڙي 11:2,2/714)
 (پرڪ = سڄي سڌ. واري سڀُ ورق = سڀ پوڻيون پنا بند ڪري)
 يعني : جن کي گنجي ٺڪر جي آستان جي سڄي پرڙ پيئي،
 سي سمورا ديني دفتر ويڙهي، رب کي ڳولهي، وڃي لاهو تي فقير ٿيا.
 جنين پيئي لباس، گنجي ڏونگر گام جي،

ڇڏي سڀ لباس، لوچي لاهو تي ٿيا. (سُر ڪاهوڙي 11:6,2/715)
لفظن جي معنيٰ : لباس = خوشبوءِ. لباس = دنيوي ويسن يا رنگ.
 ڍنگ.

جن کي گنجي ٺڪر جي آستان جي خوشبوءِ آئي سي مڙئي
 ويس ۽ رنگ تياڳي، رب کي ڳولهي، وڃي لاهو تي ٿيا.
 شاهه صاحب چون ٿا ته اهي لاهوتي خوديءَ کي تياڳي ڪري گنجي
 ٺڪر کي پار ڪري ويا ۽ لامڪان ۾ پهچي ويا. (سُر ڪاهوڙي 11:7,2/716)
 هتي ”سڀ لباس لاهي ڇڏڻ“ يا سڀئي ويس ۽ رنگ تياڳڻ جو
 مطلب آهي، من ۽ مايا جا پڙدا لاهي سڌ روحاني سروپ پراپت ڪرڻ.
 اهو سروپ پراپت ڪرڻ سان ئي آتما، پرماتما سان ميلاپ ڪري سگهي ٿي.
 شاهه صاحب هن سُر جي نئين داستان ۾ چون ٿا ته :
 جوڳين شريعت جي راهه ڇڏي ڏني. هو آندڙ، گونگا ۽ ٻوڙا ٿي ويا

آهن. هو لاهوت پار ڪري ويا آهن ۽ اڃان به اڳتي وڃڻ ٿا چاهين. انهن کي اندر ڪجهه اڻپو ٿيو آهي. انهن لوڪ ۽ پرلوڪ ٻنهي کي تياڳي ڇڏيو آهي. (سُر ڪاهوڙي. 2/722, III:2)

تون شريعت جي طرف ڌيان نه ڏي. جڏهن تون خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏيندين، ته خود ٿي سڄو ساڌڪ بڻجي ويندين. (سُر ڪاهوڙي 1/723, III:3) ڪپيريان پري ٿيا، اڳڏي ٻڌائون،

انهن کي آئون، هينئر ڏسي آيم. (سُر ڪاهوڙي 2/724, III:5)

يعني: جن شريعت وارو سڌو رستو ڇڏي، لاهوتين وارو ڏنگو-ڦڏو رستو چونڊيو، اُهي بيحد دُور نڪري ويا. انهن اهو ڪجهه ٻڌو جيڪو ٻڌڻ نه ٿو آچي. مون جو ڳين کي انهيءَ اوستا ۾ ڏٺو آهي. ڪاري رات، اچو ڏينهن، اڀي صفتان نور،

جتي پرينءَ حضور، ٽٽي رنگ نه روپ ڪو. (سُر ڪاهوڙي 2/728, III:15) **لفظن جي معنيٰ:** (اڀي = هيءُ. صفتان نور = صفتن واري روشني) رات ڪاري ۽ ڏينهن اچو: اهو صفتي (هن جهان جي) روشنيءَ جو ڳڻ آهي. جتي پرينءَ جي مٿي جو دڳي آهي، ٽٽي نه ڪو رنگ آهي نه صورت.

تحقيق جي پري تون مٿي ريءَ کڻيج،

هڪل حقيقت جي، ٻوڙو ٿي ٻڌيج،

آندو ٿي پسيج، مشاهدو محبوب جو.

(سُر ڪاهوڙي 2/729, III:16)

يعني: لوڪ ستيه جو ٻار تون بنا سِر جي کڻج. جڏهن دويه-ڳيان مليئي ته ڪنهن کي به خبر نه پوي ته تو ڪجهه ٻڌو آهي. جڏهن محبوب جو ديدار ڪرين ته آندو بڻجي وڃج.

واڻي وڃي شال، ڪنن سين ڪين سڻان،

پلو ڪري پال، اکين سين آندو ٿيان. (سُر ڪاهوڙي 2/729, III:16/A)

اي الله! مون تي بخشيش ڪر ته مان آندو، گونگو ۽ ٻوڙو بڻجي وڃان.

ڪاهوڙي ڪرا، سوڌي خبر پڪيا،

سوڄهي جن ڪيا، مٿي آڻڻ آهرا. (سُر ڪاهوڙي 2/730, III:19)

يعني: صرف پڪين کي ئي جوڳين جي اصلي نڪاڻي جي خبر آهي ڇاڪاڻ ته انهن جوڳين جي ڏيري ۾ پنهنجا گهر ٺاهيا آهن.

15. سُر سامونڊي

سُر سامونڊي جي ٽن داستانن ۾ 79 بيت ۽ 8 وائيون آهن. ”سامونڊي“ جو مطلب آهي : سمنڊ جي ياترا ڪرڻ وارا. سامونڊيءَ جي وچوڙي ۾ تڙقندڙ هنجي پتني بار- بار شڪايت ٿي ڪري ته سندس پتي هنجي پرواهه نه ڪري، هنڪي اڪيلو ڇڏي ياترا تي نڪري ويو آهي. هو ڪيترا- ڪيترا مهنا، ڪيترا- ڪيترا سال منهن ٿي ڪونه ٿو ڏيکاري. انهيءَ کان به وڌيڪ دکدائي ڳالهه هيءَ آهي ته هو گهر ۾ پهچڻ کان اڳهر ئي ٻيو دفعو ياترا تي وڃڻ جون تياريون شروع ڪري ٿو ڇڏي. پتني شڪايت ڪري ٿي :-

لنگرئون نيٺين، مَن اوليءَ نه او هري،

سباجهين سيٺين، پاڻي ڳڻ ٻهيو هنئون. (سُر سامونڊي 8/7,2/859)

لفظن جي معنيٰ : 1. نيٺين = اورپرو، اورتي. لنگرئون نيٺين - مونڪي وڻجاري جي ڪسڪي وڃڻ جو اهڙو خطرو آهي، جو منهنجو من لنگر کان اورتي، اولي سان به ڌڪجي نٿو سگهي. 2. اوليءَ = ٻيڙيءَ جي ڳڻ مان. 3. او هري = ڌڪجي. 4. سباجهين سيٺين = مهر وارا سپرين. 5. پاڻي ڳڻ = رسا ٻڌي. (ڳڻن سان موهي) 6. ٻهيو = سوڳهو ڪيو، پڪڙيو، قابو ڪيو. 7. هيئنئون = هردو، دل

يعني : منهنجو من لنگر جي پاسي کان، ٻيڙيءَ جي ونجهه سان به، پري ڌڪجي نه ٿو سگهي. سباجهين سپرينءَ منهنجو هردو پنهنجن ڳڻن سان موهي سوڳهو ڪيو آهي. (يا نوڙين سان ٻڌي قابو ڪيو آهي. ويا او هري او، مونڪي ڇڏي ماڳهين،

جڳن جا جڳ ٿيا، تڏان نه موٽيو ڪو !

گوندڙ ماريندو، ويچارِي ! وين جو. (سُر سامونڊي 10,2/861)

(1. گوندڙ = درد، غم. 2. وين جو = پرديس ۾ ويلن جو)

يعني : هو مونڪي هميشه لاءِ ڇڏي، ٻيءَ پار ٻيڙي هاڪاري ويا

آهن، جتان جڳ نبري وڃن، پر ڪير موٽي ڪونه ٿو. اي وچوڙي جي ماريل! تو کي پرديس ۾ ويلن جو غم ٿي ماري ڇڏيندو.

سامونڊي سمنڊ جي انهيءَ حصي ۾ پهچي ويا آهن، جنهن جي ٿاهه يا آنت پاڻي سگهڻ ناممڪن آهي. (سُر سامونڊي 11,2/662)

اونهي ۾ اوهري، جڏهن ويا جي،

موٽي ماڳ نه آيا، ماءُ! سامونڊي سي،

ڪارو تنين کي، جيڪس وهڻ وري ويو! (سُر سامونڊي 12,2/662)

لفظن جي معنيٰ: 1. اونهي ۾ = سمنڊ ۾، ٻيڙيون هاڪاري. 2. ڪارو = سمنڊ. ڪارو تنين کي = شايد مٿانئن سمنڊ جي وير وري ويئي ۽ هو غرق ٿي ويا. 3. جيڪس = شايد. 4. وهڻ = تڪو وهڪرو.

جي سامونڊي اونهي ساگر ۾ ٻيڙي هاڪاري هلي ويا، سي اي جيڄل! وري ماڳ تي واپس نه وريا. شايد انهن جي مٿان سمنڊ جي تڪي وير چڙهي ويئي (اهي عميق ۾ غرق ٿي ويا).

گريو جهليو رو، مٿي مٽري هڙا،

ڪوئ سونڊو سونڊو، جو تو ڏوليا! سڪيو. (سُر سامونڊي 21/20,2/665)

لفظن جي معنيٰ: 1. گريو = ٻيڙيءَ جي ٻنهي پاسن کان ٺهيل ڪاٺ جا ٿلها ڪلا، جن ۾ ٻيڙيءَ جو ڳن رسيءَ سان ٻڌبو آهي. 2. مٽري = ٻيڙيءَ جو اڳيون حصو. 3. ڏوليا = محبوب.

وڻجاري، مٽري تي هٿ رکي ۽ ٻيڙيءَ جي ڪاٺ جي ڪلن کي قابو جهلي روئي رڙي محبوب کي ويني لڙائي. ٻيڙيءَ جي ڪلن کي انهيءَ ڪري ٿي پڪڙي، جيئن ٻيڙيءَ کي هلڻ کان روڪي سگهي. چوي ٿي ته اي محبوب! آڱ لڳي تنهنجي اهڙي ڌنڌي کي، جيڪو تو کي مون کان دُور وٺي پيو وڃي.

اُچ ڀڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃڻ جوڻ،

اٺ ٿي پهر آڻن، سعيو ڪنهن سفر جو. (سُر سامونڊي 1,2/675)

يعني: هي وڻجارا اُچ وري واپس وڃڻ جون ڳالهائون ڪري رهيا

آهن. اُن ئي پهر هُو ڪنهن نه ڪنهن سفر تي وڃڻ جون تياريون پيا ڪن.
 آڇ پڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃڻ جون،
 هلڻ هارا سُپرين، رُٿان تان نه رهن،

آئون جهليندي ڪيترو، آيل! سامونڊي؟

پڳهه چوڙي جن، وڏا ٻيڙا تار ۾ (سُر سامونڊي 2/676، 4:11)

آڇ پڻ وڻجارا، سفر تي وڃڻ جون ڳالهيون پيا ڪن. وڃڻ وارا
 جانب منهنجي روئڻ سان به نٿا رهن. اي جيڄل! مان اُنهن سامونڊين
 کي ڪيترو روڪيندس، جن رسا چوڙي، ٻيڙا سير ۾ هاڪاريا آهن.
 بندر ديسان ديس، ملهه نه ملي واريئن،

فقيراڻي ويس، اُمل ڏين آتوريا. (سُر سامونڊي 2/679، 16:11)

لفظن جي معنيٰ: 1. بندر ديسان ديس = خدا جو فيض هر جاءِ تي
 موجود آهي، پر دُنيا جي ڪوڙي ڪڇ تي ملڻ جو نه آهي. اُبت
 جيڪڏهن ڪو دنيا کي ترڪ ڪري، فقيراڻو لباس پهري ٿو ته اُن کي
 فيضي ياديا جا اُملهه ماڻڪ اڻ توريا يعني جهجهائي ملن ٿا. 2. واريئن
 = واريءَ تي. يعني دُنيا جي ڪوڙي ڪڇ تي، جنهن جو ڪو ملهه ڪونهي.
 3. اُمل = اُملهه موتي. 4. آتوريا = اڻ توريا، جهجهاءُ.

يعني: ديس ديس ۾ بندرگاهه آهن، پَر واريءَ تي (سامونڊي
 ڪناري جي واريءَ تي) اُهو ملهائتو (روحاني) خزانو نه ٿو ملي. فقيري
 ويس ۾ ئي اڻ توريا اُملهه ماڻڪ ملن ٿا.

وڻجاري جي ماءُ، وڻجارو نه ڀلئين؟

آيو ٻارهيڻ ماهه! مونيو ٿو سفر سنبهي! (سُر سامونڊي 2/686، 13:11)

لفظن جي معنيٰ: 1. ڀلئين = نه ٿي روڪين.

اي وڻجاري جي ماءُ! وڻجاري کي نه ٿي جهلين! هُو ٻارهيڻ
 مهني واپس وريو آهي، وري ٿو سفر تي سنڀري!
 وڻجاري ڪانڌاءُ، مون وڙ ويني گهاريو!

لڳي اُتر واءُ، ڍوليو هلڻ جون ڪري. (سُر سامونڊي 2/686، 14:11)

لفظن جي معنيٰ : 1. وڻجاري ڪانڌاءُ = وڻجاري مڙس کان.

يعني : وڻجاري گھوٽ سان لاڻون لهڻ کان، ته پر ماتما ڀلي مونکي ڪناري رکي ها، ته اهو وڌيڪ بهتر هو. اڃان اُتر جو واڻ لڳو آهي ته محبوب وڃڻ جون وايون پيو ڪري.

وڻجاري چوي ٿي ته سامونڊي جو پورو ڌيان هيرن - موتين ڏانهن آهي. (سامونڊي 5/9,2/687 III)

هيءَ سڄو سُر سانڪيتڪ يعني اشارو ڪندڙ آهي، هن سُر جي ذريعي شاهه صاحب بار - بار آتما ۽ پر ماتما جي ورحاني رشتي ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن.

سامونڊي ڪامل مرشد آهي، پتني مريد آهي. مرشد کي ٻين جيون کي چيٽائڻ واسطي دور - دور وڃڻو ٿو پوي. جنهن جي ڪري هو هڪ جڳهه جي مريدن وٽ لمبي وقت تائين رهي نٿو سگهي. هن جا مريد سندس جدائيءَ ۾ تڙقن ٿا.

سامونڊي جڳهه - جڳهه تي وڃي هيرا - موتي ڪٺا ٿو ڪري. هنجي نظر قيمتي لعلن تي هوندي آهي. مرشد جڳهه - جڳهه وڃي انهن آملهه روحن کي ٿو ڳولهي. جن کي جا ڳائي مقام - حق تي پهچائڻ جو ڪم ڪرڻ واسطي هو سنسار ۾ آيو آهي. جن مريدن کي هو پٺيان تڙقندو ڇڏي ٿو وڃي، اُهي شڪايت ٿا ڪن ته جيڪڏهن آسان کي اڪيلي تڙقڻ لاءِ ٿي ڇڏي وڃڻو هو ته پوءِ آسان کي پنهنجي شرڻ ۾ قبول نه ڪرين ها. انهيءَ جو اهو مطلب نه آهي ته هو مرشد جي شرڻ ۾ اچي پڇتائي رهيا آهن. اهي ته پريم جا ڏک ڏوراپا آهن. پريمڪا کي ائين محسوس ٿو ٿئي، ڄڻ ته هن جو پٿر دل پريتم هن جي پريم جو قدر ٿي نٿو ڪري.

سائين ڳلي شاهه جن به پنهنجي پريتم کان پڇن ٿا :-
 ”ڪڇ آسين وي تئون پياري هان مٿيون گھول ٿهماءُ هان“¹ اهي سڀ سڄي پريم جا شڪوا - شڪايتون يا حجتون آهن.

16. سُر رامڪلي

رامڪلي هندول راڳ جي پنجن راڳئين مان هڪ آهي. هن سُر جي 11 داستانن ۾ 229 بيت ۽ 10 وائيون آهن. روحاني سڌانتن جي درشن تي ۽ سان سُر رامڪلي شاهه سائين جي ڪلام جو خاص انگ آهي. شاهه سائين ۽ ڪيترن ئي راڳن ۾ سچي صوفي ۽ ڪامل مرشد جون صفتون يا گڻ بيان ڪيا آهن. هن سُر ۾ انهن سچي جوڳي ۽ جي ڪرم ۽ سپاءَ جو ورڻ ڪرڻ سان گڏوگڏ روحانيت جي ٻين ڪيترن ئي انگن تي روشني وڌي آهي. هن ۾ انهن شريعت کان وٺي حقيقت تائين روحاني سفر ۽ اندر جي منڊلن جو ذڪر ڪيو آهي.

شاهه سائين جن هن راڳ ۾ جوڳين جي واسطي جوڳي، ڪاپڙي، گودڙي وارا، ڪن ڦٽا، نانگا، راول، وٿراڳي، آديسي، جبروتي، مهيشي، لاهوتي، وغيره لفظ استعمال ڪيا آهن. انهن جوڳين جي ٻاهرين ۽ اندرين رهڻي ۽ جو ورڻ ڪرڻ سان گڏوگڏ انهن جي انترميڪي روحاني پراپتيءَ تي به روشني وڌي آهي. فرمائين ٿا :

نوري ۽ ناري، جوڳيتڙا جهان ۾،

يعني : جوڳي ٻن قسمن جا آهن : نوري ۽ ناري. نوري آهي آهن جيڪي منزل تي پهچي الاهي نور ۾ سمائجي چڪا آهن، ناري آهي آهن، جيڪي اڃان رستي ۾ ئي آهن. شاهه صاحب جن چون ٿا ته انهن منهنجي اندر عشق جي آڱ جلائي ڇڏي آهي ۽ منهنجي لاءِ انهن کانسواءِ جيئن مشڪل ٿي پيو آهي.

ٻري جن ٻاري، آئون نه جيئنڊي اُن ري (سُر رامڪلي 1:1,2/741)
سچا جوڳي لاهوت ۾ پهچي ويا آهن ۽ اُن کان اڳتي وڌڻ لاءِ وينتي ڪري رهيا آهن. (رامڪلي 1:3,2/742)

صوفي درويشن موجب روحاني سفر جون پنج منزلون يا منڊل آهن. پهرين منزل ۾ جبروت، ناسوت ۽ ملڪوت ٽي مقام آهن. جيڪي جوڳي

سرير جي اکين کان هيٺئين پاڻي ۾ قيد آهن يا پهرين روحاني منزل تي پهتا آهن، اُهي ناري آهن. ٻي منزل کي آلاهو، ٽين منزل کي لاهوت، چوٿينءَ کي هوٽل - هوٽ ۽ پنجينءَ کي هوٽ يا مقام - حق چيو ويو آهي.

ٻي روحاني منزل تائين من ۽ مايا جو زور آهي. ٽيون روحاني منزل من، مايا، ڪرمن ۽ سنسڪارن جي اثر کان مڪت آهي. انهيءَ منزل ۾ پهتل ساڌڪ ٿي نوري آهي.

”جوڳ“ سنسڪرت جي شبد - ”يوگ“ جو بدليل روپ آهي. يوگ ”پيچ“ داٽو مان بڻيو آهي، جنهن جو آرٽ آهي جوڙڻ يا ملائڻ - پر ماتما کان وچڙيل روح کي وري پر ماتما سان ملائڻ ٿي سڄو يوگ يا جوڳ آهي. جيستائين روح سرير ۽ من سان ٻڌل آهي، هوءُ پر ماتما وٽ ڪونه وڃي سگهندي. ٽئين روحاني منزل ”لاهوٽ“ ۾ پهچي آتما، سرير ۽ من کان الڳ ٿي وڃي ٿي ۽ وشد آتما جو روپ ٿي وڃي ٿي. هتي پهچي آتما کي پنهنجي اصلي سروپ جي سڃاڻپ ٿي وڃي ٿي ۽ اُنکي اِهو گيان ٿي وڃي ٿو ته منهنجي هستي سرير ۽ من کان الڳ آهي. انهيءَ کي آتما جي پهچان يا پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ جي اوستا چيو ويندو آهي. انهيءَ اوستا ۾ پهچي ٿي آتما ۾ پر ماتما سان ميلاپ ڪرڻ جو سڄو پيار پيدا ٿيندو آهي. جنهن جي ڪري انهيءَ اوستا کي ٿي سڄي يوگ جو آڌار مڃيو ويندو آهي. اِهو ئي ڪارڻ آهي جو شاهه صاحب جن اهڙي جوڳيءَ کي بار-بار ”لاهوٽي“ چئي ڳاريو آهي. پاڻ سڄي جوڳيءَ جي تعريف ڪندي چون ٿا :-

صبح سڙيون ڪٿي، ويا وڃائي پاڻ،
اهڙو جن اهڃاڻ، ائون نه جيئندي اُن ري.

(سُر رامکلي 15/A,2/747)

شاهه صاحب چون ٿا ته هنن جوڳين صبح - سوڀري پنهنجي سڱي وڃائي ۽ پنهنجو پاڻ کي بلڪل ٿي فنا ڪري ڇڏيائون. اِها ئي انهن جي اصلي سڃاڻ آهي. منهنجو انهن کان سواءِ جيئن مشڪل ٿي پيو آهي.

جُزو وڃايو جوڳين، ڪُل سين آهين ڪم،
 آسڻُ جنِ عَدَم، آئون نه جيئندي اُن ري. (سُر رامڪلي 35,2/755)
 هنن جوڳين روح روپي جُز يعني اَنَش کي الله روپي ڪُل يا اَنشيءَ
 ۾ فنا ڪري ڇڏيو. اِهي ديسن ۽ ڪال جي حد کي پار ڪري لا-مڪان ۾
 پهچي چڪا آهن.

ظاهر آهي ته شاهه صاحب جن اهڙي ساڌڪ کي سڄو جوڳي مڃيو
 آهي، جنهن جو روح لاهوت ۾ پهچي، خدا جي عشق ۾ لين ٿي خودي،
 نفس يا هوميءَ کان پوريءَ طرح آزاد ٿي، پنهنجي وجود کي اِلهي نُوَر
 ۾ فنا ڪري چڪو آهي.

هن سُر جي ٻئي داستان ۾ جوڳين جي رهڻي ۽ عبادت جي ٻارهن
 ڏينهن دواران اُنهن جي اندرينءَ اوستا جو بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
 ويئي آهي.

ٽئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 ڪَن ڪَت، ڪاپَت، ڪاپڙي، ڪَنوٿيا، ڪَن ڇير،
 سدا وهن سامهان، عاشق اُتر هير،
 تسيا ڏيئي ٿن کي، ساڙيائون سرير،
 هو جي فنا ٿيا فقير، هلو ! ته تڪيا پسون ٿن جا.
 (سُر رامڪلي 4,2/770 III)

لفظن جي معنيٰ : ڪَن ڪَت = ڪن ڇيرائيندڙ، ڪاپَت = جوڳين
 جو فرقو. ڪَنوٿيا = ڪن ويڊيل (ڪنڊل پيل). ڪَن ڇير = ڪن ڇيريل.
 اُتر هير = اُتر جي سرد هوا

يعني : ڪاپڙي ڪن ڇيرائيندڙ، ڪن ويڊيل ۽ ڪنن ۾ ڪنڊل
 پائيندڙ آهن. اُهي ڏٺي ۽ جا عاشق، هميشه اُتر جي ٿڌي هوا جي
 سامهون ٿا وهن. هنن پاڻ کي تسيا ڏيئي پنهنجن سريرن کي سڪائي
 ڇڏيو آهي. جي فقير ڏٺي ۽ ۾ لين ٿيا پيا آهن (يا جي نابوديءَ کي
 رسيا آهن) تن جا هلو ته آستان ڏسون.

نڪرُ ناهِ ڪُلهي ڪري، هومَ هُوندنَ جيئن،
 ”لاهوتي“ لطيفُ چئي، ”هونَ نه آديسي ايئن“
 ”سي ڪاپڙي ڪيئن، جي ڌارين تعلقُ ٿيرَ جيترو؟“
 (سُر رامڪلي III:9/B,2/773)

لفظن جي معنيٰ: 1. آديسي - سنياسي. 2. تعلق - دنيوي لاڳاپو رکڻ.
 تون ”ناه“ يعني پورن تياڳ جي ڪمبلي ڪنڌ تي رکي سفر
 شروع ڪر. دنيا جي مال - اسباب سان گهيريل ماڻهن جي جنگال کان بچ.
 توسڃي صوفيءَ جي نالي کي بدنام ڪيو آهي، يعني لاهوتي ۽ آديسي
 فقير هستي يا خوديءَ کي ساڻ نه کڻندا آهن. اُهي ڪاپڙي يا درويش
 ڪيئن چٽا جن جو رتيءَ جيترو به جهان سان لاڳاپو آهي؟
 شاه صاحب چون ٿا :-

جي پانئين جوڳي ٿيان، ته پَرِ گروءَ جي پار،
 هوائون هِنگلج ڏي، ويندي سڀ وسار،
 نانگا : ناٿُ نهار، سامي وڏيءَ سِڪَ سين.

(سُر رامڪلي IV:3,2/779)

جيڪڏهن تنهنجي من ۾ جوڳي بڻجڻ جي اڇا آهي ته گروءَ جي
 اُپديشن تي عمل ڪر. هِنگلج پهچڻ چاهين ٿو (پر ماتما جي درگاهه تائين
 وڃڻ چاهين ٿو) ته دنيوي خواهشن جو تياڳ ڪر. اي جوڳي ! اي نانگا
 ! من ۾ گروءَ جو پريس، گروءَ جي شرڌا ڌارڻ ڪر.

جي پانئين جوڳي ٿيان ته ڪين پيالي پيءُ،
 ناهِ نهاري هٿ ڪري، ”آئون“ سي اُت نه پيءُ،
 ته سندو وحدت ويءُ، طالب ! توڙا ماڻهين

(سُر رامڪلي IV:7,2/781)

لفظن جي معنيٰ: ڪين پيالي = ڪين يعني نيسيءَ جو پيالو. ناهِ =
 پاڻ وڃائي، فنا ڪري. پيءُ = بيهڻ. ويءُ = وڻج، واپار. توڙا = اصل کان.
 يعني : جي چاهين ته جوڳي ٿيان ته نيسي (پاڻ وڃائڻ) جو

پيالو پيءُ، تون پاڻ کي فنا ڪري ڇڏي ۽ ”خوديءَ“ کي پاڻ سان کڻي اُتي نه بيهه. ته اي طالب! تون هيڪڙائيءَ جو سمورو وڻج ڪري سگهين. شاهه صاحب چون ٿا ته :

هي گودڙين وارا نانگا، پروت تي گوڏا جهڪائڻ کانسواءِ ئي، ٻن فوٽن جي دوريءَ تان الله کي سجدو ٿا ڪن. الله جو فرمان آهي : ”دنيا جي هر شيءِ فاني آهي.“ جوڳين جو انهيءَ فرمان تي پورو پروسو آهي. اهي جوڳي مرڻ کان اڳ ئي ٿا مرن. انهن جو هن فرمان ۾ به پورو وشواس آهي : ”جيڪو به الله ۾ يقين رکي ٿو، الله انهن سڀني جو مالڪ ۽ رکشڪ آهي ۽ هو انهن کي (اڳيان جي) انڌيري مان (گيان جي) پرڪاش ڏانهن وٺي وڃي ٿو.“ حضرت موسيٰ الله جو نور برداشت نه ڪري سگهيو ۽ بيهوش ٿي ويو هو. هي جوڳي انهيءَ الاهي نور جو دل کولي ديدار ڪن ٿا. انهيءَ نور تان هنن آديسين جون اکيون هٽن ٿي ڪونه ٿيون. هو پنهنجي اندر محبوب جو ديدار ڪندا آهن. انهيءَ اوستا ۾ پهچي هو پورڻ ايڪانت ۾ بنا ڪجهه چوڻ، ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي چپ چاپ اندر ئي اندر گهر سر ٿا رهن.

شاهه لطيف چون ٿا : تون انهن جي باري ۾ ٻيو ڇاڻو ڇاڻڻ چاهين؟
(سُر رامڪلي 793/2، 1:V)

جنهن جبل تي حضرت موسيٰ کي خدا جو نور نظر آيو هو، اهو ٻاهر نه، اندر آهي، ”جبل“ جو اصلي مطلب آهي بيحد اڻڻچو روحاني منڊل. شاهه سائين اشارو ڪري رهيا آهن ته جوڳي اهڙي اڻڻچي روحاني منڊل تي پهچي چڪا آهن، جتي اندر خدا جو ساڪيات ديدار پيا ڪن. شاهه صاحب چون ٿا :

نگيان ناسوتان، مٿيائون ملڪوت ڏي،

جوڳي جبرو تان، وڃائي وٺ ٿيا. (سُر رامڪلي 799/2، 8:V)

يعني : جوڳي شريعت جو رستو پار ڪري، طريقت دواران، معرفت جي ماڻھو لنگهي حقيقت سان ملي هڪ ٿي ويا. اهي ناسوت، ملڪوت، جبروت ۽ لاهوت کي پار ڪري ها هوت ۾ وڃي پهتا.

ويئي جَنين وَرَهَ ٿيا، مٿي ميري ساڻ،
 ڪاراڻيا ڪڪا ٿيا، چيري وجهي ڄاڻ،
 سي ڪيئن ٻهڙ هڻن ٻاڻ، جن گڏيو گُڙ گربان ۾. (رامکلي VI:6,2/811)
لفظن جي معنيٰ: ميري = مٿي ۽ سان ڀريل. ڪاراڻيا = ڪاراڻ مان.
 ڪڪا = ڪڪي يا خاڪي رنگ جا ٿيا. چيري وجهي ڄاڻ = آڱ جي
 لپيٽ.

يعني: جن کي ڌوڙ ڀريل ميري مٿي سان ويئي، ورهيه گذري ويا،
 جن جا وار ڪارن مان ڦري ڪڪا ٿي ويا، ڇو ته آڱ جي لپيٽ ۾ ٿا
 رهن، انهن جو ٻين کي اندر گروءَ جو ديدار ٿي ويو آهي، انهيءَ ڪري
 انهن کي هاڻي هوا ۾ تير هلائڻ جي ضرورت نه آهي. (يعني هاڻي ٻاهر
 پنڪڻ جي ضرورت نه آهي.)

هنن جو ٻين جي آتما رام ۾ سمائجي ويئي آهي. هو اندر (من ۾)
 رام جي نام جو جپ ڪري رهيا آهن. انهن سرير جي (اڪين کان هيٺ
 جي) دروازن کي بند ڪري ڇڏيو آهي. انهن جو ڌيان ڀل-ڀل رام ۾ ٿو
 رهي. (سُر رامکلي VI:2-3,2/809-10)

گھنڊن پاسي گھنڊ، گڏ گذارين گودڙيا،
 پليٽي کان پنهنجا، پاڪ رکيائون پنڊ،
 نانگا ڪن نه ننڊ، وڃن روئندي رام ڏي. (سُر رامکلي VI:9/A,2/813)
لفظن جي معنيٰ: پليٽي - ناپاڪائي. پنڊ - سرير.

يعني هو پاسن کان گھنڊ ٿا ٻڌن ۽ گودڙي پهريندڙ هڪ ٻئي جي
 صحبت ۾ گڏ ٿا گھارين، هنن پنهنجا ٽن ناپاڪائيءَ کان آجا رکيا.
 نانگا سمهن ڪونه ٿا، پر رام ڏانهن هنجون هاريندا ٿا هلن.

هر هر ڪن اُميس، ڏون ڏيهاري ڌوتيا،
 جن نه ماري ميس، نات نه نمي ٽن سين. (سُر رامکلي VI:10,2/813)
لفظن جي معنيٰ: اُميس - شو پڳوان. ڏون - ڌوئن. ڌويتا - لانگوڻيون.
 ميس - ترشنا.

هُوَ هَر گهڙي ۽ شو پڳوان کي نمسڪار ٿا ڪن ۽ پنهنجون لائونڊون
ڏهاڙي ٿا ڌوئن (هو پاڻ کي نفسانيت کان پاڪ ٿا رکن). جن پنهنجي
ترشنا کي ماري مات نه ڪيو، تن کي مهيشور نٿو نهي. (شيو انهن سان نٿو
ريجهي)

شاهه سائين ستين داستان ۾ چون ٿا :

قوت ڪڙ يا ڪاڙي، طعام ۾ نه طامعو

سين هنيائون سن ۾، پهر نه پينائون

اوسر آسائون، اتي گوندڙ گڏيا. (سُر رامڪلي 19/2، VII:1)

لفظن جي معنيٰ : قوت ڪڙ - کاڌي کان بيزار (ٿورو کائيندڙ) طعام
نه طامعو - شوقين نه آهن. سين - فقيرن وارو ڌرو. پهر - ساعت -
کاڌي جا پينائون - پندڙ. اوسر - اڻ هوند، ڏک. آسائون - طلبيندڙ.
گوندڙ - غم سان شريڪ ٿيا.

يعني : هنن گودڙين کي جيڪي رڪو-سڪو ملي ٿو، اُن تي ئي
سنتوش ٿا ڪن. هنن کي سواڊي کاڌن يا طعامن جي لالچ ناهي. هنن
ويراني ۾ وڃي ڌرو ماريو ۽ غريبي ۽ ڏک ۾ به خوش رهيا. هو اڻ هوند
جا آسائون آهن ۽ غم سان وڃي شريڪ ٿيا.

لاهوتي لطيف چئي ”سڌ نه کڻ سائون“

”اي آديسن اُهيچاڻ، جيئن تعلق ڇڏيائون تڪيا.“

(سُر رامڪلي 27/2، VII:18)

لفظن جي معنيٰ : اُهيچاڻ = نشاني. تعلق = لاڳاپا. تڪيا = دنيا جو
تياڳ.

يعني : هنن سنت سروي لاهوتين دنيا جي اڇا تياڳي ڇڏي آهي،
اهائي هنن جي اصلي نشاني آهي.
آديسين آڌب، آهي اڪڙين ۾،
نسل تن جو ناهه ڪو، ڪونهي اُن حسب،
سامين سپين پرين، رُوح ۾ رهيو رب،

ريءَ لائڱوئيءَ لَبُ، پاڇي ڪن نه پاڻ سين.
(سُر رامڪلي VII:12,2/824)

لفظن جي معنيٰ : 1+2 = نسلُ حَسَبُ = اصل نسل. لَبُ = مايا، ڌن. پاڇي ڪن نه پاڻ سين = پاڻوٽ ڪونه بچائين.
يعني : آديسين جي اکين ۾ آدب ۽ شرڏا ٿي جهلڪي، اُهي ذات، نسل، ڪُل وغيره جي مان وڌائيءَ ۾ وشواس ڪونه ٿا ڪن. جوڳين جي روح ۾ هر وقت رب پيو وسي. سواءِ لائڱوئيءَ جي هُو ڪوبه ڌن پاڻ وٽ بچائي نه رکندا آهن.

لُنگُ ڪڍيائون لائڱ، موٽي ڪن نه مسڪو،
جا اسلامان اڳي هئي، سائڻائون بانگ،

سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گور ڪناٽ ڪي. (سُر رامڪلي VII:14,2/825)
لفظن جي معنيٰ : لُنگُ = لائڱوئي. مَسڪو = وضو پنچ اشناني. اسلامان اڳي هئي = اسلام کان اڳي. سائڻون = ٻڌائون. بانگ = نماز لاءِ سڏ. سانگ = سانگا، آسرا

يعني : جوڳين لُنگن ۾ لائڱوئي پھري ۽ وري وضو نه ٿا ڪن. (لائڱوئي پاڪائيءَ جي نشاني آهي، پوءِ ڇا جي ڪري هٿ پير ۽ منهن ڌوئن؟) جا بانگ، اسلام کان اڳي جاري هئي سا ٻڌائون، اُهي سامي سمورا آسرايا سانگا تياڳي وڃي پنهنجي گرو گور ڪناٽ سان مليا.
هن سُر جي انين داستان ۾ ساڌڪ ڪي بار-بار جوڳين جي سنگت مان لاپ وٺڻ جي هدايت ڪئي ويئي آهي. شاهه سائين چون ٿا :- انهن تان لاهوت جو رنگ ڪڏهن به نٿو لهي. انهن جوڳين فراق (وچوڙو) ۽ فنا ٻنهي جو رس ورتو آهي.

شاهه صاحب پنهنجي باري ۾ چون ٿا :

جياسون جوڙ ٿي، جوڳيءَ لاڻو جار،

سندو پوڙب پار، آچيائين آڏن ڪي (سُر رامڪلي VIII:12,2/836)

لفظن جي معنيٰ : جوڙ ٿي = گڏجاڻي، آڏن ٿيو. جار = غم، پيرڙ.

پُورب پاڙ = پورب يعني آتمڪ ديس جو ڏس، آندڻ کي = آڳيانين کي.
يعني : نئين جان ۽ آندڻ مليو سون، جو جوڳي ۽ سان گڏجاڻي ٿي،
جنهن سموري پيڙا لاهي ڇڏي، هن، آڳيانين (اخلاقي آندڻ) کي آتمڪ
ديس (روحاني ولايت) جي راهه بتائي.

جياسون جوڙ ٿي، نانگو ڏنو سون نت،
چجهو هو سون چٽ، کلي اڄ سو باغ ٿيو. (سُر رامڪلي 2/837، VIII:15)
لفظن جي معنيٰ : (چجهو هو - هردو جو مُکڙي ۽ وانگر هو)
يعني : مون جڏهن جوڳي ۽ جي اصلي سروپ جو درشن ڪيو ته
منهنجو هردو جيڪو ڪلي ۽ وانگر هو اهو ٿڙي باغ ٿي ويو. (هنجي
رهنامي ۽ ۾ منهنجو هردو - ڪمل ٿڙي پيو.)

نائين داستان ۾ شاهه صاحب، چون ٿا :
جنن ٿا ڀڄن ان کي، تنن جي ڀڄڻ پنڏ،
ته رڙهي لڏائون رند، لڏين لڪ، لطيف چئي.

(سُر رامڪلي 6/4، 2/844 IX :)

لفظن جي معنيٰ : رند = وات، مارگ. لڪ = ڪشالو، پيڙا)

يعني : جيئن ماڻهو ان جي پڇا ٿا ڪن، (جيئن هو ويلي - ويلي
تي ان ٿا طبيبن)، تيئن جي روحاني پنڏ جي پڇا ڪن، ته وڃي مارگ
(راهه) ڳولهي لهن ۽ مٿانئن سمورو ڪشالو لهي وڃي. (شاهه صاحب
فرمائين ٿا ته جيترو فڪر رزق جو ٿا ڪريو، اوترو رازق جو به ڪريو.)

جيئن ٿا ڀڄن ان کي، تيئن جي ڀڄڻ الله،
ته رڙهي لڏائون راهه، لڏين لڪ لطيف چئي.

(سُر رامڪلي 7/5، 2/844 IX :)

يعني : جيترو ڌيان دنيا دارن هن دنيا جي ڌنڌي ۽ ڪاٺل پيئڻ
ڏانهن ڏنو آهي، جيڪڏهن اوترو ڌيان پرمارت يا الله طرف ڏين ها ته
ڌيري - ڌيري مارگ تي اڳتي وڌندا وڃن ها ۽ انهن کي دڪن کان راحت
ملي وڃي ها.

شاه صاحب چون ٿا ته جي جوڳين کي صبح-شام صرف پيٽ
پرڻ جي چنتا آهي، اُهي جوڳي چوائڻ جي لائق ناهن.
جا برادَ ٻُٽن جي، سا اُچ بُڪ آديسين.

روزا رندَ رکن، عيد نه اودا ڪاپڙي. (سُر رامکلي IX:9,2/844)
لفظن جي معنيٰ: براد - عيد، جشن، ٻُٽن - انساني ٻُٽلن، عام ماڻهن.
رندَ - مست فقير، آلاهي رنگ ۾ رتل جوڳي. عيد نه اودا - عيد کي اودا
ناهن (جشن کان پري)

يعني جا عام ماڻهن لاءِ عيد آهي، سا جوڳين لاءِ اُچ ۽ بڪ آهي.
اِهي آلاهي محبت ۾ مست ٿيل سامي روزا (ورت) ٿا رکن ۽ عيد يا جشن
جي ويجهو ٿي ڪونه ٿا وڃن.

جنهن سناسي ۽ سانڍيو، گندي ۽ گراهڙ،
انهي ۽ کان آله، آڃا آڳاهون ٿيو. (سُر رامکلي IX:10,2/845)
لفظن جي معنيٰ: گندي = رلي. 2. گراهڙ = گرھڙ، ڪاڌو. 3. آڳاهون =
پري.

يعني: جنهن جوڳي ۽ رلي ۽ ۽ لُغمو سانڍيو (اوچڻ) ۽ اُن جي اون
ڪئي) تنهن کان آله آڃان پري آهي.

شاه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته منش - چولي جو اصلي مقصد
آهي آله جي عبادت ڪري آله سان وصال ڪرڻ. جن جو ڌيان آله جي
بدران سنسار ۾ لڳل آهي، اُهي جوڳي نه آهن، ڀوڳي آهن، فرمائين ٿا:
جوڳين پنهنجا پندار بڪ سان پريا آهن، انهن جو پوڄن ڏانهن
ڌيان نٿو وڃي. انهن جون گودڙيون سيڌي پاڌي کان خالي آهن. هو
طمان جي تمنا نٿا رکن ۽ اُچ پيئو پيا پين، جوڳين پنهنجو من ماري
مات ڪري ڇڏيو. سامي، سچ جو سفر لتاڙي وڃي وسندي ۽ کي ويجهڻا.
(هنن پاڻ کي تڪليفون ڏيئي، پنهنجي محبوب جو آستان ڳولهي لڌو)
(سُر رامکلي IX:1,2/841)

جوڳين وٽ نه ڪمبلي آهي، نه رضائي، نه لنگوئي. هو جيڏانهن به

منهن ٿا ڪن، هنن کي الله ٿي نظر ٿو اچي. (سُر رامڪلي IX:2,2/842)
 مطلب اهو آهي ته سچي جوڳي ۽ جو ڌيان کاڌي - پيتي ۽ دنيا
 جي ساز - سامان ڏانهن نه آهي، صرف الله ۽ الله جي عبادت ڏانهن
 آهي. پاڻ فرمائين ٿا :

وينو پڇين پڙ، ڪر ڪا هنٿار هلڻ جي،
 آڇ آديسي! مڙ، صُباح مَرندو سڀڪو. (سُر رامڪلي IX:11,2/845)
لفظن جي معنيٰ : پڙ = گذريل سال. هنٿار = هينئر. مڙ = مرڻ کان
 اڳي مڙ.

تون گذري ويل وقت جي پچار پيو ڪرين، هينئر کان پنڌ ڪرڻ
 جي وائي وار. اي آديسي! آڇ ٿي مر. (آڇ ٿي پاڻ کي نيست ۽ نابود
 ڪر) سپان (ڪنهن نه ڪنهن ڏينهن) سڀڪو مَرندو، يعني تون مرڻ کان
 اڳي مر، باقي ڪنهن ڏينهن ٻين وانگر ته هونئن به مَرڻو آڻيئي.
 گذريل وقت جي ۽ ايندڙ وقت جي چنتا ڪرڻ بيڪار آهي. نه
 گذريل وقت تي ڪنهن جو وس ٿو هلي ۽ نه ايندڙ وقت تي. انسان کي
 جيڪي ڪجهه به حاصل ٿيندو، آڇ ۽ هينئر جي ڪيل عبادت مان ٿيندو.
 شاهه صاحب چون ٿا :-

اچا سي آهين، جي سزاوار سڱين جا،
 ويٺا وڄائين، جي سَناسي! سڱين. (سُر رامڪلي IX:15,2/846)
لفظن جي معنيٰ : سزاوار = سزا جي لائق
 يعني : اهڙا جوڳي اڃان به آهن، جيڪي سڱين وڄائڻ جا لائق
 آهن. اي سَناسي! اهي سڱيون وڄائين ويٺا، جي توڙ اُنهن کي ٻڌڻ
 جي پياس يا سوجهي هجي.

ڏور مَر ڌيان ڌار، ڏورڻ گهڻون ڏاڪڙو،
 ڪوڙين لڪَ هزار، اِن اونداهي ۽ اَنڌا ڪيا.

(سُر رامڪلي IX:20,2/849)

لفظن جي معنيٰ : ڌيان = ڏيئي يعني آتمڪ رهبر کان سواءِ. ڪوڙين

= ڪروڙين.

يعني؛ ڏيئي کان سواءِ (ڪامل مرشد جي روشنيءَ کان سواءِ) تلاش ڪرڻ نهايت ڪنن ڪم آهي. هن اونداهيءَ (دنيا جي ڏنڌ) لکين، ڪروڙين انسانن کي آندو ڪري ڇڏيو.

شاهه صاحب جن جو مطلب آهي ته اسر-اعظم (شبد) جو پيد ڏيڻ وارا مرشد ته سنسار ۾ هميشه موجود رهندا آهن، پر اهو رهسيه يا پيد حاصل ڪرڻ جي اڇا رکڻ وارا مريد ورلي آهن. جن کي ڪامل مرشد ڪونه مليو، اهي آندا آهن آڳياڻي آهن.

تو جو ڏيو پائڻيو سا سُرچ سَهائي،
آندڻ اونداهيءَ جي رات وهامي ڏينهن ٿيو.

(سُر رامکلي IX:20/A,2/849)

شاهه صاحب چون ٿا: جنهن کي تو معمولي ڏيئو سمجهيو آهي سا سچ جي روشني آڻيئي، (يعني ڏيئي سان مراد، گروه يا مرشد جو نور آهي جو سچ جيان تجلدار آهي) پر آندڻ کي ڏينهن جي پرڪاش ۾ به آندڻو نظر ٿو اچي.

يعني: جس ۾ پردي جي ڪارڻ مرشد معمولي ڏيئو نظر ٿو اچي، پر حقيقت ۾ هو الاهي نور سان ڀرپور سچ آهي. جيڪي انهيءَ نور جي پرڪاش ۾ هلن ٿا، اهي سرير روپي گهر جي آندڻي آله سان وصال ڪرڻ ۾ سڦل ٿي وڃن ٿا. جيڪي مرشد کان سواءِ آله جي تلاش ۾ نڪرن ٿا اهي ٻاهر ٿي پئڪندا ٿا رهن. شاهه صاحب نصيحت ٿا ڪن:-
جا گُر ڏني گودڙي، سا مون کي مَر ڪُ،

ڇيلا! ماري چُرڇ، اوڍي ويهه آدب سين. (سُر رامکلي IX:31,2/855)

لفظن جي معنيٰ: مَر ڪُ = فخر. ماري چُرڇ = پلٽي ماري. اوڍي = پهري.

گروه جيڪا مونکي گودڙي ڏني آهي، اها ڏنيه آهي ۽ منهنجي لاءِ فخر جو باعث آهي. اي ڇيلا! (مريد!) تون آسن ۾ پلٽي ماري، گروه وٺان مليل گودڙيءَ کي آدب سا پهري ويهه.

نڳڻ ڳهڻا ڳڻائيا، تون ڳڻڻ کي ڳڻاءُ،
 اُتي آڏيءَ رات کي، پنهنجو تڻ پڇاءُ،
 لاهوٽي! مَر لڇاءُ، نانگا، تون نا موس کي.
 (سُر رامڪلي IX:36/A,2/857)

شاهه صاحب ساوڏان ٿا ڪن ته مايا پنهنجي چل سان گهڻن ئي
 کي ڳڻيو آهي هاڻي تون مايا کي ڳڻ. اي نانگا! تون آڏيءَ رات جو
 جاڳي، پنهنجي خوديءَ کي جلائي رَڪَ ڪري ڇڏ. اي لاهوٽي! خيال
 رکج ته لاهوٽين کي تون شرمندو نه ڪرين.
 ڇڏيائون پَتَ ۾، ڏنڊُ ڇڏيائون ڏور،
 مهيسي مخمور، وڃي ڪالهه ڪَل ٿيا.
 (سُر رامڪلي IX:37/A,2/858)

يعني: اُنهن پنهنجا ڪرمندل ۽ شڪه پريان اُچلي ڇڏيا. اُهي
 مهيشي اَلڪ ۾ سمائجي ويا آهن.
 جتي عرشُ نه اُپُ ڪو، زمين ناهه ڌرو،
 نڪو چاڙهائو، چنڊ جو، نڪو سِجُ سَرو،
 اُتي آديسين جو، لڳو دنگَ ڌرو،

پري پيڻ پَرو، ناٿُ ڏٺائون ناهه ۾. (سُر رامڪلي IX:45,2/860)
 جوڳين اُتي نشان لڳايا آهن، جتي نه ڌرتي آهي، نه آڪاش
 آهي، نه چنڊ آهي، نه سِجُ آهي. هو اُنهيءَ واديءَ ۾ پهچي اَلله سان
 ملي هڪ ٿي ويا آهن، جتي ڪجهه به نه آهي.
 شاهه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته يوگ جو سنڀند ٻاهرين شڪن
 ۽ ڪرمندلن سان ڪونهي، روح کي اَلله ۾ لين ڪرڻ سان آهي.
 وحدت، سمانتا ۽ شانتِي :-

شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ بار-بار اِهو پيغام ڏنو آهي ته
 انسان صرف هندو-مسلمان، آمريڪن - آفريڪن، عورت-مرد، امير-
 غريب، نيڪ يا بد نه آهي. هو حقيقت ۾ آتما آهي. اِهو سنڌيش خاص

ڪري سُر رامڪليءَ ۾ زوردار ڍنگ سان پيش ڪيو ويو آهي. شاهه سائينءَ اُنوسار ”يوڳي“ اهو آهي جيڪو الله سان وصال ڪري ڪثرت (اڻيڪتا) مان وحدت (ايڪتا) ۾ پهچي چڪو هجي. پاڻ سمجھائين ٿا ته الله سان وصال جو سنڀنڌ ڪنهن خاص ڌرم، شريعت، ڪرم ڪانڊ، يا لباس وغيره سان نه آهي، الله جي عشق ۽ الله جي عبادت سان آهي.

ڪنهن به ڌرم، ذات، قوم يا ملڪ جو ڪوبه انسان، بنا ڪنهن ٻاهرئين پيد-پاو جي الله جي عشق دواران الله سان ميلاپ ڪري سگهي ٿو.

هن سُر ۾ شاهه صاحب جن يوڳ-مت ۽ صوفي-مت جي مليل-جُليل شداوليءَ کي ڪم ۾ آندو آهي. هنن ڪل مالڪ کي حق-الله، رام ۽ هري چئي پڪاريو آهي. مرشد کي هادي ۽ گرو چئي پڪاريو آڻن. اهڙيءَ طرح جوڳيءَ کي ”لاهوتي“ به چيو آڻن ته آديسي، ڪاڙيا، مهيشي وغيره نالن سان به پڪاريو آڻن. پاڻ اندرين روحاني منڊلن لاءِ ملڪوتِ جبروت، هوتل-هوت ۽ هوت وغيره شبدن جو استعمال ڪيو آڻن، ۽ مقامي حق (سچ ڪنڊ) کي هنگلاج چئي بيان ڪيو آڻن. شاهه سائين سندس ڏيئي رهيا آهن ته سچائيءَ کي بيان ڪرڻ جا ڍنگ اڻيڪ آهن، پر سچائي هڪ آهي. پاڻ روحانيت جي سچي طالب کي اُپديش ٿا ڏين ته پاڻي! انهن ٻاهرين لفظن جي اڻيڪتا جا ٻاهريان چلڪا يا ڪلُون ڪٽي، اندرئين پاو ۽ اُٺو جي اصلي مال جي ايڪتا کي ڳولهي لهه. شاهه صاحب سمجھائين ٿا :-

هنن نانگن جوڳين پنهنجي جسم کي مسجد بڻائي ڇڏيو آهي، انهن جا جهڪيل گوڏا مڪي-شريف جو محراب آهن. انهن قلب يا من جو منهن الله ڏانهن موڙيو آهي، انهن پنهنجي وجود جي اندر الله جي تلاش جو مقصد سامهون رکيو آهي، انهيءَ ڪري انهن ٻاهرين چنچلن تياڳي ڇڏي آهي. جن جي اندر انهن جو هادي يا مرشد گڏ آهي، انهن کان هن دنيا ۾ ڪيل ڪرمن جو حساب ڪيئن ٿو پڇي سگهجي؟ (سُر رامڪلي 4/2/795)

شاهه صاحب چون ٿا :-

جوڳي ۽ جي لاءِ محبوب جي ياد يا هنجو سڙو ٿي محراب آهي
۽ سموري ڪائنات نماز پڙهڻ واري مسجد آهي، يعني هو جتي سجدو
ڪري، تي هن جو صاحب حاضر آهي. جوڳي ۽ پنهنجي سچ ۽ ڪوڙ جي
وچ ۾ فرق ڏيکاريندڙ تختي ۽ (لوهي - محفوظ)* تان پاڪ ڪتاب کي
ميساري ڇڏيو آهي. (چوٽه هو شريعت جي منزل کان مٿي چڙهي ويا
آهن.) اُهي عقل ۽ معرفت جي دائري کان مٿي چڙهي اهڙي اوستا ۾
پهچي ويا آهن، جتي انهن کي سواءِ الله جي ٻيو ڪجهه به نظر نٿو
اچي. انهيءَ ڪري انهن جي لاءِ اهو فيصلو ڪرڻ مشڪل ٿي ٿو وڃي ته
هو ڪهڙي طرف منهن ڪري سجدو ڪن. (سُر رامڪلي ۷:5,2/796)

شاهه سائين سمجهاڻي رهيا آهن ته سچن جوڳين جو ڌيان سدائين
الله جي نور ۾ مڱن هوندو آهي. انهيءَ اوستا ۾ هنن کي اندر-ٻاهر، هر
جڳهه الله ئي الله نظر ايندو آهي. جڏهن هو سرير روپي مسجد جي
اندر الله جو ديدار ڪري وٺندو آهي ته هنکي سچي ڪائنات ۾ الله جو
نور سمايل محسوس ٿيندو آهي. انهيءَ ڪري هنجي لاءِ سچي ڪائنات
ئي اها مسجد بڻجي ويندي آهي، جنهنجي ذري-ذري ۾ الله ئي الله
نظر ايندو آهي. اهڙو جوڳي ادويت يا ٻيائيءَ کي پار ڪري وحدت جي
واڌيءَ ۾ داخل ٿي وڃي ٿو.

اهڙو جوڳي پاپ ۽ پيچ جي حد پار ڪري ويندو آهي نه صرف
ايترو، هو نيڪي ۽ بديءَ ۾ پيد ڪرڻ وارن ڌرم-گرنٽن جي سيما به پار
ڪري ويندو آهي. هو سڌو الله کان حڪم وٺڻ جي لائق بڻجي ٿو وڃي.
شاهه سائين لکن ٿا :-

ڪيهي ڪام ڪاپڙي، ٿا اهڙي روشِ رَوَن،
نڪا دل دوزخ ڏي، نڪو بهشت گهرن،
نڪو ڪم ڪُفارسين، نڪا مسلمانن مَن،
اُپا ايئن چُون، ته پرين ڪجو پنهن جو.

*الله وٽ رکيل تختي جنهن تي تقدير ۽ روحاني راز لکيل هوندا آهن.

(سُر رامکلي V:9/C,2/800)

لفظن جي معنيٰ: رَوش = هلتِ هلن، کُفار = کُفر.

يعني: هنن ڪاپڙين يا جوڳين جي گت نياري آهي. نه هُو نرڳ کان بچن ٿا ۽ نه اُنهن جي من ۾ سرڳ جي تمنا آهي. هنن جو نه ڪافرن سان ڪو تعلق آهي ۽ نه مسلمانن سان. هُو الله جي اڳيان صرف اِهوئي عرض ٿا ڪن ته اي محبوب! آسانڪي ديا ڪري پنهنجو غلام بڻائي ڇڏ. سنسار جي گهڻن ئي ڌرمن جا ڪيترائي ماڻهو سرڳ جي پراپتيءَ کي ئي پنهنجو اصلي مقصد سمجهي وينا آهن. صرف ڪامل درويشن ئي هيءَ روحاني راز کوليو آهي ته نرڳ گهور پاپن جي پڳتان لاءِ آهن ۽ سرڳ نيڪ ڪرم جو ڦل ڏيڻ جي لاءِ آهن. چڻن ۽ بُرن ٻنهي طرح جي ڪرم جو ڦل پوڳڻ کانپوءِ وري هن سنسار ۾ اچڻو پوندو آهي. نيڪ ڪرم هن سنسار جي يا سرڳ جي سڪن جو ساڌن آهن، نه ڪ الله جي مڃاڻ جو. رب جي پراپتي چڻن ڪرم تي نه، بلڪ الله جي رحمت، رب جي عشق ۽ روح جي رب جي ڪلمي ۾ لين هئڻ تي منحصر آهي. شاهه سائين چون ٿا:

جوڳي جڳ ڇڏي، ڳڙيا پوڙب پند ڏي،

لاهوئي، لطيف چئي هليا لال لڏي،

”والله نَدَعُو¹ اِلَهِ دَارِا لِسْلام،“ صاحبُ سَين سڏي،

هڻي هڻي، هن هڏي، همَر کي حيران ڪيو.

(سُر رامکلي V:9/B,2/800)

لفظن جي معنيٰ: الله سڀني کي پاڻ وٽ سڏ ڪري رهيو آهي. هڻي

هڻي = آفسوس. هن هڏي = هيءَ دنيا روپي هڏي.

يعني: الله ته سڀني کي دارول اسلام ۾ سڏ ڪري رهيو آهي، پر

اُتي اُهي ئي پهچن ٿا، جيڪي لاهوت کي پار ڪري الله روپي هيرو

حاصل ڪري وٺن ٿا.

الله ته سڀني دارول اسلام ۾ پهچڻ جي هدايت ڏني آهي، پر

آفسوس ته انهيءَ ڳالهه جو آهي ته دنيا جو هر انسان (دنيا روپي) هڏيءَ ڏانهن ڇڪجندو ٿو وڃي.

شاهه صاحب جن جنهن جو ڳيءَ جو ذڪر ڪيو آهي، اهو سرير روپي مسجد ۾ سجدو ٿو ڪري، سڄي محراب ۾ آلهه جي ڪلمي جو آواز ٿو ٻڌي ۽ مقام حق روپي دارول اسلام ۾ داخل ٿي ٿو وڃي. پاڻ اهو پيغام ڏيئي رهيا آهن ته سڄو دارول اسلام وحدت آهي، جو وحدت ۾ داخل ٿي چڪو آهي، اهو هندو، مسلمان، سکر، عيسائي يا پارسي ٿي نه، بلڪ نيڪ ۽ بد جي ٻيائيءَ کان به مڪت ٿي چڪو آهي. ڪثرت (انيڪتا) ڪفر آهي ۽ وحدت (ايڪتا يا ادويت) اسلام آهي. جيستائين انسان ڪثرت يا ادويت ۾ آهي، هو ڪافر آهي. جيڪو ڪثرت جي وادي پار ڪري چڪو آهي، بيشڪ انهيءَ پنهنجي زندگيءَ جو سفر هندو، مسلم، عيسائي، پارسي يا يهوديءَ جي روپ ۾ شروع ڪيو هجي. پر هو دارول اسلام ۾ داخل ٿي سڄو مسلمان بڻجي چڪو آهي.

انهيءَ باري ۾ شاهه صاحب ۽ سچل سرمست ۾ سمانتا نظر ٿي اچي. سچل سرمست نه صوف مسلمان درويشن جي، بلڪ ڀڳوان ڪرشن ۽ گرو گوبند سنگهه جن جي به مهما ڳائي آهي. سچل سائين به ذات يا ڌرم کي نه، عشق ۽ وحدت کي اهميت ڏين. انهن جو ڪٿن آهي :-

اوهو ڪم ڪريجي جس وچ آلهه آپ بڻيجي،

دين ڪفر اسلام ۾ عاشق ڪڏهان نه اڙيجي،

يعني اي عاشق ! تون اهو ڪم ڪر، جنهن سان تون آلهه بڻجي

وڃين، پنهنجو پاڻ کي هندو، مسلمان جي قيد ۾ بند نه ڪر¹

شاهه سائين ۽ سچل سرمست، ملڪن، مذهبن، ذاتين ۾ ٻري طرح

سان ورهايل هن سنسار کي اهو الاهي پيغام ڏين ته توهين جسر نه،

روح آهيو، توهان سڀني جو خالق هڪ آلهه آهي. توهانجو اصلي ديس

مقام - حق آهي. توهانجو اصلي مذهب آلهه جو عشق آهي. جيسين

توهين جسمن جي حد ۾ رهندا، انيڪتا ۾ ڳم ٿيل رهندا. انيڪتا ۾

جڏو جهڊ، مخالفت، ايرشا، دشمني ۽ لڙائي - جهڳڙا آهن. جڏهن جسمن جي حد پار ڪري روحن جي واديءَ ۾ پهچي ويندا ته هر طرح جي وير - ورت، ايرشا - دويش ۽ دشمنيءَ کان آزاد ٿي ويندا. پوءِ ڪنهن انسان کان نفرت ڪرڻ يا هن جي دل ڊڪائڻ ته دور رهي، توهين ڪنهن ڪيڙي - ماکوڙي، جانور - پکيءَ جو دڪ به برداشت ڪونه ڪري سگهندا. اهڙيءَ اوستا ۾ توهين خودغرضي ۽ نفرت جي بدران پريم، تياڳ ۽ سيوا جي زندهه تصوير بڻجي ويندا.

17. سُر پورب

سُر پورب راڳ هندول جي هڪ راڳ ٿي آهي. انهيءَ جي ٻن داستان ۾ 45 بيت ۽ 2 وائيون آهن. انهيءَ جي پهرئين داستان ۾ پريمڪا ڪانگل جي هٿان پنهنجي پريتر ڏانهن برهه جي پيڙ ۽ ميلاپ جي پڪار جا سنديش ٿي موڪلي ۽ ڪانگل جڏهن محبوب وٽان نياپا کڻي ٿو اچي ته پريمڪا خوشيءَ ۾ پرڇي ڪانگل جا شڪرانا ادا ٿي ڪري :-
 ”آءُ ڪانگا ! ٻه ڪول، سڏيون ڏي سائيهه جوڻ“

”جي آندءَ عجيبن جا، سي خط خوشيءَ مان ڪول،“
 ”آئون سٿان، تون ٻول، سنيهو سچڻ جو“ (سُر پورب 2/876، 24/C)
 يعني : آءُ ڪانگل ! منهنجي پاسي ۾ اچي ويهه ۽ مونکي منهنجي محبوب جي باري ۾ ڪجهه ٻڌاءِ، تون خوشي - خوشي منهنجي محبوب وٽان آندل خط مونکي پڙهي ٻڌاءِ. مان به خوشيءَ - خوشيءَ سان پنهنجي محبوب جو سنديشو ٻڌندس.

ڪانگا ! ڪتابت ۾، آندءَ خوب خبر،
 لس تنهين ۾ لکيا، دلاسا دلبر،
 هيٺرو مون هرهر، وانچيو وانچيو وندري،
 (سُر پورب 2/877، 24/0)

اي ڪانگل ! تون محبوب وٽان خوشخبريءَ جون خبرون کڻي آيو آهين. محبوب مونکي گهڻن ئي طريقن سان خوب دلاسا ڏنا آهن. منهنجو من جڏهن به گهڙيءَ گهڙيءَ اهي خط پڙهي ٿو، خوش ٿي وڃي ٿو.
 آنديون ڪانگل قريب جون، اچ وڌايون واه !
 من مرادون ٺٺيون ٺٺيون سرهائيون ساهه،

آندا پرين الله، سڏ منهنجا ساب پيا، (سُر پورب 2/878، 25/10)
 يعني، اچ ڪانگل، پرينءَ جون واه جهڙيون وڌايون آنديون آهن. منهنجي اندر جون آسون ٺٺيون ۽ منهنجي جان ۾ خوشيون پرڇي ويئون.

ڏٺي ۽ محبوبن کي واپس آندو ۽ منهنجا سڏ سجايا ٿيا.
 قريبن جو ڪانگڙو، مٿي ٽار ٿلي،
 ڪٽيو ڪنيا تو خبرون، ڪيرون ڏيو ڪلي،
 لاڻي جنهن لائن سان، منهنجي بات ٻلي،
 سو وڙ چشمن تي چلي، جو درباري دوس جو
 (سُر پورب 2/878، 26/27:1)

لفظن جي معنيٰ : مٿي ٽار ٿلي = ٽاريءَ تي جهومي. ڪنيا تو =
 ڪانگل. ڪيرون = واڌايون. ٻلي = پهچائي. چشمن تي چلي = اکين مٿان
 هلي. دوس جو = دوست جو، محبوب جو.

محبوب جو ڪانگل، ٽاريءَ مٿان لڏي ۽ جهومي پيو. ڪانگل واڌاين جون
 خبرون ڪنيو، ٽڙي ۽ مشڪي پيو. انهيءَ محبوب کي منهنجي ڳالهه وڃي
 پهچائي اهو ٻلي ته منهنجين اکين مٿان هلي، جو دلبر جو درباري آهي.

شاهه سائين ٻئي داستان ۾ چون ٿا:
 تن اکين اُتان سُڪ، ڪلندي ڪُن جي،
 پرين پاهو هل سان، ڏور ڪيا سڀ ڏک،
 ماڙهن ليکي بک، سامي سوڙ سنا ڪيا. (سُر پورب 2/882: II)
لفظن جي معنيٰ : 1. پاهو هل = مُرڪڻ. سنا = سنهه.

يعني : تن نيٺن مان سُڪ حاصل ٿيا، سُپرين ڪلندي، مُرڪندي،
 سڀئي ڏک-درد مٽي ٿا ڇڏين. ماڙهن جي ليکي ته جوڳين کي بک
 ڳاري سنهه ڪيو آهي، پر هنن کي ته برهه جي پيڙا ڳاري سنهه ڪيو آهي.
 سامي چائين، سُڪ طلبين، سڪئين نه سامي !

اڃا اورڙين پنڌ ۾، تون ويلين وسامي،
 گر کي تون نه گڏئين، چائين انعامي
 دائر مدامي، پورو رهج پرين ۽ سين. (سُر پورب 2/883: II)

لفظن جي معنيٰ : چائين = چوائين. طلبين = چاهين. سڪئين = تون
 ڪين سڪئين. وسامي = بيحال ٿي وئين. انعامي = انعام (وصال) حاصل
 ڪيل. دائر مدامي = هميشه.

يعني : پاڻ کي سامي (جوڳي) ٿو چوائين ۽ سُڪ ٿو چاهين. اي سامي ! تون ڪين سگهين. (تو جوڳ مان ڪي ڪين پرايو). تون سفر ۾ (روحاني راهه ۾) ٿورو ئي پنڌ ڪري بيحال ٿي وئين. تون گروءَ سان سنمڪه به نه ٿئين، (گروءَ جي هدايت تي هلي گروءَ تائين اڃان پهتئين ئي ڪونه) ۽ پاڻ کي انعام حاصل ڪيل (منزل تي پهتل) ٿو چوائين. تون هميشه پنهنجي پرينءَ سان وڃن ۽ ويچار ۾ سڄو رهج.

سامي چائين، سُڪ طلبين، تسا ڏئين نه ٿن !

ماڙهن ڏانهن منهن ڪيو، پنين آتا ۽ ان،

ڪاڙهي تو ڪن، ڪ چيرايو چشن لاءِ ؟ (سُر پورب 5،2/883)

يعني : تون پنهنجو پاڻ کي جوڳي ٿو سڏائين ۽ سُڪ ٿو طلبين، تن کي ڪشت ڏيڻ به نه سگهيو آهين. ماڻهن ڏانهن منهن ڪيو انهن کان پني-پني ڪائين ٿو. اي جوڳي ! تو چا ماڻهن کي لٽڻ لاءِ ۽ پوڳن جي پراپتيءَ لاءِ پنهنجا ڪن چيرايو آهن ؟

پوڙ بيا پوري ويا، آسڻ اڄ صبح،

خستوري خوشبو آهي آديسين ۾. (سُر پورب 7،2/884)

يعني : آهي جوڳي پنهنجو نڪاڻو ئي بدلائي هليا ويا. انهن پرديسن مان ڪستوريءَ جي خوشبوءِ ٿي اچي. مٿي راهه روان ٿيا، پورب پوريائون،

هي گهر گهوريائون آڳانديائون آڳيان (سُر پورب 8،2/884)

(روان ٿيا = روانا. 2. پوريائون = هليا. 3. گهوريائون = ترڪ ڪيائون.

4. آڳانديائون = اڏيائون)

يعني : جوڳي سفر تي روانا ٿيا ۽ پورب (روحاني ديس) ڏانهن هليا ويا. هتي جو آسڻ ترڪ ڪيائون ۽ وڃي ڏورانهين ڏيهه ۾ پڪا اڏيائون.

پورب ۾ پيهي، مون ٿان گهڻون نهاري،

سڏ نه مڪي سڄڻين، جيهي نه ٿيهي،

هئا پَر ڏيهي، وڃائي واٽ ٿيا. (سُر پورب 9,2/884 ||)

يعني : هو پورب جي طرف محبوب جي ڏيري ڏانهن هليا ويا آهن. مون انهن جي تلاش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر سڀ آجائي ويئي. پنهنجي محبوب مونکي پنهنجي ڪابه خبر نه موڪلي. هئا ته آخر هو پرديسي ٿي، انهن پنهنجا شڪ وڃايا ۽ ڪوچ ڪري هليا ويا.

پهرئين ۽ ٻئي داستان جي مٿين مثالن مان ظاهر آهي ته شاهه ماحب جن ماڻهن جي ٽڪڙن تي پلجڻ وارن، پنهنجي گيان جي ڪان- ڪان يعني وڏائي ڪرڻ وارن ۽ جوڳي سنساري ترشنائن جي پورتيءَ جو ساڌن بڻائڻ وارن کي گندگيءَ تي پلجڻ وارن کانوَن جي برابر ٿا سمجهن. انهن کانگن مان بدبوءِ ٿي اچي. پر سچا جوڳي، جيڪي پريتم سان ميلاپ جي تڙق ۾ ڪمزور ٿي ويا آهن، اُهي روحانيت جي سڳند سان ڀريل آهن. اُهي شبد يا اسر - اعظم جا شڪ وڃائيندا آلهه جي طرف پنهنجي سفر کي جاري ٿا رکن. انهن جو جسر ته هن دنيا ۾ هوندو آهي، پر سندن روح مقام - حق ۾ هوندو آهي.

لفظن جي معنيٰ : محرم = اسلامي سال جو پهريون سڳورو مهينو. ماه = مهينو. سنڪو = فڪر، جهوري = ڳڻتي. شهزادن جو = عليءَ جو اولاد. 5. پاڻ وڻنديون = کيس وڻندڙ ڳالهائون.

يعني : محرم جو مهينو ڏنو آهي ۽ دل ۾ شهزادن (امام حسن ۽ امام حسين) جي جهوري لڳي آهي. هڪ الله کي ئي هر راز جي ڄاڻ آهي، جو هنڪي وڻي ٿو سو ئي ٿو ڪري.

دوست ڪهاڻي دادلا، محب مارائي،

خاصن خليلن کي، سختيون سهاڻي،

الله الصمد، بي نياز، سا ڪري ڄا چاهي،

انهيءَ منجهه آهي، ڪا اونهي ڳالهه اسرار جي.

(سُر ڪيڏرو 10,2/903 II)

لفظن جي معنيٰ : دادلا = پيارا، لاڏلا. محب = محبوبن، دوستن خليلن = دوستن. الله الصمد = الله بي پرواهه آهي. بي نياز = بي پرواهه. يعني : ڏٺيءَ جي موج اهڙي آهي جو پنهنجا دوست ڪهاڻي ٿو ۽ دلبر مارائي ٿو. پنهنجن خاص دوستن کي سختيون ٿو سهاڻي، الله بي پرواهه، اها ڳالهه ٿو ڪري، جيڪا کيس وڻي ٿي. انهيءَ ۾ ڪنهن ڳوڙهي راز جي ڳالهه سمايل آهي.

سختي شهادت جي، نسورو ٿي ناز،

رند پروڙين راز، قضيي ڪربلا جو. (سُر ڪيڏرو 11,2/899 I)

لفظن جي معنيٰ : رند = ڪامل درويش يعني ڪربلا جي واقعي جو گجهه جهڙن تهڙن جي سمجهڻ جو نه آهي. حقيقت جا ڄاڻو ٿي اهو راز پروڙي سگهندا. قضيي = معاملي.

يعني : شهادت جي سختي، حقيقي محبوب (ڏٺيءَ) جي طرفان هڪ خالص ناز هو، ڪربلا جي واقعي جي گجھارت کي ڪامل درويش ئي پروڙي سگهندا.

جيڪڏهن ڪائنات جو هڪ پن به الله جي مرضيءَ کان سواءِ ڇري ڪونه ٿو ته اهڙي گهڻا الله جي مرضيءَ کان ٻاهر ڪيئن ٿي سگهندي؟

آلله سروسڪتيوان ۽ ڄاڻي - ڄاڻڻهار ٿي نه، رحمان رحيم (ديالو) به آهي،
 انهي ۽ ڪري هنجو ڪوبه ڪم رحمت کان خالي ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟
 جيڪو من آسانجي سامهون انيڪ سوال ٿو کڙا ڪري. آسان کي انهي ۽ من
 کان سوال پڇڻ گهرجي ته جيڪڏهن پرماتما جو روپ بڻجي چڪل ڪامل
 انسان به نيڪي، سچائي، انصاف، خدا جي خلق ۽ خدا جي پريم خاطر
 قرباني نه ڏيندا ته ڪير ڏيندو؟ ڇا ڪنهن وڏي، اُتم ۽ بيحد قيمتي
 شيءِ جي لاءِ ڪا ننڍي ۽ تهجي شيءِ تياڳڻ غلط آهي؟ جنهن کي آسين
 قربانيءَ جو نالو ڏيون، مهاپرشن جي نظر ۾ اها هڪ معمولي ڳالهه هوندي
 آهي. آسين سرير، زمين، جائداد، رشتيدارن، عهدن ۽ حڪومتن کي وڌو
 ٿا سمجهون پر مهاپرشن ستي، پريم، انصاف ۽ پرميشور کي وڌو سمجهندا
 آهن. انهن جي مهانتا جو راز ٿي اهو آهي ته هو روح، ستي ۽ پرماتما کي
 سڀ کان اُتم سمجهندا آهن ۽ سنسار جي باقي هر شيءِ کي ننڍو ۽ تهجي
 سمجهندا آهن. گرو تيغ بهادر جن جي شهادت جي باري ۾ انهن جي پتر
 گرو گوبند سنگهه جن لکيو آهي :-

نيڪر قورِ دليسِ سرِ پرپ ڦر ڪيا پيان،

تيغ بهادر سي ڪر ٿا ڪري نه ڪنهنون آن،¹

فرمائين ٿا ته گرو تيغ بهادر صاحب جن جهڙي ڪرڻي ٻيو ڪير به
 ڪونه ڪري سگهندو، جيڪي پنهنجي سر جي شهادت ڏيئي مالڪ جي
 درگاهه ۾ وڃي پهتا. پاڻ گرو تيغ بهادر جن جي سر کي مٽيءَ جو برتن ٿا
 چون. انهن جو مطلب آهي ته سچائي آلله جي پريم ۽ آلله جي مخلوق
 جي شيوا ۽ سهائتا جي مقابلي ۾ سرير جي ڪابه قيمت نه آهي. وڏائي
 ستي، نياءَ، ڌرم، پريم، تياڳ، شيوا ۽ قربانيءَ جي آهي، نه ۽ سرير جي.
 شاهه صاحب سُر سهڻي ۽ ۾ چون ٿا :

ته ڪَر ڪيئن سئي؟ جي سِر نه گهڙي سوهڻي،

هت حياتيءَ ڏينهن، هڏهين ڪا نه هئي،

چُڪي تنهن چري ڪئي، جو ڏنسُ اُن ڏهي،

”سهڻي کي“، سيد چئي، ”وڏو قُرب ڪهي“

هونءِ اي هوند مٽي، پر ٻڏيءَ جا ٻيٽا ٿيا. (سُر سهڻي 1727/3، 15:V)
لفظن جي معنيٰ: سٽي = ٻڌڻ ۾ آڻي. چڪي = سُڪي. هُونءِ =
 ائين ئي به. ٻيٽا ٿيا = ٻيٽو انعام (هن ۽ هنن جهان ۾)

يعني: جيڪڏهن سهڻي محبوب جي خاطر درياءَ ۾ نه گهڙي ها
 ته هنجو نالو دنيا ۾ ڪيئن ڦهلجي ها؟ سنسار ۾ ته ڪنهن کي به هنجي
 باري ۾ پتو ئي نه لڳي ها. ميهار جو هن کي کير جو ڍڪ (محبت جي
 سرڪي) پياريو، انهيءَ سندس اندر عجيب سرور پيدا ڪري ڇڏيو هو.
 سهڻيءَ پنهنجو پاڻ کي عشق تي قربان ڪري ڇڏيو. مري ته هونئن به
 ها، پر پريم جي راهه ۾ ٻڏي مرڻ سان کيس ٻيٽو ثواب مليو. لوڪ ۽
 پرلوڪ ٻنهي هنڌ سندس نالو مشهور ٿي ويو.

خدا جو عشق انسان کي سنسار ۽ سرير ڏانهن لاپرواهه ڪري ٿو
 ڇڏي. ولي يا درويش، انسان کي آلهه جي عشق يا آلهه جي ڪلمي جو
 اهو کير پيارين ٿا، جنهن جي نشي ۾ هو نه صرف پنهنجي جسم کي،
 پنهنجي خوديءَ کي به خدا ۾ نابود ڪري ٿو ڇڏي.

جڏهن سقراط کي سچ جو پرچار ڪرڻ جي بدلي زهر جو پيالو
 پيارڻ لڳا هئا ته ڪنهن هن کي صلاح ڏني ته پنهنجا وچن واپس وٺ ۽
 مرڻ کان پاڻ کي بچاءِ. سقراط چيو مونکي مرڻ قبول آهي، پر مان سچ
 کي ڪوڙ جي لاءِ قربان نٿو ڪري سگهان.

آسانجي درشتي محدود ۽ ڏنڌلي آهي. آسانجي سامهون حقيقت
 جي پوري تصوير نه هوندي آهي. آسانجي سامهون حالات جون ننڍيون
 - ننڍيون جهانڪيون يا نظارا هوندا آهن. پوري تصوير ڪونه هوندي
 آهي. آسان کي ڪابه خبر نه هوندي آهي ته اڄ جيڪي ڪجهه ٿئي
 پيو، اُن جو ڪارڻ ڪهڙو آهي ۽ اڳتي هلي انهيءَ جو نتيجو ڪهڙو
 نڪرندو. آسانکي اها به ڄاڻ نه هوندي آهي ته ڪنهن گهڻا جي پوري
 برهمانڊ جي گتي يا ترقيءَ ۾ ڪهڙي اهميت آهي. انهيءَ ڪري آسين
 اُتيحت يا بي چئن ٿي ويندا آهيون ۽ ڪيترن ئي قسمن جا سوال من ۾

ٿڙا ٿي ويندا آهن. پر جيڪي ڪامل درويش آلهه جي اندر جذب ٿي چڪا هوندا آهن اُهي ٿرڪال ترشي هوندا آهن، يعني انهن کي تنهي ڪالن (پوٽ، پوٽي، ورتمان) جي ڄاڻ هوندي آهي. انهن کي نه صرف هن لوڪ جو ڳيان هوندو آهي، پر لوڪ جي به ڄاڻ هوندي آٿن.

جيڪي ڪامل درويش پنهنجي مرضيءَ کي ڪل-مالڪ جي رضا ۾ لين ڪري چڪا هوندا آهن، اُهي ڪل-مالڪ جي رضا کان واقف هوندا آهن. اُهي جيڪي ڪجهه به ڪندا آهن، ڪل-مالڪ جي حڪم انوسار ڪندا آهن. جيڪي انسان اهڙن ڪامل درويشن جي هدايت موجب آلهه جي عبادت ۾ لڳي ويندا آهن، ڏيري-ڏيري انهن جي اندر به پنهنجي من جي مرضيءَ کي آلهه جي رضا جي آڏين ڪرڻ جي شڪتي پيدا ٿي ويندي آهي.

حضرت، امام حسين علي سلام ۽ انهن جا ساٿي حضرت محمد صلعم جن جا پوئلڳ هئا. اُهي حضرت محمد صلعم جن جي اُپديش انوسار آلهه ۽ سچ کي مهان ۽ سرير ۽ سنسار کي ته سمجهڻ جو پاڻ ياد ڪري چڪا هئا. انهيءَ ڳالهه تي نه عجب لڳڻ کپي ۽ نه ئي دڪ هئڻ کپي ته انهن پنهنجي سرير کي ڪربلا جي ميدان ۾ شهادت جي واسطي قربان ڪيو هو. عجب ۽ دڪ ته تڏهن ٿئي ها، جيڪڏهن هو پنهنجي سرير جي حفاظت ڪرڻ واسطي حضرت محمد صلعم جن جي اُپديش کي قربان ڪري آچن ها.

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

سختي شهادت جي، شُ! شاديءَ جو ڏينهن.

ذرو ٺاهه يزید کي نسورو ٿي نينهن،

مرگُ آهي مينهن، عليءَ جي اولاد کي. (سُر ڪيڏارو 8/2/898:1)

لفظن جي معنيٰ: يزید = شهادت جي سختيءَ جو ذرو به يزید جي ڪري نه هو، اهو سڀ ڪجهه آلهه جي طرفان هو. مرگُ = موت. مينهن = آرام، فرحت)

يعني : منهنجي ڳالهه ڌيان سان ٻڌو ! جنهن کي توهين شهادت يا دڪدائي گهٽنا سمجهو ٿا، اُها ته اِمام ۽ هنجي ساٿين لاءِ شاديءَ جي ڏينهن جي برابر هئي، اهو ته سمورو پريم جو ڪيل هو ۽ يَزِيد پريم کان خالي هو. شهادت حضرت عليءَ جي سنتن واسطي الاهي ديا جو پيغام هو.

سختي شهادت جي، مڙوئي ملاڙ،
 ذرو ناهه يَزِيد کي، ايءَ عشق جو آزار،
 ڪُسل جو قرار، اَصَلِ اِمامن سين. (سُر ڪيڏارو 1:9,2/898)

لفظن جي معنيٰ : ملاڙ - مينهن، بارش

يعني : اِمامن لاءِ شهادت جي سختي الاهي رحمت جي بارش هئي. انهيءَ الاهي عشق جي رحمت جي يَزِيد کي ذري ماهر به پڙوڙ نه هئي. سڄي ڳالهه ته اها آهي ته اِمامن جو ته ازل کان ئي سر ڏيڻ جو، يعني شهيد ٿيڻ جو واعدو ڪيل هو.

الله سر درشتي هوندو آهي. جن تي ظلم ٿيندو آهي، اُهي به الله جا آهن ۽ ظلم ڪرڻ وارا به الله جا ئي هوندا آهن. هو انسان کي هن جي ڪرمن جي موجب ئي ڦل ڏيندو آهي. ممڪن آهي ته الله ظالمن جي ظلم کي سندن ئي وناش يا برباديءَ جو هٿيار بڻائي رهيو آهي ۽ شهيدن کي سچائيءَ تي قربان ٿيڻ جي بدلي پنهنجي نزديڪيءَ جو وردان ڏيڻ جو بهانو بڻائي رهيو آهي. شاهه صاحب ڪربلا جي شهادت کي حضرت حسين ۽ انهن جي ساٿين لاءِ وواهه جو ڏينهن چئي ورڻ ڪري رهيا آهن. پاڻ پيغام ڏيڻ چاهين ٿا ته انهيءَ شهادت کي نه ته الله جي سختي سمجهڻ جي ڦل ڪريو ۽ نه ئي انهيءَ شهادت کي ماهر منائن واري گهٽنا سمجهو. توهين انهيءَ شهادت کي حضرت اِمام حسين علي سلام ۽ انهن جي ساٿين جي عظمت يعني مهانتا جو سنديش سمجهو. توهين انهيءَ شهادت کي صرف الله جي رضائي نه، بلڪ الله جي رحمت جو پيغام سمجهو.

شاهه صاحب چون ٿا :

اي ڪوٺج ! جڏهن تون مديني پهچي وڃين ته منهنجي بزرگ حضرت محمد صلعم کي منهنجو سلام ڏجانءِ ۽ انهن کي چئج : مونکي دشمن گهيري رکيو آهي، مون تي پنهنجي رحمت جي ورشا ڪر. (سُر ڪيڏارو 2/915: وائي : VI)

شاه صاحب جن هتي ٻاهرين دشمنن جي حملي جي ڳالهه ڪونه ڪري رهيا آهن. پاڻ نفس (من) روپي شيطان ۽ اُنجي ساٿين ڪام، ڪروڙ، لوپ، موهر، آهنڪار وغيره سان گهيريل نرڀل جيو جي طرفان انهن تي جيت حاصل ڪرڻ واسطي آلهه جي رحمت لاءِ عرض ڪري رهيا آهن. قرآن شريف ۾ فرمايو ويو آهي ته اي مومنو ! جڏهن توهان جو دشمنن جي جهنڊ سان مقابلو ٿي وڃي ته پنهنجا پير مضبوط رکجو ۽ بار- بار آلهه کي ياد ڪجو، جيئن توهانکي فتح حاصل ٿي وڃي.² صوفي درويش انهيءَ جو هيءُ آرٽ ڪندا آهن ته جڏهن توهان تي نفس جو حملو ٿي وڃي، يعني، ڪام، ڪروڙ، لوپ، موهر، آهنڪار روپي دشمن روح کي گهيري وٺن ته توهين آلهه جي نام جي ذڪر جي مدد سان انهن تي فتح حاصل ڪجو. انهيءَ کي ئي الجهاد الاصغر (ننڍي جهاد) کان الجهاد الڪبر (وڏي جهاد) ڏانهن رخ ڦيرڻ جو نالو ڏنو ويو آهي. صوفي درويش شيخ شرف الدين جي چوڻ مطابق هر قسم جي برائيءَ جي جڙ نفس (من) آهي ۽ نفس-اي-ڪافر جي خلاف لڙيل جنگ سچو جهاد يا ڌرم-يد آهي.*

* "The greatest heretic of all, believed the Shaikh and the real source of all evil was nafis. It was not Jihad, argues the Shaikh, against non-muslims which was the real war, but that against the mafis-I-Kafir (the heretical nafis) of one's own Lowerself."³

19. سُر مارئي

”سُر مارئي جي 12 داستانن ۾ 230 بيت ۽ 12 وائيون آهن. هيءُ سُر عمر سؤمري ۽ مارئيءَ جي لوڪ ڪٿا تي آڌارت آهي. هن لوڪ-ڪٿا جي مدد سان شاهه صاحب جن روح ۽ آلهه جي سنڀلڻ جي باري ۾ ورڻن ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

اُمر ڪوٽ جو حاڪم عمر سومرو ملير ڳوٺ جي هڪ سندري مارئيءَ کي زبردستي ڪڍي ٿو وڃي. عمر مارئيءَ کي عاليشان محل ۾ رکي ٿو، هنجي لاءِ سواڊي پوڄن ۽ قيمتي ڪپڙن ۽ زيورن جو به انتظام ڪري ٿو، جيئن مارئيءَ جي من ۾ اُمر ڪوٽ، عمر جي محل ۽ عمر لاءِ پريم پيدا ٿئي. جيترو گهڻو هو مارئيءَ جي من کي پنهنجي شاهي محل، اُمر ڪوٽ ۽ پاڻ ڏانهن ڇڪڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، مارئيءَ کي اوتري ئي گهڻي ملير ۾ رهندڙ پنهنجن محبوب ۽ سڳن-سنڀلڻن جي ياد ٿي ستائي. هن کي نه اُمر ڪوٽ ٿو وڃي، نه عمر جو محل ۽ نه ئي هوءَ ڪنهن به قيمت تي عمر سان واهه ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ٿئي. هوءَ ملير ۾ رهندڙ پنهنجي محبوب کان سواءِ ٻئي ڪنهن مرد جي باري ۾ سوچڻ به پسند نٿي ڪري. مارئي نه ڪجهه کائي پيئي ٿي، نه وار تي سنواري نه اُشان-پاڻي ٿي ڪري ۽ نه ئي نند ٿي ڪري. هوءَ ڏينهن رات پنهنجي محبوب، پنهنجي وطن ۽ پنهنجي وطن جي ساٿين لاءِ ورلاپ ڪندي ٿي رهي. آخر ۾ سندس محبوب پاران ملير مان موڪليل هڪ اُن جو سوار اُمر ڪوٽ اچي ٿو، جنهنجي مدد سان هوءَ عمر جي قيد مان آزاد ٿي واپس ملير پهچي ٿي.

”روح ۽ رب“ واري آڌيءَ ۾ وستار سان ويچار ڪري آيا آهيون ته بيشڪ هن سنسار (اُمر ڪوٽ) جو حاڪم سومرو (نفس يا من) بيحد شڪتي شالي آهي، پر جيڪو جيو (يا رُوح) جس ۾ قلمي ۽ اندرين جي پوڄن ۽ هار سينگار کي نوڪر ماري ٿو، سومرو يعني من هنکي اُمر ڪوٽ (سنسار) ۽

ٺٺي (جسم) ۾ گهڻي وقت تائين قيد نٿو رکي سگهي.
هتي هزارين سال اڳ رشي والميڪ پاران رچيل ”رامايل“ جي
ڪٿا ڏانهن ڌيان ٿو وڃي. انهيءَ ڪٿا ۾ راوڻ ڪال، شيطان يا من آهي.
اهو سڀيتا يعني آتما کي زبردستيءَ ڪڍي ٿو وڃي. راوڻ جي لڳاتار ڪوشش
جي باوجود به سڀيتا راوڻ سان گڏ رهڻ قبول نٿي ڪري. آخر ۾ ڀڳوان رام
راوڻ کي ماري سڀيتا کي ڪال جي مایا روپي لنڪا کان ٻاهر پنهنجي
نچ-ديس واپس وٺي ٿو وڃي.

پنهني ڪٿائن ۾ وقت ۽ سڀيتا جو لمبو وقت آهي، پر پنهني ۾
انوکي سمانتا يا هڪ جهڙائي آهي. پنهني ۾ اهو روحاني سنديش ڏنو ويو
آهي ته آتما جي مرضيءَ جي خلاف من اُنکي پنهنجي قيد ۾ نٿو رکي
سگهي. جيڪا آتما اهو فيصلو ڪري ٿي ڇڏي ته کيس پنهنجو اصلي
سروپ سڃاڻي پنهنجي نچ-ديس واپس وڃڻو آهي، سنسار جي ڪابه
طاقت اُنکي من-مایا جي نگرِيءَ ۾ قيد نٿي رکي سگهي.

هي هنڌ، ماڙيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏينهن ريءَ،
”ڪُل شيءَ يرجع اِلَي اصله“ ٿي جهڳان جهانگين ڪاڻ،

پري پنهنجي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو. (سُر مارئي 14/2/941)
لفظن جي معنيٰ: ماڙيون = محلات آستان. سڀ ڪا شيءَ پنهنجي
اصل ڏانهن ٿي موٽي. جهڳان = ڳران. پري = موٽي. پاڻ = ماڳ
يعني: مان هي مڙيئي هنڌ ۽ مڪان، پنهنجن مارن يا سانگيئڙن
بنا، جيڪر ڄاڻي خاڪ ڪري ڇڏيان. سڀ ڪا شيءَ پنهنجي اصل ڏانهن
موٽڻ ٿي چاهي. مان به پنهنجن جهانگين جي ياد ۾ ڳران پيئي. مان به
شل پنهنجي ماڳ تي موٽي وڃي پنهنجو وطن ملير ڏسان!

هڪ ٻئي بيت ۾ مارئي چوي ٿي:-

قسمت قيد قويءَ، نات ڪير اچي هن ڪوٽ ۾؟

اڻي لکڻي لوح جي، هنڌ ڏيکارڻ هيءَ،

پرچي ڪين ڀنڀار ريءَ، جان، جسوءَ جيءَ،

راجا! راضي ٿي، ته ماڙن ملي ماڙئي. (سُر مارئي 8,2/939)
لفظن جي معنيٰ: لڪئي لوح = اُها حفاظت سان رکيل فرهي، جنهن تي جيڪي لکيو ويو آهي، ٿئي پيو ۽ ٿيندو، سو سڀ خدا لکي ڇڏيو آهي. پهنوار = ٻڪرار، ڌنار يعني مارو.

يعني: منهنجي قسمت ۾ جيڪو قيد جو ليک لکيو ويو آهي، اهو ڏاڍو زوراور آهي نه ته هن قلعي ۾ قيد ٿيڻ ڪير پسند ڪندو؟ پاڻ جي لکيل ليک جي ڪارڻ ٿي مون کي مجبورن هتي اچڻو پيو آهي. منهنجا سنبندي مارو جيڪي پٺيان رهجي ويا آهن، انهن جي وچوڙي ۾ منهنجي من کي، منهنجي سرير کي، منهنجي روح کي هڪ ڀل جي لاءِ به چئن ڪونه ٿو ملي. اُهي پنهنجي محبوب کانسواءِ رهي نٿا سگهن.

سبي، سببڏي، پوري نينهنن نه ڪچو ٿي،

ڪٽي ۽ وٺيئون گڏيئون، سٽي سيٽي سي،

مڇڻ چوَنر ڪي، ته لڄائي ۽ ٿر جائِيئون. (سُر مارئي 12,2/949)

لفظن جي معنيٰ: پوري = معصوم. ڪچو ٿي = گهٽائڻ. ڪٽي ۽ وٺيئون - ڪٽي ۽ يا ڪمبل جون ڪناريون. سيٽي = سبڻ، ٽوپو ڏيڻ. مڇڻ = مٽان. ٿر جائِيئون = ٿر ۾ پيدا ٿيل.

ڦاٽل کي سببڏي يعني ويڇاري معصومڙي پنهنجي ڦاٽل لوڻيءَ کي ٽوپن پٺيان ٽوپا پيئي ڏئي، پر مارن جي محبت ۾ ذري به ڪمي نٿي اچڻ ڏئي. هن پتور تا استريءَ جي اندر پنهنجي محبوب جي تڙڦ جيئن جو تيئن بڻيل آهي. هن کي انهيءَ ڳالهه جو پورو احساس آهي ته هو پنهنجي خاندان يا گهراڻي جي پوشاڪ کي تياڳي ڪل کي شرمندو نه ڪري، چوي ٿي ته ”مٽان ڪي مون کي ائين چون ته تو ٿر جي نواسين يعني ماڙن کي لڄايو آهي.“

ٽئين داستان ۾ ماڙئي چوي ٿي :-

پٽ نه پهريان سؤمرا، جانڪيتان جيان،

آئون ڪيئن لوڻي لاهيان، ڪارڻ ٻن ڏينهان؟

جا نسين ٿي جيان، ڪانڌ نه ڪنديس ڪو ٻيو.
(سُر مارئي 7,2/953 III)

لفظن جي معنيٰ : 1. جانڪيتان = جيستائين 2. ٻن ڏينهان = ٻن ڏينهن لاءِ، يعني هن ٿوري عرصي لاءِ.

يعني : اي سومرا ! مان جيئري ته ڪڏهن به تنهنجا ڏنل ريشمي ڪپڙا نه پائيندس* مان تو وٽ مري ويندس، پر پنهنجي جيئري ٻيو ڪانڌ يا پتي ڪونه ڪندس. مان تو وٽ (هن دنيا ۾) ٻه چار ڏينهن رهڻ لاءِ پنهنجو خانداني ڪنبل نه لاهيندس

چوٿين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :-

آئون ڪيئن ڇڏيان، سو مرا ! تڻ پهنوارن پڇار ؟

جڙ جنين جي جان ۾، لڳي ريءُ لُهار،

ميخُونُ مُحَبَّتَ سَنديُون، هيئنڙي منجهه هزار

پڪا ۽ پهنوار، ڏني مون ڏينهن ٿيا ! (سُر مارئي 2/966 IV:18)

لفظن جي معنيٰ : ميغ، شيخ

اي سومرا ! مان انهن پنوهارن جي ياد کي ڪيئن وساريان، جن جي محبت جي ميغ، منهنجي جان ۾، بنا ڪنهن لوهار جي هٽڻ جي لڳي پيئي آهي. منهنجن دل ۾ سندن نينهن جا هزارين نيزا لڳل آهن. مونکي پنهنجن پڪن ۽ پنوهارن کي ڏني ڪيتراڻي ڏينهن گذري ويا آهن. پنجين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :

سُونهن وڃايم، سوَمرَا ! ڪيڏانهن وِيم ڪمالُ !

وڃان ڪيئن وطن ڏي، ههڙو وٺي حالُ،

جي مان ڏين ڄمالُ، ته پسان منهن پهنوار جو.

(سُر مارئي 5,2/969 V)

لفظن جي معنيٰ : جي مان ڏين ڄمالُ - جيڪڏهن منهنجو ڄمالُ

يعني سونهن وري موٽي اچي.

يعني : اي سومرا ! منهنجو حُسن برباد ٿي ويو آهي. منهنجا گڻ

تباھ ٿي ويا آهن. منهنجا آدرش گم ٿي ويا آهن. مان اهڙي بري حال سان پنهنجي ديس ۾ واپس ڪيئن موٽي سگهندس؟ جيڪڏهن مونکي پنهنجي سونهن واپس ملي وڃي ته جيڪر مان منهن مٿي کڻي پنهنجي محبوب جو ديدار ڪري سگهان.

روح الله وانگر ٿي نرم ۽ بي داغ آهي، ليڪن جسم ۽ نفس جي سنگت ۾ اچي اُنجي نرم ٿي ۽ مقام - حق تائين پهچڻ جو سندس سنڪلپ ٻئي ڏنڌا پئجي ويا آهن. هندو ڌرم - گرنتن ۾ انهيءَ کي سنگ-دوش چيو ويو آهي. سفيد بلب جي مٿان جيڪڏهن ڪارو ڪپڙو ڇاڙهيو وڃي ته اُن مان نڪرندڙ روشني به ڪاري نظر اچڻ لڳندي آهي. هيري کي جيڪڏهن گندگي لڳي وڃي ته نه اُنجي چمڪ نظر ايندي ۽ نه ئي اُنجي صحيح قيمت لڳائي سگهبي. ساڳيءَ طرح من - اندرين جي سنگت ۾ رهڻ جي ڪري آتما گندي ۽ ڪروڙ نظر ٿي اچي. جيستائين آتما نفس جي سنگت ڪونه ڇڏيندي تيستائين اُنجي حالت سڌري نه سگهندي. مارئي چوي ٿي :

تَن مَنهن موچارا مارئين، مليرُ جنين ماڳُ،

ناقص نوازي گهڻا، سندنو تَن سڀاڳ

اڱڻ مون آياڳُ، حُسن هِت هيئن ويو. (سُر مارئي 7:10,2/970)

لفظن جي معنيٰ : منهن موچارا = نوراني چهره مارئين = مارڻ جا. ناقص نوازي = اها اهڙن الله لوڪن جي رحمت آهي جو گهڻن ئي عيب وارن عيب ٿا ڏکين، انهن تي نوازش ٿا ڪن. سڀاڳ = خوش قسمتي.

يعني : جيڪي ملير ۾ آباد آهن انهن جا چهره نوراني آهن. انهن جي نيڪ بختيءَ يا انهن جي رحمت گهڻن ئي عيبدارن کي نوراڻو آهي. (هتي اشارو ڪامل پرشن ڏانهن آهي، جن جي نيڪ صحبت ۾ پٿر به هيري وانگر چمڪڻ لڳندا آهن.) شايد منهنجي ئي نصيب ۾ ڪا ڪمي هئي، جنهن جي ڪري منهنجي سونهن ئي برباد ٿي ويئي آهي.

مطلب هيءُ آهي ته سچ ڪنڊ ڇڏي، هن دنيا ۾ اچڻ سان ۽ من جي محبت ۾ رهڻ سان آتما جي پنهنجي پونجي برباد ٿيو وڃي.

هڪ هوند نه جاياس پيو ڄاڻنديئي جي مران !

گهنگهر گهڻو ٿياس، ڇاپي، ماروئڙن کي. (سُر مارئي 2/974 VI:3)

لفظن جي معنيٰ : گهنگهر = مونجهارو، پریشاني، ڇاپي = ڄمي

يعني : هڪ ته جيڪر نه ڄمان ها، يا ته ڄمڻ سان ئي جيڪر مري وڃان ها. مان ڄمي پنهنجن ماروئڙن لاءِ پریشانيءَ جو ڪارڻ ٿي آهيان ڇهين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :

جهڙي آيس جيئن، جي تهڙي ملان ٿن کي،

قران قر چاريان، هيون چنيم هيئن،

وڃان ڪيئن وطن ڏي ؟ ڪاڻ لهنديمر ڪيئن ؟

مندائتي مينهن، سنهان سرتين وڃ ۾. (سُر مارئي 2/973 VI:2)

لفظن جي معنيٰ : مندائتي مينهن = برسات جي موسم. ملير جي ماڻهن لاءِ اها موسم اهميت واري آهي

يعني : جيڪڏهن مان هتي اينديئي پنهنجن ماروئڙن ڏانهن يڪدم واپس وڃان ها ته مون کي ويچار اچي ها ته ٿوري دير اتي رهي آزاديءَ سان جانور چرايان ها ته اهو بهتر هو. پر هاڻي ته سوال هيءُ آهي ته مان پنهنجي ديس واپس ڪيئن وڃان ؟ منهنجي مٿان لڳل داغ ڪيئن صاف ٿئي ؟ هن برسات جي موسم ۾ مان پنهنجين سڪين جي وچ ۾ ڪهڙو منهن کڻي ويندس ؟

شاهه سائين سمجهائي رهيا آهن ته جيستائين انسان جي من مان اندرين جي پوڳن جي خواهش پوريءَ طرح سان ختم نٿي ٿئي، تيستائين روح جو پنهنجي ديس واپس پهچڻ ناممڪن آهي. ”ڪجهه دير جانور ئي چرايان ها ته بهتر هو.“ شاهه صاحب سمجهائين ٿا ته انسان جي اندر ترشڻا سمايل آهي. اها ترشڻا ئي هنکي هن رچنا سان ٻڌي ويني آهي. مارئي چوي ٿي :

چَن نہ چَجي آهيان، ڪُچَن ۾ ڪوئَن،
 ايندي پير اُبتا، پيڪڙا پيرَن،
 هٿيون هٿن، جَنگهون ٻانهون ڪاڻ ۾ !
 (سُر مارئي VI:15,2/980)

لفظن جي معنيٰ : ڪُچَن - بنا مرضيءَ جي، بيوس، لاچار. هٿيون
 - هٿڪڙيون. جَنگهون ٻانهون ڪاڻ ۾ - آڳين ڏينهن ۾ ڪاڻ جي هڪ
 ٻنڊ ۾ ڪڙا ڪُنڊا وجهي، اُنهن ۾ قيدين جا هٿ پير جڪڙي ڇڏيندا
 هئا.

يعني : مان پنهنجي مرضيءَ سان هن قلعي ۾ قيد ڪونه ٿي آهيان.
 هتي پهچندي ئي منهنجن پيرن ۾ زنجيرون وڌيون ويئون ۽ هٿن ۾
 هٿڪڙيون وڌيون ويئون. منهنجا هٿ پير ڪاڻ جي ٻنڊ سان ٻڌا پيا آهن.
 ساڳئي وقت مارئي هن قيد مان آزاد ٿيڻ جي اُميد به رکي ٿي.
 هوءُ چوي ٿي : هٿين هٿڪڙول، هينئڙي پير هُن جا
 ”سانگي ساريٿر، سؤمرا ! ڍاڻي پاسي ڍول،“

ٻاٻاڻن سين ٻول، ڪير نہ ڪوٽ ويهڻ جا (سُر مارئي VI:16,2/980)
لفظن جي معنيٰ : هٿين هٿڪڙول - جيتوڻيڪ هٿن ۾ عمر جون
 هٿڪڙيون پيل اُٿر تڏهن به روح ۾ ماڙن جا ڪڙا يا ميخون لڳل اُٿر.
 ڍاڻي پاسي ڍول - اُهي ڍٽ جا رهاڪو، جيڪي منهنجي محبوب جا هر
 وطن آهن.

يعني : بيشڪ هٿن ۾ سؤمري جون هٿڪڙيون لڳيون پيئون اُٿر،
 پر منهنجو من هميشه محبوب ۾ پيو وُسي. مان سدائين پنهنجن
 ريگستاني سنڀنڌين کي ياد ڪندي ٿي رهان. مون اُنهن سان اهو واعدو
 ته ڪونه ڪيو هو ته مان ڪو سدائين هن قلعي ۾ قيد رهندس.
 روح پنهنجي مرضيءَ سان سنسار ۽ جسم ۾ قيد ڪونه ٿيو. اُچيت
 يا چيٽن روپ ۾ هنجي اندر آله ۽ پنهنجي ديس جي ياد سدائين قائم
 ٿي رهي. اها ياد ئي پرڻ ٿي روح جي نجات يعني چوڻڪاري جو

سائن بڻجي ٿي وڃي. شاهه سائين مقامي حق جي باري ۾ چون ٿا :-
نڪا جهل نه ڀل، نڪو راڻو ڏيهه ۾،

آڻيو وجهن آهرين، روڙيو رتاڻل.

مارو پاڻ امل، مليرون مَر ڪڻون. (سُر مارئي : VII:7,2/985)

لفظن جي معنيٰ : راڻو = راجا جو حصو، ڀل، محصول. روڙيو = ٿارين
تان پٽل. رتاڻل = ٻاڙها ڳل. امل = بي بها، لاثاني. مليرون = هنن جو
ملڪ ملير. مَر ڪڻون = مَر ڪندڙ، ٻهڪندڙ.

يعني : ٿر ملڪ ۾ نه ڪنهن قسم جي جهل آهي، نه ڀل. مارو ٿڙ،
ٻاڙها ڳل ٿارين مان پٽيو، اچيو آهرن ۾ وجهن. مارو پاڻ امله يا قيمتي
آهن، سندن ملڪ ملير ٻهڪندڙ ۽ شان وارو آهي.

مارئي چوي ٿي :-

سنهي ۽ سئي ۽ سبيو، مون مارو ۽ سين ساهڻ،

ويني ساريان سومرا، گولاز ۽ گاهڻ،

هينئون منهنجو هٿ ٿيو، هٿ مٽي ۽ ماهڻ،

پکن منجهه پساهڻ، قالب آهي ڪوٽ ۾. (سُر مارئي VII:12,2/987)

معنيٰ : مارئي چوي ٿي ته منهنجو روح مارو ۽ سان نينهن جي سنهي
سئي ۽ سان سبيل آهي، سو مرڻ کان مري وينديس، پر ساڻس سڱ مٿر نه
ڇنڊس. (سنهي سئي ۽ سان بخيو هڻبو آهي ته ڪپڙو ڦاٽي ويندو آهي،
پر بخيو نه اڏڙندو آهي. محبت جو پيوند به پڪو ۽ مضبوط آهي). اي
عمر سومرا ! مان گولاز ۽ گاهه ويني ياد ڪريان. منهنجو من هٿ (ملير ۾)
۽ هٿ مٽي ۽ جو ٻٽ ۽ ماس اٿر. منهنجي جان پکن ۾ آهي ۽ جسر
امر ڪوٽ ۾.

اٺين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :-

چُرَن، چُڻڪَن، چِتَ ۾، وساريان، ڪين وري !

”ڪَنان عَهْدَ اَلسَت“ جي، ڪَ تِهائين پَري،

”رَمَ يِلذَ وَتَمَ يُولذَ“ مارئي ڪوهه ڪري ؟

اڄ ۽ ڪالهه مري، ساري سان نبيڙن کي ! (سُر مارئي VIII:1,2/990)

لفظن جي معنيٰ : چَرَن = ياد پون. چُڙڪَن = چمڪڻ، اُڀرڻ. ڪِين وري = من ۾، نه سري. روحن جي خلجڻ کان وٺي. ۽ تَهائين پري = يا اُن کان به اڳ = يعني روحن جي خلجڻ کان به اڳ. خدانگي ڄڻي ٿو، نڪي ڄاڻو آهي. اڄ ڪِ ڪالھ = اڄ يا سپان. سانبيزن = سنڀار لهندڙ، مائٽ

مارئي چوي ٿي ته محبوبن کي مان ڪيترو به کڻي وساريان، پر اُن مان نڪي ورندي نڪي سرندي، ڇو ته هُو نه فقط اَلسٽ، کان وٺي، پر اُن کان به اڳ، منهنجي ڇت ۾ چمڪيا پئي، مارئي چوي ٿي ته آءُ ڇا ڪريان؟ منهنجو وس ٿي نٿو هلي، ڇو ته منهنجو محبوب اهو خدا آهي، جيڪو نڪي ڄڻي ٿو، نڪي ڄاڻو آهي، يعني جنهن تي ساري مخلوقات جي زندگيءَ جو مدار آهي.

اهڙي محبوب کان سواءِ روح جي ڪيئن سري سگهندي؟
 مارئي پنهنجن مائتن کي ياد ڪندي، اڄ يا سپان مري ويندي،
 نائين داستان ۾ پنهنجن مائتن جي ياد ۾ تڙڦندي، مارئي
 انهن وٽان ڪو سُڪ جو نياپو ملڻ جي آڻا ٿي ڪري.
 ڏهين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :
 اُتان اوني آيو، خبر ڪيائين ڪري
 وساريچ مَر وَرَ ڪي، پئڇ مَر مُنڌا مَري،
 ويندينءَ اُت وَري، ڪوڏينهن آهين ڪوٽ ۾.
 (سُر مارئي X:4,2/1006)

لفظن جي معنيٰ : ڪَري = سڄي، صحيح. مَري = ماندي ٿي.
 هن بيت ۾ شاعر مارئيءَ کي دلاسو ٿو ڏئي ته ”اِجهو اوني آيو ۽
 آيو.“ چوي ٿو ته اوني هيءَ سڄي ۽ صحيح خبر کڻي آيو آهي، ”اي
 عورت! تون پتار کي نه وسارج ۽ ماندي نه ٿي پئڇ، تون اُتي (مليرو)
 واپس ويندينءَ، هاڻي تون هن قلعي ۾ باقي ڪي ٿورا ڏينهن آهين.“
 جو ڏيهه ڏاڏاڻيا آيو، پيرين تنهن پوان،
 سانگائتو، سِيڌُ ڇڻي، ”سنديون ڇت چوان،“

هتي تان نه هونان، حَرفَ لَٽِي هيڪڙي ! (سُر مارئي X:8,2/1007)
 لفظن جي معنيٰ : سانگائتو = سانگي، مسافر. سنديون چت چوان =
 اندر جو حال اوريانس. حَرفَ لَٽِي هيڪڙي = ايترو وقت جنهن ۾ هڪ
 اکر چئي وڃي، يعني هڪ دم ياپل.

يعني : مان پنهنجي پراڻي ديس مان آيل قاصد جا پير چمڻ ٿي
 چاهيان. مان پنهنجي دل جو حال هنجي آڳيان کولي رکندس. مان هنڪي
 ماف-ماف چوندس ته مان هڪ ڀل جي لاءِ به هتي رهڻ نٿي چاهيان.
 ستي ! تنهنجي ست ۾، ڳالهه گهرجي ڳچ،

وڌيو، چيريو، چچريو، پَر ۾ اُڀي پَچ،
 ساڻ امانت آڇ، ته ٿئين سماني ساڙيهه ۾.

(سُر مارئي X:11,2/1009)

لفظن جي معنيٰ : پَر ۾ = اندر يا گجهه ۾

يعني : هن بيت ۾ سانگي يا مسافر مارئيءَ کي تاڪيد ڪري
 چوي ٿو ته ست سيل توڙ تائين ناهڻ نهايت ڪن ڪم آهي. بيشڪ تو
 قربانيون ڪيون آهن، پر آڃان ڳچ ڳالهه گهرجي. پاڻڪي جلائي، پچائي،
 باقي به رهيل گھيل نغسانيت ڪڍي ڦٽي ڪجانءِ تون پنهنجي امانت
 (ست) کي بچائي رک ته پنهنجي وطن ۾ مانائتي ٿين.

شاهه صاحب سمجھائي رهيو آهي ته جيڪو روح الله سان ڪيل
 واعدي کي ياد ٿور ڪي، الله انهيءَ جي مدد واسطي پنهنجو قاصد (مرشد)
 هن وٽ موڪلي ٿو. مرشد اُن کي هدايت ٿوڏئي ته تون پنهنجي خوديءَ
 کي جلائي، پچائي رک ڪري ڇڏ، ڇاڪاڻ ته محبوب جي ديس ۾ صرف
 انهن کي ئي مان ملندو آهي، جيڪي خوديءَ کي خدا ۾ فنا ڪري
 ڇڏيندا آهن.

يارهين داستان ۾ مارئي چوي ٿي :
 سَڪَرُ سيئي ڏينهن، جي مون گھاريا بند ۾،
 وسايو وڌ ڦڙ، مٽي ماڙين مينهن،
 واجھائي وصال کي، ٿيس تھوارون ٿيئن،

نيرُ منهنجي نينهن، اُجاري اُچو ڪيو. (سُر مارئي 8,2/1016: XI)
لفظن جي معنيٰ: وسايو = جيڪو وقت محلن ۽ ماڙين ۾ بند هئس،
 سو سڀ وڏا ڦرا لڙڪ پئي ڳاريو. واجهائي = نهاريو پئي. تھوارُون =
 پرزا-پرزا، چيهون - چيهون. نيرُ = زنجير.

يعني: هن بيت ۾ مارئي چوي ٿي ته سُون ۽ سختين ۾ هڪ وڏي
 مصلحت رکيل آهي، ڇو ته اُهي انسان جون خاميون ڪڍيو ڪيس پاڪ ۽
 صاف ڪيو ڇڏين. جيڪو وقت مان ماڙين ۾ بند هئس، سو سڀ وڏا ڦرا
 لڙڪ پئي ڳاريو. جيئن-جيئن محبوب جي وصال لاءِ پئي واجهائين،
 تيئن-تيئن منهنجو من ويو ٿي چيهون-چيهون ٿيندو. منهنجي محبت
 نيٺ زنجيرن کي صفا ٽوڙي ڇڏيو. (نير سان مطلب آهي نفس جا
 سنڀند ۽ تعلقات. مارئي چوي ٿي ته منهنجي سڄي پيار آخر منهنجا
 سڀ نفساني سنڀند ٽوڙي، منهنجي روح کي اُجاري، ڌوئي صاف ڪري
 ڇڏيو. هيءَ دنيا به قيد آهي. جنهن کي ڌڻيءَ سان نينهن آهي، تنهنجون
 نفساني زنجيرون پڇي ٽڪرا ٿيو پون.)

شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته ماياوي خواهشون ئي روح
 جا اصلي ٻنڌن آهن ۽ انهن ٻنڌن کي صرف آلهه جو عشق ئي ٽوڙي
 سگھي ٿو. هن سُر جو ئي نه، شاهه سائين ۽ ٻين سڀني ڪامل درويشن جي
 اُپديش جو سار ئي اهو آهي ته دنيا جا موهر، روح کي دنيا سان ٻڌي ٿا
 رکن ۽ آلهه جو عشق، اُن کي مايا جي ٻنڌن کان آزاد ڪري آلهه سان
 ملائي ٿو ڇڏي.

ٻارھئين داستان ۾ مارئي چوي ٿي:
 اڪڙيون ملير ڏي، جنين راتو ڏينهن،
 هاڻي ڪندين ڪيئن، عُمَر! آسائين سين؟

(سُر مارئي 14,2/1023: XIII)

لفظن جي معنيٰ: آسائين سين - آسن اُميدون واري، آسائتي.
 يعني: منهنجيون اڪيون ملير ڏانهن ئي لڳيون پيئون آهن. اي
 عمر! تون انهن ماڻهن کي ڪيئن ٿو روڪي رهي سگھين، جن جي من ۾

پنهنجي ديس واپس وڃڻ جي زبردست تڙف آهي ؟
 پانڌي چئڻ پرين کي، زور هڻي جانا،
 پيڪڙا پيرن ۾، ڪرايڻ ڪانا،
 آوهان ريءَ امانا، گهنگهر گهار پان ڏينهن.
 (سر مارئي XII:28,2/1027)

لفظن جي معنيٰ : ڪانا = ڪڙو، امانا = بي مانا، بي عزت.
 يعني : اي پيارا قاصد جلدي نياپو ڪڍي وڃ ! تون منهنجي محبوب
 کي هيءَ ڳالهه زور ڏيئي چئڻ ته منهنجا هٿ - پير ٻڌل آهن ۽ هنجي
 جدائيءَ ۾ منهنجو برو حال آهي. مان بي ماني يا بي عزت ٿي پنهنجا
 ڏينهن پيئي گذاريان.

هن داستان ۾ شاهه صاحب پاران ظاهر ڪيل هي ويچار خاص
 ڌيان ڏيڻ لائق آهي :-

مارئي ناهي ملير ۾، نڪاوٽ همير،
 ڀنهو ڪونهي ڪيچ ۾، نڪا سينڌ امير،
 مؤمل ڪانهي مارڙئين، گنجي ناهه فقير،
 ور ڇڏي، واهڙ تري، ساهڙ منجهه سرير،

قبن ڪينهن پير، مرشد مساڻن ۾. (سر مارئي XII:29/A,2/1028)
لفظن جي معنيٰ : گنجي - حيدرآباد جي ڏکڻ ڏانهن هڪ ٽڪر
 آهي، جنهن کي گنجو ٽڪر ڪري سڏيندا آهن. انهيءَ ڪري جو مٿس
 ڪا ساوڪ ڪانه ٿيندي آهي. ڪنهن زماني ۾ انهيءَ ٽڪر تي جوڳين ۽
 فقيرن جا آستان هوندا هئا. وڙ ڇڏي - هن ست ۾ سهڻيءَ ڏانهن اشارو
 آهي، جا هر رات پنهنجي ورڏم کي آگهور نند ۾ ڇڏي، ندي پار ڪري
 پنهنجي محبوب ساهڙ کي درياءَ جي هن ڀر وڃي ملندي هئي.

يعني : نه ملير ۾ ڪا مارئي آهي، نه عمر امرڪوٽ ۾. نه ڪيچ ۾
 ڪو پنهنون آهي ۽ نه ئي سنڌ ۾ ڪو (پهتل) امير (درويش) آهي. نه مؤمل
 مڪلن ۾ آهي، نه ئي گنجي ٽڪر ۾ ڪو رمتو جوڳي نظر ٿو اچي. سهڻي
 پنهنجي خاوند کي پٺيان ڇڏي محبوب سان ملڻ ويئي. هن اهو ڪونه
 سوچيو ته محبوب ته سندس اندر هو. اڄ نه مقبرن تي سنت نظر ٿا اچن ۽

نه ٿي قبرستانن ۾ مرشد.
 شاهه صاحب دڪ ظاهر ڪري رهيا آهن ته سنسار ۾ نه ته مارئي،
 مومل ۽ سهڻي ۽ جهڙا سڃا پريمي ساڌڪ نظر آچن ۽ نه ٿي سڃا گرو-پير.
 شاهه سائين مارئي ۽ ڪي چون ٿا :-

مَ ڪي روڻ، مَ رڙ ڪي، مَ ڪي هنجون هار،
 جهڙا آچن ڏينهن، تهڙا ويني گهار،
 ڏکڻ پنيان سُڪڙا، سڱها ٿين سَنگهار،
 ”لٽالوھ،“ لطيف چئي، پرڙج پهنوار!“
 ٻيڙيون نيئي ٻار، تو تان بندُ بدا ٿيو.
 (سُر مارئي XII:51/48,2/1034)

اي مارئي! تون روڻ-ڌوڻ ۽ چلائڻ بند ڪري ڇڏ، تون جنهن
 حالت ۾ به هجين، صبر جو آنچل پڪڙي رک. اي ريگستان جي رهڻ
 واري! جڏهن دڪ آچن ٿا ته سڪ دور ڪونه هوندا آهن. لطيف چوي ٿو:
 ڏس! تنهنجون زنجيرون لهي ويئون آهن، سڀئي ٻنڌن ختم ٿي ويا
 آهن ۽ تنهنجي سزا معاف ٿي ويئي آهي.

شاهه صاحب وشواس ٿا ڏيارين ته مرشد جي شرڻ وٺڻ وارن روحن
 کي جسم ۽ نفس جي قيد مان به ٽڪارو ملي ويندو، انهن کي گناهن جي
 معافي به ملي ويندي ۽ اُهي مقامي - حق تائين پهچڻ ۾ سڦل ٿي ويندا.
 شاهه سائين روح روپي مارئي ۽ ڪي نصيحت ٿا ڪن :-

مَ ڪي روڻ، مَ رڙ ڪي، مَ ڪي ڪرِ دانهون
 ”سُتي لوڪ“ لطيف چئي، ”ٻيئي کڻج ٻاهون،“
 لڏ ڇٽ لائون، سو ڏيهه پسندين ۽ مارئي ۽
 (سُر مارئي XII:52/49,2/1035)

يعني: تون نه روڻ، آهون نه پر ۽ ڇاڻ نه. لطيف چوي ٿو جڏهن ٻيو
 سارو لوڪ رات جو سمهي رهي، تڏهن تون جاڳي پئي ٻانهون کڻي، رب
 کي پيئي ٻاڏائج. اي مارئي! جيڪڏهن تون ائين ڪنديين ۽ ته محبوب
 جي ديس ۾ ضرور پهچي ويندين ۽.

20. سُر سسئي آبري

سُر سسئي آبري جي 12 داستانن ۾ 182 بيت ۽ 27 وائيون آهن.
هن سُر جو نالو سسئي - پنهنون جي مشهور لوڪ - ڪٿا جي آڌار تي رکيو
ريو آهي.

شاهه صاحب جن پنجن راڳن سسئي آبري، معذوري، ديسي،
ڪوهياري ۽ حسيني ۾ سسئي پنهنون جي پريم ڪهاڻي ۽ جو ورڻن ڪيو
آهي. هر راڳ ۾ ڪهاڻي ۽ ڪي الڳ - الڳ ڍنگ سان پيش ڪيو ويو آهي
۽ ڀاونائن ۾ به نوان رنگ پريا ويا آهن.

سسئي ۽ جو جنم هڪ امير براهمن پريوار ۾ ٿيو هو. جوتشين هنجي
ماءُ - پيءُ جي من ۾ اهو پرم پيدا ڪري ڇڏيو ته سسئي ۽ جو جنم انهن
جي واسطي شپ نه آهي. ماءُ - پيءُ ٻار کي هڪ لڪڙي جي صندوق ۾
بند ڪري درياءُ ۾ وهائي ڇڏيو. درياءُ جي ڪناري تي هڪ ڏوهي ڪپڙا
ڌوئي رهيو هو، صندوق انهيءَ کي ملي. ڏوهيءَ جو ڪو اولاد ڪونه هو.
هن بيحد لاڏ - پيار سان سسئي کي پاليو. جڏهن سسئي جوان ٿي ته
هنکي ڪيچ ديس جي شهزادي پنهنونءَ جي باري ۾ پتو لڳو ۽ هن جا
سڀا ڏسڻ شروع ڪيائين. مالڪ جي قدرت، جو پنهنون خود ئي واپار
سانگي سسئيءَ جي ڳوٺ پنيور ۾ پهچي ويو. پنهنون ”سسئي“ جي
خوبصورتِيءَ جي تعريف ٻڌي ته هو سسئيءَ جي گهر پهچي ويو. هن
سسئيءَ سان واهه ڪيو. هوڏانهن ڪيچ جي حاڪم پنهنجي پٽ پنهنونءَ
کي واپس وٺي اچڻ واسطي پنهنجن مترن ۽ سنهنڌين کي اُنن تي
ڇاڙهي روانو ڪيو. هڪ رات جڏهن سسئي گهري نند ۾ سمهيل هئي ته
اُهي اُنن جا سوار پنهنونءَ کي پاڻ سان گڏ وٺي اُتان هليا ويا. جڏهن
سسئي صبح جو اُٿي ته سواءِ دڪ ۽ تڙڦ جي هن وٽ ڪجهه به ڪونه
بچيو هو. پنهنونءَ جي جدائيءَ هنجي اندر برهه جي آڱ پڙڪائي. هوءُ
پنهنونءَ جي تلاش ۾ نڪتي ۽ پهاڙن - بيبانن ۾ پتڪندي - پتڪندي پراڻ

تياڳي ڇڏيائين.

سسئي روح آهي، جنهنجو اصلي ديس مقام - حق (سچ ڪنڊ) آهي.
سسئي يعني روح جو پتا ڪل - مالڪ آهي، پنيور هيءُ مرتيو لوڪ آهي.
هن لوڪ ۾ سسئيءَ جو پالن - پوشڻ نمائي ڏوٻيءَ جي گهر ۾ ٿئي ٿو
مطلب ته نچ ديس مان آيل آتما کي هن دنيا ۾ بيحد مجبوريءَ لڄاريءَ
جي زندگي گذارڻي پوي ٿي. سائين بلي شاهه جن جو ڪٿن آهي :-
سسئي دادل جتڻ دي خاطر هوت ڀنڀون بڻ آيا.

صرف سسئي - پنهنون، سهڻي - ميهارجي عشق جي ڪهاڻين ۾ ئي
نه بلڪ شاهه صاحب جي سڄي ڪلام جو مکيه پاو اهو آهي ته الله کان
ننڍي ڪابه طاقت، الله جي وڇڙيل روحن کي الله سان ملائي نه سگهندي.
انهيءَ ڪري اهو الله وقت - بوقت جڳهه - جڳهه تي مرشد ڪامل جو روپ
ڌارڻ ڪري - روحن کي پاڻ سان ملائڻ جو ڪم ڪندو رهندو آهي.
سسئي چوي ٿي :-

اَوَّلِ آخِرِ آهي، هَلُڻُ منهنجو هوت ڏي،

پورهيو سندو پورهيتن، والي ڪيمر وڃاء،

سو مون ٿورو لاء، جيئن جيئري ملان جت کي.

(سُر سسئي 1046/2:1)

سسئي چوي ٿي ته اڄ نه ته سڀاڻي، اوڀر - سوير منهنجو پنهنجي
محبوب سان ميلاپ ضرور ٿيندو. منهنجا محبوب! منهنجا ولي! پنهنجي
داسيءَ جي محنت ضايع نه ڪجانءِ. تون مون تي رحمت ڪر ته منهنجو
جيئري ئي پنهنونءَ سان ميلاپ ٿي وڃي.

ساجن ڪارڻ سچ، مَرُ قبولي سسئي،

اندر جنين اڄ، پاڻي اُچيو اُن لئي. (سُر سسئي آبري 1048/2:8)

سسئيءَ خوشيءَ - خوشيءَ سان اُجاڙ ۾، يعني سچ ۾ محبوب جي
تلاش ڪرڻ سويڪار ڪئي آهي. سسئيءَ جو ائين ڪرڻ شپ آهي؛ پاڻي
به انهن جي تلاش ٿو ڪري، جن جي اندر پياس آهي. يعني جن جي
اندر محبوب سان ملڻ جي تڙف آهي، تن لاءِ محبوب به پيو سگهي.

سڪين ٿي ۽ مَر سَنَرِي، پَسِي ڏک مَر ڏَرُ
پَٽِي ڪَر مَر پَنهنجو، گهوري! اڏ مَر گهرُ
ماري! هڏ مَر مَرُ مچڻ، جي جيارين.
(سُر سُسٽِي آبري 18,2/1053)

لفظن جي معنيٰ: پَٽِي ڪَر = ڊاهڻ. گهوري = فدا ٿيل، صدقي
ٿيل. ماري = مٿل، مٿي.

يعني: اي سُسٽِي! تون هر طرح جي قربانيءَ لاءِ تيار ره، پر
ڏيان رکج ته تون سک جي وهڪري ۾ وهي نه وڃ ۽ ڏک ڏسي ڊڄي نه
وڃ. نه ئي (سريروپي) گهر کي ڪيرائڻ جي ڪوشش ڪجانءِ ۽ نه ئي
اُنکي وري بڻائڻ جي ڪوشش ڪجانءِ. تون ته مُردو ٿي چڪي آهين
پنهنجو پاڻ کي گهرُ يعني سريز نه سمجه، ڪٿي توکي وري نه جنم
ونٺو پوي.

وڏا وڻ وڻڪار جا، جِتِ نانگ سڄنِ نيلا،
اُتي عبداللطيف چئي، ”ڪيا هيڪلي ۽ هيلا.“
جِتِ ڪُڙم نه قبيل، اُتِ رَسِج رهبرِ راهه ۾.
(سُر سُسٽِي آبري 10/9,2/1062)

لفظن جي معنيٰ: هيڪلي = اڪيلي. ڪُڙم = ڪُٽنب. قبيل =
خاندان.

يعني: وڻڪار جا وڻ اوچا آهن ۽ اُتِ نيلا نانگ پيا هلن. اُتي
ويچاريءَ اڪيلي ۽ ڏاڍا وس هلايا. جتي نه ڪُٽنب آهي، نه خاندان،
اُتي اي سُونهان! راهه ۾ اچي مدد ڪجانءِ.

واقف جي وڻڪار جا، وڃُ ٽني جي سڏ،
”ساڻين سان،“ سيدُ چئي ”لڏو لڏي گڏ،“
نيئي نماڻي نجهرو، اولين پاسي اڏ،
سُڪ پنيور جا ڇڏ، ته ڪاهي رَسين ڪيچ ڪي.
(سُر سُسٽِي آبري 12/11,2/1063)

تون اُنهن جو آواز ٻڌ، جيڪي وڻڪار جي رستي جا ڄاڻو آهن.

تون شاهه لطيف جو چوڻ مڃ ۽ انهن جي ڦاڦلي ۾ شامل ٿي وڃ. تون اُن وارن جي ويجهو پنهنجي جهوپڙي آڏو. تون پنيپور (هن دنيا) جا سڀ ڇڏي انهن اونهن جي سنگت ڪر ته پوءِ پنهنجي محبوب وٽ ڪيڇ ۾ ضرور پهچي ويندين ۽.

مولانا روم جو ڪلام آهي :-

هَر ڪَ خاھد ھم نشيني جا خدا،

اُو نشيندَ در حضورِ اوليا¹.

يعني : جيڪو الله جي نزديڪي چاهي ٿو، اُنکي گهرجي ته اوليا الله يعني سنتن جي نزديڪي حاصل ڪري.

ٽئين داستان ۾ شاهه سائين سسئيءَ کي نصيحت ٿا ڪن :-

دَرا مَنجھ دوستُ ٿيو، موٽي پُڄُ پاهين،

عَبَتُ آڳاهين، وڃيو ڳولين ڪانڌ کي.

(سُر سسئي آبري 1066/2/5:III)

لفظن جي معنيٰ : عبث - آجايو، بي فائدو. ڳولين - سڏ ڪرڻ، ڳولھڻ.

يعني : تنهنجو محبوب آندر آهي، تون واپس گهر وڃي آندر ۾ هنجي تلاش ڪر. جنهنجي خاطر تون آجايو هيترا ڏک سهي رهي آهين، اهو حقيقت ۾ تنهنجي آندر آهي.

پَر گهران پاسو ڪري، پُڄُ پريان ڪَر پاڻ،

سوتان تو هيئن ساڻ، جنهن لئه جفائون ڪرئين

(سُر سسئي آبري 1067/2/6:III)

لفظن جي معنيٰ : پَر گهران = پرائي گهر کان، غير کان. ڪَر پاڻ = پنهنجي آندر. تو هيئن ساڻ = تنهنجي دل آندر. جفائون ڪرئين = سختيون يا مشڪلاتون سهين.

يعني : تون ٻين جي گهرن ۾ تلاش ڪرڻ بند ڪري محبوب کي پنهنجي آندر ڳولھ. جنهن جي خاطر تون ايتريون سختيون ۽ ڪنڀاريون

سهي رهي آهين، اهو حقيقت ۾ تنهنجي اندر ئي آهي.
چوئين داستان ۾ شاه صاحب چون ٿا :

سڏائتي سڀڪا، بک نه باسي ڪا،
جيهي ٿيهي ذات جي، جنبش ناهي جا،
مُون سين هلي سا، جا جيءَ منو نه ڪري.

(سُر سٺي آبري IV:2,2/1073)

لفظن جي معنيٰ : سڏائتي = سڏ يا خواهش رکندڙ. بک نه باسي ڪا
= فاقا ڪڍڻ عشق جي راه ۾ تڪليفون برداشت ڪرڻ، جهڙي تهڙي
جي جاءِ ناهي. جنبش = هلڻ، عشق جو سفر. جا=جاءِ، مجال، طاقت.

يعني : خواهش ته هر ڪنهن کي آهي، پر عشق جي راه ۾
تڪليفون برداشت ڪرڻ اهو هر ڪنهن جي وس ۾ نه آهي. انهن مان
مقام - حق تائين پهچڻ جي اُميد ڪيئن ٿي رهي سگهجي، جن جي
اندر اُتي پهچڻ جي تڙف ٿي ڪونهي؟ گهڻو ڪري ماڻهو محبوب سان
وصال جون ڳالهون ٿي ڪندا آهن، پر رستي جون تڪليفون سهڻ واسطي
ڪوبه تيار ڪونه ٿيندو آهي. مون سان ته صرف اُهي ئي پريمڪائون
هلڻ لاءِ تيار ٿين، جيڪي زندگيءَ جي سڪن جي ڪوڏي قيمت به نه
سمجهن، يا جن کي پنهنجي جان پياري نه هجي.
شاه صاحب سٺي کي نصيحت ٿا ڏين :-

پهرين تون پاريچ، پارڻ پوءِ پنهور ٿي،
ٻول مَ وساريچ، هو جو ڪيو هوت سين.

(سُر سٺي آبري IV:14,2/1078)

لفظن جي معنيٰ : پهرين تون پاريچ = پهرين تون پنهنجو واعدو
نڀاڻج.

پهريون شرط آهي تنهنجي وفاداري، تنهن کان پوءِ محبوب جي
وفاداريءَ جي خواهش رڪ. شاه صاحب سٺيءَ کي نصيحت ٿا ڪن
ته تون پنهنونءَ (آله) سان ڪيل اقرار کي ياد رک. جيڪو، اقرار پرينءَ

سان ڪيو هو، اُهو تو کان ڪڏهن به نه وسري.
 پنجين داستان ۾ سڻي چوي ٿي :
 ڀڄي جان پنيور کان، ڏونگر ڏوريو مون،
 گاهي ر سيس ڪيچ ڪي، جتي پاڻ پنهو،
 سُپت آهين تون، قضا ڪندين ڪن سين ؟
 (سُر سڻي آبري V:1,2/1085)

لفظن جي معنيٰ : سُپت - هرشيءَ ۾ تنهنجو واسو آهي. قضا -
 قاضيءَ جي فتوا، موت جي سزا.

يعني : جيئن ئي مون پنيور کان ڀڄي جبل ڦوليو، اُتان سئون
 ڏيئي (تڪڙا قدم کڻندي) ڪيچ پهتس، جتي پنهنون آهي. اي ڏٺي !
 سڀني ۾ تنهنجو واسو آهي، پوءِ ڪنهن - ڪنهن کي موت جي فتوا ٻڌائي
 (منصور وانگر) قاضيءَ تي چاڙهي ڇڏين ؟

پيهي جان پاڻ ۾، ڪير رُوح رهاڻ،
 ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
 پنهنون ٿيس پاڻ، سڻي تان سور هيا.
 (سُر سڻي آبري V:2,2/1086)

جان ئي مون پنهنجي اندر ۾ جهاتي پائي، پنهنجي روح سان
 رهاڻ ڪئي، تان ئي ڏسڻ ۾ آيو ته نه جهان ۾ ڪو جبل آهي، نه ئي وري
 مونکي ڪا ڪيچين جي غرض هئي - جيسين سڻي هيس (جيسين پاڻ
 کي اَلڳ هستي پانير) تيسين وڇوڙي جو درد هو، پر جڏهن پنهنجو وجود
 وڃاير، تڏهن پاڻءَ پنهنون ٿي پيس. ”پنهنون ٿيس پاڻ“ يعني جيستائين
 پنهنجي هستيءَ کي نه مٽايو هوم، تيستائين طرح - طرح جي مصيبت ۾
 مُبتلا هيس. پر جڏهن پنهنجي خودي وڃاير، تڏهن ڏنر ته مان خود
 پنهنون آهيان. پنهنون مون ۾ ئي سمايل آهي. مان پنهنونءَ ۾ سمايل آهيان.

ويئي سونهن سڻيءَ جي، پنهنون ٿيس پاڻ،
 ”سڀني جي“، سيد چئي، ”آهي اُت اُماڻ،“

پنيور جا پاڻ، آڏا عجيبن کي. (سُر سٺي آبري 7:2/1090)
لفظن جي معنيٰ: اُماڻ - ماڳ. پنيور جا پاڻ - دُنيا جا لاڳاپا ۽
 ٻنڌن. آڏا - رنڊڪون، رُڪاوٽون.

يعني: سٺي جو جمال فنا ٿي ويو ۽ مان پاڻ ئي پنهنجون ٿيس.
 سيد شاهه لطيف چوي ٿو ته سڀني جو آخري ماڳ اهو ئي آهي. (سڀ
 شيون پنهنجي اصل ڏانهن موٽنديون) پنيور يعني دنيا جا لاڳاپا ئي
 انسان جي محبوب جي وصال جي راهه ۾ رنڊڪون آهن.

جهين داستان ۾ سٺي چوي ٿي:
 سُمهڻا ساڙو، جيڏيون! جيڏوئي ٿيو،
 پريئن جو پارو، مون سين ننڊ نبيرو.
 (سُر سٺي آبري 12:2/1101)

يعني: منهنجيون سڪيون! ننڊ مون کي ڪٿي جو به نه رکيو. مون کي
 پنهنجي محبوب کان جدا ڪري ڇڏيائين.

سٺي ۽ جي ننڊ کي ساڌڪ جي سُستي ۽ سان جوڙيندي، شاهه سائين
 سمجھائين ٿا ته جيڪي ساڌڪ آلس ڪري هٿ ٻڏي ويٺا آهن، اُهي
 ڪڏهن به محبوب وٽ پهچي هنجو پريم حاصل نه ڪري سگهندا. انهن
 جو جيون بيڪار ٿي هليو ويندو. جيڪي ڪَڙي ڪن ٿا ۽ پنهنجو پاڻ
 کي محبوب جي پريم تي قربان ڪري ٿا ڇڏين، اُهي ئي پنهنجي
 جيون ۾ فتح حاصل ڪري محبوب سان وصال ڪري سگهندا. جيڪي
 رستي جي خطرن ۽ رڪاوٽن کي ڏيان ۾ رکندي ڏيري ڏيري به هلندا
 رهندا، اُهي محبوب وٽ پهچي ويندا.

اها ڳالهه سمجھائيندي شاهه صاحب ستين داستان ۾ چوڻ ٿا:

وينين ناهه وراڪو، ستين ڪونهي سَنگُ،
 هوت هَلندين ڪٿيو، جن انگن چاڙهيو انگُ،
 پاسي پئي پَنگُ، رڙهي، جام رسيوَن.
 (سُر سٺي آبري 8:2/1105)

لفظن جي معنيٰ: وراڪو = پيچ، محبت جو پيچ. پئي = پو، ڊپ.

خطرو. ڀنگُ = اٽڪ، روڪ تڪليف، مشڪلات.

انهيءَ ئي ڳالهه کي آڳتي وڌائيندي چوڻ ٿا :

ويني وڙ نه ڀون، سٽي ملن نه سڀرين،

جي مٿي رُون، ساجنُ ملي ٿن کي. (سُر سسئي آبري VII:9,2/1006)

يعني سڀرين ويني نٿا حاصل ٿين، نڪي سٽي ٿا ملن. جانب

انهن کي ٿو ملي، جيڪي واٽن تي روئندا ٿا رهن.

شاهه صاحب چوڻ ٿا :

سيئن ڪارڻ، سسئي ! وڃڻ ڪجي وس،

متان ورچي ڇڏئين، سندو ڳنڍڻ گس،

ڏو ٿي ڏيندڙ ڏس، آڳيان ٻارو چن جو.

(سُر سسئي آبري VIII:16,2/1119)

اي سسئي محبوب سان وصال ڪرڻ واسطي پوري ڪوشش ڪرڻ

ضروري آهي. اي سسئي ! تون ٿڪجي اُنن جو پيڇو ڪرڻ بند نه

ڪجانءِ. تو کي رستي ۾ ملڻ وارا ٻيا مسافر بلوچ (مرشد روپي پنهنون) جو

رستو ٻڌائي ڇڏيندا.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته جڏهن ساڌڪ جو ڌيان آندر ايڪاگر

۽ اِستري وڃي ٿو ته آندر اِسر - اعظم (شبد) جي ڏن ۽ نور روپي اُن، روح

کي مٿي مرشد جي نوري سروپ ڏانهن ڇڪڻ شروع ڪري ٿو ڇڏي. اهڙيءَ

طرح روح کي آندر ٻيا ساڌڪ به نظر ايندا. انهن کي ڏسي ساڌڪ کي آندر

مارڱ جي صحيح هئڻ جو وشواس پيدا ٿي ويندو ۽ هو به انهن سان گڏ

مٿي چڙهائي ڪندو ويندو.

شاهه صاحب چوڻ ٿا :

گهي جا کنڀائين، وڪ تھين ويجهي ڪئي،

چڪي پنڌ چنائين، پنڌ مڙوئي پڀ جو.

(سُر سسئي آبري IX:8,2/1124)

لفظن جي معنيٰ : چڪيءَ - هڪڙيءَ سٽ سان. پڀ - هالار جبل

جي ڏاکڻي پاڻي کي ”پپ“ چوندا آهن.

شاهه صاحب چون ٿا ته هوڻ ٿڪي ماندي عورت جيڪو به قدم کڻي ٿي، اهو هن کي محبوب جي نزديڪ وٺي وڃي رهيو آهي. پريتم جي طرفان شڪتي شالي چڪ (سڪ) محسوس ٿيس ۽ هوڻ پل-پر ۾ ئي پهاڙ تي چڙهي ويئي.

سوڻ ڪوهه ڪري سڀڪا، تون گهي ڪڍج وڪ.

ٽالچ منجهان ٽڪ، ته پنڌ پاسي ڀر ٺهري،

(سُر سُنئي آبري IX:2/1124)

لفظن جي معنيٰ: گهي = ٽڪجي.

يعني: اي ٽڪل! سو ڪوهن جو پنڌ ته هر ڪو ڪيو وڃي، پر تون هڪ ئي وڪ ڪڍج، تيزيءَ سان ڪاهه ته سفر کن پل ۾ ئي پورو ٿي ويندو ساڌڪ کي گهرجي ته پل ڏيمي چال سان هلي، پر هلندو ئي رهي. عبادت ۾ رس اچي چاهي نه اچي، عبادت ۾ من لڳي يا نه لڳي، پر عبادت ۾ لڳو رهڻ گهرجي. جيڪو هلندو ٿو رهي ۽ همت نه ٿو هاري، خبر ناهي ڪهڙي وقت الله هنجي ڪوشش تي خوش ٿي پل-پر ۾ هنڪي پاڻ سان گڏ ملائي ڇڏي.

يارهين داستان ۾ شاهه سائين چون ٿا:

ڪن ٿي، ڪيچين ڪڇن، ڪڇ ۾، ٿا ڪڇن،

اشارتون ان جون، سڪوتان سڄن،

وٽان ويهي ٿن، سڻ ته سوز پرائين، (سُر سُنئي آبري XI:1,2/1135)

لفظن جي معنيٰ: ڪن = سارو وجود يا جسم ڪن ڪري، ڌيان ڏيئي

ٻڌ. اشارتون = روحاني اشارا. سڪوتان = ماڻ ڪري.

يعني: تون پنهنجي ساري وجود کي ڪن ڪري ڌيان سان ٻڌ، ڇو ته ڪيچي ڳالهائين ٿا. طالب جي پهرين منزل آهي ته مرشد جيڪي کيس فرمائي، سو بنا ڪڇڻ، پچڻ جي ڪن لائي ٻڌي ۽ پوءِ ان تي غور ڪري. ويدانت ۾ به چيل آهي ته پهريون ڏاڪو آهي ”شروٽ“ يعني

ٻڌڻ ۽ ٻيو ڏاڪو آهي ”منن“، يعني ويچار ڪرڻ.
 شاهه صاحب به چون ٿا ته تون ڪجهه به نه ڪڇ، ڇو ته ڪيچي ٿا
 ڪڇن. مان ڪرڻ سان ئي انهن جي روحاني اشارن جو راز پرڙهي
 سگهندين. انهن وٽان ڪجهه ويهي ٻڌ ته سوز حاصل ڪرين.
 شاهه سائين رهسيه ميه انداز سان هيءُ خوبصورت سنديش ڏيئي
 رهيا آهن ته روح کي اکين جي مٿان آڻي ڏيان سان اندر ٻڌو. ”تون
 پوريءَ طرح سان ڪن ٻڌجي وڃ.“ يعني ڏيان کي پوريءَ طرح سان استر
 يا ايڪاگر ڪري ڇڏ. پوءِ تو کي الله جي درگاهه مان ايندڙ اسر-اعظم
 (شبد) جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو. اهو آواز الله جو پيغام ۽ اُپديش آهي. اهو
 آواز الله جو روپ آهي. انهيءَ آواز سان جڙي ويندين ته تنهنجو سڄو
 وجود الاهي سُرور (دويه- آند) سان ڀرجي ويندو.
 شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

ڪن ٿي، ڪيچين ڪڇيو، ڪڇ م ڪڇيائون،
 رهي نه رتيءَ جيتري، انهن وٽ آئون،
 وڌي وڌائون، هو جو وٺ هڻڻ جو. (سُر سٽي آبري XI:4,2/1136)
 يعني : محبوب ڳالهائي ٿو، تون صرف ڪن ڏيئي مان ڪري ٻڌ.
 انهن جي سامهون ذري به خودي نه رهي. انهن جو پيغام ڪنهن به دليل يا
 بحث جي گهر نٿو ڪري.

جڏهن روح اندر ڪلمي سان جڙي ٿو وڃي ته اُنکي الله جي هستيءَ
 جو ساڪيات اُنيو ٿي وڃي ٿو. پوءِ روح ويچار، دليل ۽ بحث وغيره جو
 دائرو پار ڪري نجي اُنيو جي دائري ۾ پهچي ٿو وڃي، جنهن جي قل
 سروپ سڀيئي وهم ۽ ڀرم پَر پڪيڙي اڏامي ٿا وڃن. شاهه صاحب چون ٿا:
 اُڪيون آريءَ ڄام جون، آنڌيءَ سين آهين،
 هو جي وٺ وٺڻ جا، سي مون سنهائين،
 ڏسيو ڏيڪارين، پيشاني پنهوءَ جي.
 (سُر سٽي آبري XI:8,2/1138)

يعني : هن آنڌيءَ کي آريءَ ڄام (پنهونءَ) جون اُڪيون ساڻ آهن.

اُهي ئي وندر جي وٽن (مقام حق) ڏانهن منهنجي رهبري پيئون ڪن.
 اُهي اکيون پنهنونءَ جي پيشاني پسي، وري مونکي ٿيون ڏيکارين.
 جڏهن روح آندر، اکين جي مٿان ايڪاگر ٿي وڃي ٿو، ته اُن کي
 الله جي حڪم، ڪلمي، ڪلام يا اسم - اعظم جو آواز ٻڌڻ ۾ ٿو اچي ۽
 اُنجو نور به نظر ٿو اچي، پوءِ روح کي اها سمجهه اچي ٿي وڃي ته
 سڄي ڪائنات الله جي حڪم جو ڪيل آهي ۽ ڪلمي ڪلام يا اسم - اعظم
 جو آواز ۽ نور ئي الله سان ميلاپ جو سچو ساڌن آهي.

سُر سَئي جي ٻارهيڻ داستان جي ٻي وائيءَ جي آخري ست هن

طرح آهي :

عبداللطيف چوي ٿو ته ”منهنجيون سڪيون! الله منهنجو، منهنجي
 محبوب سان ميلاپ ڪرائي ڇڏيو آهي.“ انهيءَ داستان جي ٽين وائيءَ
 جي اٺين ست هن طرح آهي : ”هن ويچارِيءَ جي وواهه ۾ سڀيئي ساز
 وڃڻ ڏيو.“ شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته جڏهن روح کي آندر
 مرشد يا الله جو وصال حاصل ٿئي ٿو ته هنکي آندر اسم - اعظم جون
 اٺيڪ طرح جون ڏنون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون، شاهه صاحب جن ڪيترن ئي
 طريقن سان اها ڳالهه سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ساڌڪ کي
 اصلي روحاني پراپتي، روح کي آندر اکين جي مٿان ايڪاگر ڪري،
 ڪنن سان اسم - اعظم جي آواز کي ٻڌڻ ۽ اکين سان اسم - اعظم جو نور
 ڏسڻ سان ٿيندي آهي.

21. سُر معذوري

هن سُر جي 7 داستانن ۾ 113 بيت ۽ 7 وائيون آهن. ”معذوري“ فارسي جي شبد ”معذور“ مان بڻيو آهي، جنهن جو آرت آهي بي سهارا، نرڀل، سسئيءَ کان وڌيڪ نرڀل ۽ بي سهارا ڪير ٿو ٿي سگهي؟ جنم وٺندي ئي ماما-پتا صندوق ۾ بند ڪري کيس درياءَ ۾ وهائي ڇڏيو. هوءُ بچي به ويٺي ته به هڪ ڌوڀيءَ جي گهر ۾ غريبيءَ ۾ پلجي وڏي ٿي. جوان ٿي ته خوش قسمتيءَ سان ڪيچ مان آيل شهزادي پنهنجون هن سان شادي ڪئي. پر اهو سڪ هوا جي جهونڪي ۽ آسمان ۾ تيز اڏامندڙ بادلن وانگر پل-پر ۾ ئي ختم ٿي ويو. ننڍ ۾ ستل سسئيءَ کي پٺيان ڇڏي پنهنجون جا رشتيدار هن کي اُن تي وهاري پاڻ سان گڏ واپس وٺي ويا ۽ سسئي پنهنجون جي جدائيءَ ۾ تڙ ٽنڊي رهي. هن ويچارِيءَ کي نه پنهنجون جي ديس جو پتو آهي، نه هن وٽ پنهنجون جي ديس پهچڻ لاءِ ڪا سواري آهي ۽ نه ئي پنهنجون جي ديس ۾ وٺي وڃڻ لاءِ هن جو ڪو ساٿي يا مددگار آهي. سچ ۾ ئي سسئيءَ جي حالت بيحد قياس جوڳي آهي. سُر معذوريءَ ۾ ڪهاڻيءَ جو ٿورو حصو ئي آهي. مثال طور سان سسئي-پنهنجون جي ڪهاڻيءَ ۾ سسئي پنهنجون جي تلاش ۾ پهڙن تي پٽڪندي-پٽڪندي موت جو شڪار ٿي وڃي ٿي. جڏهن ڪي سُر معذوريءَ جي پهرئين داستان ۾ سسئيءَ جي مٿان پوئڪندڙ ڪتن جي باري ۾ ٻڌايو ويو آهي ۽ آخر ۾ سسئيءَ کي پنهنجون جي ديس ڪيچ ۾ پهچندي ڏيکاريو ويو آهي.

ڪٿا پوئڪندي سسئي جو رستو روڪڻ جي ڪوشش ٿا ڪن، پر انهيءَ ۾ سئل ڪونه ٿا ٿين، اُهي چون ٿا ته :-
 ڪٿو چوي قريب جا، آهيون ساڌ سهي،
 پهرين بات بهي، پڇيون پوءِ پانڌين کان.
 (سُر معذوري 1162/3:6)

لفظن جي معنيٰ : قريب = نزديڪ، دوست. ساڌ = چڱو، خوب. سڀي
= واقف، ڄاڻو.

يعني : آسان کي پنهنجي مالڪ جي دوستن جي سڃاڻپ آهي پر
آسڻ پهرين پوئڪي راهگيرن جي پرڪ ضرور ڪندا آهيون.
ڪهين، تان تون ڪهڻ، ڏس م ڇهڙيان،

سندا آهيڙيان، آئون نه سهنديس هڙا. (سُر معذوري 1163/3:7)

لفظن جي معنيٰ : ڇهڙيان = ڇهرا، شڪاري. آهيڙيان = شڪاري.
سسئي چوي ٿي : اي آله، تون مونکي پنهنجو ديدار ڪرائي،
پنهنجن هٿن سان ئي ماري ڪهي ڇڏ. ڪتن جي هٿان ڇيڇلائي مرڻ
کان ته دوست جي هٿان مرڻ بهتر آهي.
ڪٿو ڪر ٿي هڏيون، جو انمرد جگر ڪاڙ.

آلڏنيا جيغه وڻا بها گلاب، ايءُ هٿين سين لاءِ. (سُر معذوري 1164/3:9)

لفظن جي معنيٰ : دنيا ڏوندي آهي ۽ سندس طالبو ڪتا آهن.
سسئي چوي ٿي : ڪتا ٻين جون هڏيون کائيندا آهن پر آله جا
ساهسي عاشق يعني جوان مرد طالب پنهنجو جگر کائيندا آهن، مطلب
ذڪر دواران پنهنجو جگر کائيندا آهن يا پنهنجي نفس کي ماري مات
ڪندا آهن. حديث ۾ به فرمايو ويو آهي ته دنيا لاش آهي ۽ انجا عاشق
ڪتا آهن.

هتي ڪتن سان مطلب آهي نفس (من) جا ڪارندا، ڪام، ڪروڙ،
لوپ، موه ۽ آهنڪار. آله جي عاشقن جو اصلي سنگهرش وشيه - وڪارن،
اندرين جي پوڳن، آشا- ترشڻا وغيره جي خلاف آهي. من يا شيطان جا
اهي ڪتا آله جي عاشقن مٿان پونڪندا آهن، پر انهن جو ڪجهه به
بگاڙي نه سگهندا آهن. شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته آله جا
عاشق، آله جي ذڪر يعني سمرن دواران خوديءَ کي فنا ڪري ڇڏيندا
آهن، جنهن جي ڪري نفس جا ڪتا انهن جي نزديڪ به ڪونه وڃي
سگهندا آهن. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته شيطان جي فوج جي حملي

ڪان صرف آلهه جو عاشق ٿي بچي سگهندو آهي. جنهنجي اندر آلهه جو سچو عشق آهي ۽ جيڪو سدائين آلهه جي ذڪر ۾ مڱن ٿو رهي، شيطان جي فوج انهيءَ جو ڪجهه به بگاڙي نٿي سگهي. شيطان به آلهه جو ڪارندو يا نوڪر آهي. هو آلهه سان وفادار آهي ۽ ڪٿا هن سان وفادار آهن. هن جا ڪٿا دنيا دارن جي ٻوٽي-ٻوٽي ڪري ڇڏيندا آهن، پر آلهه جي عاشقن کي ته ڏند به ڪونه لڳائيندا آهن. سسئي چوي تي: پهاڙي جانور منهنجو ڪجهه به ڪونه بگاڙي سگهيا، پنهنونءِ سان سنبنڌ هئڻ جي ڪري مان هتان صحيح سلامت ڪيچ پهچي وينديس. (سُر معذوري 14,1165-67)

(I:12)

شاهه صاحب جن سمجهاڻي رهيا آهن ته آلهه پنهنجن عاشقن کي پريڪيا ۾ به خود ٿو وجهي ۽ سڦل به خود ٿو ڪري. هن سُر جي ٻئين داستان ۾ چيو ويو آهي :-
 ٽڪايت نه هت، ڪا ڳوريءَ سندي ڳال،

ڪين پھتي مال، حال پھتي هوت کي. (سُر معذوري 13,3/1173)
 يعني: جن پنهنجي مٿان (دنيا جي پدارتن جو) بار کنيو آهي، انهن کي نه لوڪ ۽ نه پرلوڪ ۾ ڪجهه به حاصل ٿيندو. ڪير به پئسي جي زور تي آلهه تائين پهچي نه سگهندو. آلهه تائين ته اهوئي پهچندو، جنهنجي اندر ميلاپ جي تڙف آهي.

ٽئين داستان ۾ پنهنونءِ جي تلاش ۾ پٽڪندي سسئي وڻن، ٺٽن، پهاڙن وغيره کان پنهنونءِ جو پتو نڪاڻو پڇندي ٿي رهي.

چوٿين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا:

مڙ، ته موچاري ٿئين، آجلان آڳي مڙ،

جان ڪي هئين جيئري، ته مُنڌ! پنيوران پڇ

پنهنونءِ ساڻ پهچي، ته ملڪ الموت ماڻئين.

(سُر معذوري IV:2,3/1186)

لفظن جي معنيٰ: آجلان = آجل (موت کان). مُنڌ = سسئي، ناري. پنهچ

= پرڇ، سرڇ، هن سان سُر ملائي هل. مَلڪَ اَلَموت = مَوْت جو فرشتو.
يعني : مرڻ کان اڳي ئي مر ته سرخرو ٿين، اي منڌا ! جيسين
حيات هجين، تيسين پنيور (هن دنيا) کان پڇي ڪنارو ڪر. پنهنونءَ
(حقيقي محبوب) سان سڄي رهڻ ته مَوْت جي فرشتي جو خوشيءَ سان
سواگت ڪندي تون پنهنونءَ وٽ پهچي وڃين.

مرڻان اڳي جي مٿا، سي مري ٿين نه مات،
هوندا سي حيات، جيڻان اڳي جي جيا. (سُر معذوري IV:7,3/1188)
جيڪي مرڻ کان اڳي ٿا مرن، سي هرگز نٿا مرن. اُهي هميشه
جيئرا (امر) رهندا. اُهي هميشه زنده ٿا رهن، ڇاڪاڻ ته اُهي الله ۾
سمائجي امر ٿي چڪا آهن. جيڪو جيئري ئي مرڻ سڪي ٿو، اُنکي امر
جيون حاصل ٿئي ٿو ۽ اُنهيءَ جو لوڪ-پرلوڪ ٻنهي هنڌ آدر-سمنان
ٿئي ٿو.

پنجين داستان ۾ شاه صاحب نصيحت ٿا ڪن :-
هٿين، پيرن، مونڙين، هلج ساڻ هيٺين،
عشق آريءَ ڄام جو، نباهي نئين،
جان جان ٿي جيئن، تان پاڙج ڪوم پنهنونءَ سين.
(سُر معذوري V:1,3/1193)

لفظن جي معنيٰ : مونڙين = گوڏن سان. هيٺين = دل، هردي.
پاڙج = مٿ يا ٿاني پانئج.

يعني : تون هٿن، پيرن ۽ گوڏن ۾ هلج، بلڪ دل سان به پنڌ ڪج.
آريءَ ڄام (پنهنونءَ) سان محبت نپائج. جيسين جيئري آهين، تيسين
ٻئي ڪنهن کي به پنهنونءَ جو مٿ نه پانئج.

هٿين، پيرن، مونڙين، ٻري ڪج ٻري،
قدم ڪيچ ڏئين ڏي، پاء وڌندي وڪ،
جي هونئي هوتن لڪ، ته پاڙج ڪوم پنهنونءَ ڏي.
(سُر معذوري II:4,3/1194)

هٿن پيرن ۽ گوڏن سان محبوب ڏانهن رڙهندي پنهنجو ڌيان هن

22. سُرِ ديسي

”ديسي“ ديپڪ راڳ جي هڪ راڳڻي آهي. هن سُر ۾ 117 بيت ۽ ۱۱ وائيون آهن، جن کي 7 داستانن ۾ ورهايو ويو آهي. هيءُ سُر به سسئي پنهنونءَ جي ڪهاڻيءَ تي آڌارت آهي. هن سُر ۾ ڪهاڻي انهيءَ وقت کان شروع ٿئي جڏهن پنهنونءَ جا ڀائر پنهنونءَ کي اُنن تي وهاري وٺي وڃي چڪا آهن ۽ پنهنونءَ جي جدائيءَ ۾ سسئي ترقيندي ٿي رهي.

پهرئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 آڱڻ مٿي اوڀرا، جڏهن ڏاڳها ڏنءَ ڏينهن،
 وٺي سڙڪ، سسئي ! ويهه وهائيءَ سيئن،
 چوئي سين چانگن کي، جڙي زنجيرون جيئن،
 ته هوت تنهنجو هيئن، پنهنون نيائون نه پاڻ سين.

(سُرِ ديسي 5/3/1225)

لفظن جي معنيٰ : اوڀرا = ڌاريا، بيگانا. وهائيءَ = پريات. اي سسئي ! جنهن ڏينهن پنهنجي آڱڻ ۾ ڌاريا اُن ڏنءَ، ته جيڪر ننڊ ڪرڻ جي بدران، واٽ وٺي، پريات تائين سندن دڳ جهلي بيهين ها. پنهنجي چوئيءَ کي زنجيرون بڻائي اُنن کي ٻڏي ڇڏين ها، ته اهڙيءَ طرح هو تنهنجي محبوب کي پاڻ سان نه وٺي وڃن ها.

آڱڻ مٿي اوڀرا، جڏهن ڏاڳها ڏينهن ڏنا،
 ڪنجون جي ڦلن جون، تان ڪنهن لڙ لڪاءِ،
 ته سڀاڻي سنڌيءَ، ٿيئي ساروڻي سسئي !

(سُرِ ديسي 6/3/1226)

لفظن جي معنيٰ : لڙڪ = ريت، نمونو. ساروڻي = سار، يادگيري. اي سسئي ! جڏهن ڏينهن ڏني پنهنجي آڱڻ ۾ ڌاريا اُن ڏنءَ، تڏهن جي ڪنهن طرح ڦلن جون ڪنجون لڪائي ڇڏين ها، ته جيڪر

ٻئي ڏينهن تي تنهنجي ڪا سار سنڀار لڏي وڃي ها. ٻئين داستان ۾ سسئي چوي ٿي ته جڏهن الله پنهنجي حڪم سان ڪائنات جي رچنا ڪئي ته انهيءَ وقت ئي منهنجو پنهنونءَ سان رشتو جوڙيو ويو هو، اهو صحيح آهي ته پنهنونءَ مونکي ڇڏي ويو آهي، پر منهنجو حضرت عليءَ جي انهيءَ فرمان ۾ پورو پروسو آهي ته ”جو ڪنهن شيءِ جي طلب ڪري ٿو ۽ اُن لاءِ جفا ٿو ڪڍي، سو ضرور اُن کي حاصل ٿو ڪري.“ اها حديث آيا منهنجي لاءِ آڌار آهي. پنهنونءَ جي پيغام مٿان منهنجو مرڻ روا آهي. اي سرتيون! دعا ڪجو ته پنهنونءَ سان منهنجو مڪا ميلو ٿئي. (سُر ديسي 1238/3,3:II)

سسئيءَ سان ملڻ، نه ملڻ، اهو سڀ پنهنونءَ جي هٿ ۾ آهي. سسئيءَ کي ته اها به خبر ناهي ته اهو پروت وارو محبوب ڪٿي ٿو رهي؟ هن پنهنجا هٿ مٿي ڪٿي محبوب جي اڳيان عرض ڪيو ته تون ئي مونکي پاڻ سا ملا. (سُر ديسي 1239/5,3:II)

ٻئين داستان جو آخري بيت هن طرح آهي :-

”هيءَ! هيءَ! ڪيو هاءِ!“ ٿي پاڻ هڻي سِر پا هڻين،

”لڏائين،“ لطيف چئي، ”جوءِ جتن جي جاءِ،“

شڪر، يار! سندا، سٿاڻي ساٿ مڙي. (سُر ديسي 1243/14,3:II)

لفظن جي معنيٰ: پا هڻين = پٿرن تي. يار = خدا تعاليٰ. سٿاڻي = چڱي وقت تي. ساٿ مڙي = سائينءَ سان ملي

سسئي پنهنجين غلطين لاءِ توبه ڪندي، پٿرن سان سر پيئي ٺڪرائي. نيٺ جتن جون ڪاڻو ٻولهن ۾ ڪامياب ٿي ويئي. لطيف چوي ٿو: اي ديالو الله، تنهنجو شڪر آهي، سسئي صحيح وقت تي پنهنونءَ جي قافلي سان ملي ويئي.

هن داستان جي وائيءَ جو آفت هن طرح ٿو ٿئي: سسئي نراش ٿي ويئي هئي پر پنهنونءَ هن سان جيڪي اقرار ڪيا هئا، تن هن جو حوصلو ڦاٽر رکيو. شاهه لطيف چوي ٿو: منهنجون سڪيون! منهنجو محبوب

خود ئي مون وٽ اچي پهتو آهي.
 ٽئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 ڪيچان اوري ڪيٽريون، معذوريون مڃيون،
 واٽون ويهه ٿيون، ڪهه جاڻان ڪيهي ويا. (سُر ديسي 1247/4,3/III)
 يعني : پريس ۾ تڙقندڙ اٺيڪ بي سهارا اڀلائون ڪيچ جي رستي ۾
 ئي جان گنوائِي چڪيون آهن. شاهه رڳو وٽان ويهه پڳنڊيون (رستا)
 نڪري رهيون آهن، مون کي ته ڪجهه به خبر ڪونهي، ته بلوچي (پنهو)
 جا رشتيدار ڪهڙي رستي کان ويا آهن.

انهيءَ مان ظاهر آهي ته شاهه صاحب ڪنهن خاص سسئيءَ جي
 ڪهاڻي بيان ڪونه ڪري رهيا آهن. جڏهن کان روح الله کان وڇڙي هن
 ڪائنات ۾ آيا آهن، تڏهن کان الله جي تلاش ۾ پٽڪي رهيا آهن. دنيا
 ۾ اٺيڪ مذهب آهن، هر مذهب ۾ اٺيڪ فرقا آهن. 70 کان وڌيڪ فرقا
 اسلام ۾ ئي آهن. عيسائي ڌرم ۾ اٺيڪ فرقا آهن. هندو ڌرم ۾ ته فرقن
 جي ڳڻپ ڪري سگهڻ ئي مشڪل آهي. هر ڌرم ۽ هر فرقو اها دعويٰ ٿو
 ڪري ته صرف اهو فرقو ئي روح کي الله سان ملائي سگهي ٿو. هر ڌرم ۽
 هر فرقو پنهنجو پاڻ کي سچو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري ۽ ٻين
 کي غلط سڏ ٿو ڪري. شاهه صاحب جن ”شاهه رڳ“ (مڪيه مارڱ) ڏانهن
 اشارو ڪري رهيا آهن. انهن جو مطلب آهي ته الله جي درگاهه ڏانهن
 وڃڻ واري شاهي سڙڪ هڪ آهي، جنهن جي باري ۾ صرف انهيءَ ڪامل
 مرشد کي ئي ڄاڻ آهي، جيڪو خود سفر طئه ڪري منزل تائين پهچي
 چڪو آهي. ساڌڪ جي لاءِ پنهنجي عقل يا چترائيءَ سان ”شاهه رڳ“ جي
 باري ۾ ڄاڻي سگهڻ ناممڪن آهي.

چوٿين داستان ۾ سسئي چوي ٿي :-
 سنجهي مون نه سنڀاليو ماريهر سؤڙ صبوڙ،
 نيٺ هيرايهر نند سين، جتن لنگهي جوءُ،
 هاڃو ڪري هوءُ، آڏيءَ رات اُٿي ويا. (سُر ديسي 1258/10,3/IV)
 يعني : وقت سير مونکي هوش نه آيو، نند جو نشو چانيل هو، آڏيءَ

رات جو ڪيچي منهنجو سڀ ڪجهه ڪٿي هليا ويا.
 چوري ڏوري، نڪو مائٽ مُنڌ جو،
 سوين هلن ساڻ ۾، ڪمي ۽ ڪوري،
 آئون ڀڄڻ آهيان اُن ۾، لنگهي ۽ لوري،
 ”لنگهائين“ لطيف چئي، ٿرڻ جا ٿوري،
 آهيان آزوري، تنهنجي زوري جبل لنگهيان.
 (سرديسي VI:18,3/1262)

لفظن جي معنيٰ: لنگهي = مڻهار، بلڪل خسيس زال. لنگهن جي
 هڪ ذات آهي، جي گهڻو ڪري ڏهاريءَ جو ڪم ڪندا آهن. لوري =
 بيشمر، ڪميڻي. ٿوري = هڪ گهٽ ذات جو نالو، جن کي پنگين وانگر
 ناپاڪ سمجهيو ويندو آهي. اڪثر ٿڌا ۽ چڄ ٺاهي وڪڻندا آهن.
 يعني: مان اهڙي بدقسمت، يتيم آهيان، جنهن جو ڪو سڳو
 سنڀڙي يا مت-مائٽ ٿي ڪونهي. قافلي ۾ اٺيڪ ٻين ذاتين جا به
 ماڻهو آهن، پر مان بلڪل ئي نرڀل ۽ بي سهارا آهيان. مان صرف تنهنجي
 آسري تي ئي هنن پهاڙن کي پار ڪري سگهان ٿي.
 هر ذات، هر ڌرم، هر قوم، هر ديس جو روح نرڀل ۽ بي سهارا آهي. روح
 جو پلو صرف انهيءَ ڳالهه ۾ آهي ته الله يا مرشد نرڀل جو ڀل آهي بي سهارن
 جو سهارو آهي. ساڌڪ جو پنهنجو پاڻ کي نرڀل سمجهي پوري طرح سان الله
 ۽ مرشد جي شرطن ۾ اچي وڃڻ ٿي سندس مڪتي ۽ جو اصلي سادن آهي.
 شاه صاحب انهيءَ ئي سر جي پنجين داستان ۾ چوڻ ٿا:
 سَمَرُ جَنين نه ساڻ، هوتِ حمايتي ٿن جو،
 ڪري چيچ چٻڙ ۾، پنھڙايندو پاڻ،
 ٿيندي رُوح رهاڻ، لحظي منجه، لطيف چئي.

(سرديسي V:5,3/1265)

يعني: جن کي ڪوبه اسباب ساڻ ناهي، تن جو سڄڻ مددگار
 آهي. پنهنون (رب) پاڻ اچي جبلن ۾ پر گهٽ ٿيندو. پوءِ هڪ ساعت ۾
 روح-رهاڻ يا آمهون-سامهون بات چيت شروع ٿي ويندي.

جهين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
 آڏ ٽراچا، آهڙا، وندڙ واکاڙ،
 حُبَ جنهين کي هوت جي، سا ڏو ريندي ڏونگر،
 پهچائين، پَرور! لُطفَ سان! لطيفُ چئي (سُر ديسي VI:4,3/1272)
لفظن جي معنيٰ : واکاڙ - وڙوڪڙ، پيڇ.

يعني : وندر جي پروت جو رستو بيحد ڪنن آهي، پر جنهن جي
 اندر محبوب جو پريم آهي، اهو انهيءَ رستي کي ضرور پار ڪندو.
 ستين داستان ۾ سسئي فرياد ٿي ڪري :-

وَر! مَ وساريڃ، آهيان تنهنجي آسري،
 ڏاڍو ڏونگر جو سڄي، سو لطفون لنگهائيڃ.
 آسري اُتھين وِڙ! تون آري ڄام آچيڃ،
 نماڻيءَ کي نور سين، لالن! لڏائيڃ،
 ظلمتَ جا زمين جي، سا نرمَل نُوڙ ڪريڃ،
 ڪامل! ڪَن ڪَريڃ، فريادون فقير جون. (سُر ديسي VII:16,3/1286)
لفظن جي معنيٰ : لُطفون = مهر سان لُطف سان. ظلمتَ = اوندھ.
 نرمَل = پاڪ، پوتر. نُوڙ = روشني، نوراني.

يعني : اي پتار! مونکي نه وسارج، مان تنهنجي آڌار تي پئي
 تڳان. جو جبل اڻانگو پيو ٻڏجي، سو پنهنجي مهر سان مونکي پار آڪارج.
 اي آري سردار! تون اُتي پر گهٽ ٿي آچي مدد ڪجانءِ. هن نماڻيءَ جي
 پنهنجي روشنيءَ سان راهه روشن ڪجانءِ. تون هن ڌرتيءَ جي انڌيري کي
 پنهنجي نُوڙ سان پري ڇڏ. اي پورڻ پرش! تون هن بڪارڻ جي فرياد ٻڌ.
 سسئي بار-بار پنهنجو پاڻ کي نرڀل، بي سهارا، يتيم ۽ اڀلا ٿي
 چوي، ڇاڪاڻ ته روح ڪڏهن به پنهنجي ٻل سان انهيءَ ڪل مالڪ تائين
 نٿو پهچي سگهي. روح صرف الله جي رحمت واسطي وينتي ڪري سگهي
 ٿو. اُن وٽ وينتي ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪوبه ساڌن ڪونه آهي ۽ سڄي دل
 سان ڪيل وينتيءَ کان وڏو ڪو ساڌن آهي ئي ڪونه.

23. سُر ڪوهياري

”سُر ڪوهياري“ به سسئي پنهنون جي ڪهاڻيءَ تي آڌارت آهي. ڪوهياري شبد جو مطلب آهي ”پروت يا پهاڙ جو واسي“ شاهه صاحب جن ڪيترن ئي هنڌ پنهنون ڪي پروتي-محبوب، پروتي-سردار، پروتي-مالڪ وغيره چئي پڪاريو آهي.

سُر ڪوهياريءَ ۾ 81 بيت، 8 وائيون ۽ 6 داستان آهن. هن جي پهرئين داستان جي شروعات هن ريت ٿئي ٿي :-

لِيلَ نہ جاڳين ۽ لڪَ سيئن، ڪُلي نَوَمَ ڪِيا !
اُتي پُهچُ قَريبَ کي، وِهلُ تو نہ جڳاءِ،
مُني ! مَزمانن سِين، ويهي راتِ وِهاءِ،
جِياهن ! نِندَ ڪِيا، تي روزُ رهين تي راهه ۾.

(سُر ڪوهياري 1:1,3/1294)

لفظن جي معنيٰ : لِيلَ = رات. لڪَ سيئن = ذري دير تائين. ڪُلي =

سموري، بلڪل، رڳي. نَوَمَ = نند. قَريبَ = محبوب، پرين.

يعني : تون رات جو ذرو به نہ جاڳين ۽ رڳو نند ڪيه. اُتي پرين ۽ تائين پهي، تو کي وِهلُ (غفلت، سستي) واجب ناهي. مُني ! تون ساري رات جاڳي مهمانن سان گذار. جي نند ڪيه ته هميشه لاءِ وات تي ئي رهجي ويندين ۽ (منزل تي هرگز نہ پهچنديين)

پروتن ۾ پتڪندڙ سسئيءَ کي شاهه صاحب نصيحت ٿا ڏين :-

ڏُونگر تہ ٻيلي، ڏجي، ٻن ٻيلين ريءَ،
ڪانہ چُلندي چَپرين، ساڻس سَهيلي،
چوڻيون چنبيلي، جيئن تيئن جهاڳي اُڪتي.

(سُر ڪوهياري II:17,3/1307)

ڏُونگر ڏورڻو آڻيئي ته پاڻ سان ضرور ڪو رفيق يا همراھ هئڻ گهرجي. هن کان سواءِ سمورو يتن مومبتيءَ جي مُلھ برابر به نہ آهي.

سٺي چوي ٿي :
 ٻڙي ! ٻيلي ته گهڻا، ساڻي ڀڄي سڪُ،
 رفاقت رڃن ۾، ڏونگر ڪاري ڏکُ،
 آري جو آهڪُ، مون رهبر ٿيو راهه ۾. (سُر ڪوهياري 18,3/1307)
لفظن جي معنيٰ : رفاقت = دوستي، واقفيت. ڪاري = ڪرائي. آهڪُ
 = رنج، آهنج.

سٺي چوي ٿي : ساڻي ته گهڻيئي آهن، پر ساڻي به سڪ جي طلب
 ٿا ڪن. يعني دوستيءَ جو دم هڻڻ ته سولو آهي، پر دڪن ۾ پائيواري ٿيڻ
 ڏکيو آهي. ڏک، منهنجي واقفيت رڃن ۾ جبلن سان به ٿو ڪرائي، جن
 کي عشق جو درد آهي، سي ئي رڃن ۽ ڏونگرن ۾ مون سان رفيق ٿي هلنديون.
 آري ڄام پنهنوءَ جي عشق جو آزار، هن سفر ۾ منهنجو سونهون ٿيندو.
 نئين داستان ۾ سٺي چوي ٿي :

جيھي جي ٿيھي، ته به، ٻانهي ٻارو چن جي،
 حُجَتَ هوت پنھوءَ سين، مون ڪميٽيءَ ڪيھي ؟
 اصل آري ڄام جي، پلءُ آئون پيئي،
 هوءَ جا پائن پير ۾، تنهن جُتي نه جيھي،
 وساري ويھي، تن ڪيچين کي ڪيئن رھان ؟
 (سُر ڪوهياري 8,3/1312)

لفظن جي معنيٰ : جيھي جي ٿيھي = جهڙي به آهيان. ڪيھي =
 ڪهڙي. جيھي = جهڙي.

يعني : مان جهڙي به آهيان، ته به ٻاروچن جي داسي آهيان. مون
 جهڙي ڪميٽيءَ جو هوت پنهنوءَ تي ڪهڙو اختيار هلندو؟ مان ته صرف
 ايترو ئي چئي ٿي سگهان ته ڪائنات جي شروع ۾ ئي مونکي آري ڄام
 (پنهنوءَ) جي داسي بڻايو ويو هو، چاهي مان انهن جي پيرن جي جوتيءَ
 جي برابر به نه آهيان. مان اهڙي ڪيچي سردار کي ڪيئن وساري وهان ؟
 (طالب جو مرشد اڳيان نياز ۽ عاجزي).
 سٺي فرياد تي ڪري :

هلڻ سھان نہ هوت جو، وڃڻ مَ وارِ يو،
 رھو راتِ پنيور ۾، ڪا گھڙي ھٽِ گھاريو،
 معذور مَ ماريو، سِڪي جنھن سَگ ڪيو!
 (سُر ڪوهياري IV:4,3/1316)

لفظن جي معنيٰ : هلڻ = وڃوڙو. وارِ يو = قبول ڪرڻ. معذور = ڳاڙھيل، مٿل، لاچار، دڪي. سَگ ڪيو = جنھن سان وواھ ڪيو.
 يعني : مان تنھنجي جدائي سھي نٿي سگھان، تون مون کي ڇڏي وڃڻ جو خيال ڇڏي ڏي. تون اڄوڪي رات ڪجھہ دير لاءِ پنيور ۾ رھي وڃ. تون اُنهيءَ لاچار دڪي عورت کي نہ مار، جنھن پريمر سان تو سان سَگ جوڙيو آھي (شادي ڪئي آھي).

هلڻ سھان نہ هوت جو، وڃڻ مون نہ وِس،
 اَللہ ! آريچن جي، گولي ڪرين گَس،
 پرين، پھنوار ! تو پڇان، ڏونگريا ! مون ڏس،
 اکين جي آرسِي، مُنڌ جِيھائي جوڙ ڪي!
 (سُر ڪوهياري IV:5/4,3/1316)

لفظن جي معنيٰ : اکين جي آرسِ = ننڊ جي نشي ۾. جِيھائي = ھيڏي، ھڙي. جوڙ ڪي = جڻ، تعدي.

يعني : مان پنھونءَ جو اُسھل سھي نٿي سگھان ۽ وٽس وڃڻ منھنجي وِس کان ٻاھر آھي. اي رب ! ھل ھن ٻانھيءَ کي آريچن جي گَس (راھہ) تي رسائين ! اي پنوھار ! مان تو کان پنھنجي پرينءَ جي پڇا ٿي ڪريان. اي پھاڙ ! تون ئي مون کي سندن ڏس ڏي. اکين جي آلس ھن لاچار عورت سان ھيڏي جڻ ڪئي.

پَر توو پنھو جو، سھائي، سِياھ،
 مُنھن ڏيئي مون آيو، رنگارنگي راھ،
 پھرين ڏيندا پاھ، پوءِ رڳيندا رَنگَ ۾.
 (سُر ڪوهياري VI:10,3/1318)

لفظن جي معنيٰ : سھائي - چانڊاڻ. سِياھ - اُونڊاھي. راھ -

طريقت جي واٽ، طريقو. پاھُ - تيزاب - (مئل ڪيڊ لاءِ)
 رنگريز گدامري ۽ ٻيا مصالح پساڻي، هڪ قسم جو تيزاب ٺاهيندا
 آهن، جنهن ۾ ڪوري ڪپڙي کي رڱڻ کان اڳ ٺاهندا آهن. انهيءَ لاءِ ته
 سڀ مئل نڪري وڃي ۽ رڱڻ کان پوءِ ڪپڙو چمڪات ڪري.
 پهرين ڏيندا پاھ - جيئن ڪپڙي تي پڪي رنگ چاڙهڻ لاءِ،
 پهريائين اُنکي پاھ ڏيڻ ضروري آهي، تيئن محبوب به اول سالڪ کي
 سختيون سھائي، هن جون سڀ خاميون ڪڍي، پوءِ هن کي رڱي، الاهي نور
 سان لعل ڪري ٿو. (مرشد ڪڏهن ديا مهر ٿو ڪري ته ڪڏهن امتحان به ٿو وٺي)
 يعني: پنھونءَ (مرشد) جي عڪس ۾ ڪڏهن چانڊاڻ يا نور آهي
 ته ڪڏهن اوندھ. هو منهنجي سامهون گھڻيئي رنگ روپ کڻي آيو آهي.
 پهرين ته مونکي تيزاب ۾ وجهندا (عذاب ڏيئي صاف ڪندا) پوءِ الاهي
 رنگ ۾ رڱي صاف ڪندا.

مرشد روپي پنھون ساڌڪ روپي سسئي جي نفس يا خوديءَ جي
 مثل کي پنهنجي برھ سان ڌوئي آخر ۾ هنکي پاڻ سان ملائي ٿو ڇڏي.
 حقيقت هن حال جي ظاهر ڪريان ڌري،
 لڳي ماڻ مڙوئن کي، ڏونگر پون ڌري،
 وڃن وڻ ٻري، اوڀر اُڀري ڪين ڪي. (سُر ڪوهياري 7:5,3/1322)
لفظن جي معنيٰ: مڙوئن کي - پسن کي، حيوانن کي.
 اوڀر - وڻڪار، ساوڪ.

جيڪڏهن مان عشق جي برھ جي حال کي ڌرو به ظاهر ڪريان ته
 مڙن جانورن کي به سُن وٺي وڃي ۽ پهاڙن جو به جگر ڦاٽي پوي. وڻ سمورا
 جيڪر جلي خاڪ ٿي وڃن ۽ ساوڪ بنھ ڪين اُسري.
 ڇهين داستان ۾ سسئي چوي ٿي:
 ڪنھن پَر روڻان پرينءَ کي؟ روڻي نه ڄاڻان،
 مٿي ڪيو پڻان، هنڃن هارا هڙا. (سُر ڪوهياري VI:1,3/1328)
 مان پرينءَ لاءِ ڪهڙيءَ ريت هنجون هاريان؟ مونکي ته روڻ
 جي ڍنگ جي به خبر نه آهي. مان ته صرف ايترو ئي ڪري ٿي سگهان ته
 هٿ مٿي کڻي، ٻوڙها ٻاڙيندي محبوب کي پڪاريندي رهان.

24. سُر حُسِينِي

حُسِينِي هڪ راڳڻي آهي، جنهن ۾ عام طور سان شوڪ-گيت ٻايا ويندا آهن. حُسِينِي ۾ 12 داستان آهن. انهن ۾ 243 بيت ۽ 17 وائيون آهن. هيءُ شاهه صاحب جن جي سِينِي کان لمبي ۽ مکيه سُرَن مان هڪ آهي. هن ۾ به سُسُئي پنهنونءَ جي دردناڪ ڪهاڻي ۽ ذريعي گهرا روحاني پيد ظاهر ڪيا ويا آهن.

انهيءَ جو پهريون داستان هن طرح سان شروع ٿئي ٿو :

لڙم، لاڙاڻو ٿيو، گهٽون گوهيئون ڇڏي،

لاهه مَ لڏو، لڏي ته ٻاڙهي سِج ٻالهه مڙين

(سُر حُسِينِي 1:1,3/1340)

لفظن جي معنيٰ : لڙ = لڙڻ، جهڪڻ، ترسڻ. لاڙاڻو = سِج لهڻ تي

آهي، پويون سِج. لاهه مَ لڏو = ترس نه، مسافري ڪندي ره. ٻاڙهي

سِج = شفق جي مهل، نماشام جو. ٻالهه مڙين = مقصد حاصل ڪرين.

يعني : سڌي رستي تان هلُ هيڏانهن-هوڏانهن نه وڃ. سِج لهڻ

وارو آهي. مونجھاري ۾ نه پئڻ، جيئن صبح جو سويل پنهنجي محبوب

وٽ پهچي وڃين.

لڙم، لاڙاڻو ٿيو، هلي ڪَرِ هِمتَ

سِج سامهون منهن ۾، متان ڪَرِئين ڪَتَ،

سُپريان جي سَتَ، ٻاڙهي سِج ٻالهه مڙين.

(سُر حُسِينِي 1:2,3/1341)

لفظن جي معنيٰ : سَتَ - مجلس، ڪچهري

يعني : تون پاڻ نه ڇڏي ترس، تون همت رکي اڳتي وڌ، سِج

منهن مقابل بيٺو آڻيئي. متان هلڻ ۾ ڪاٻڙ ڳوت ڪرين، تون نما شام

(شفق) مهل ٿي هلي محبوب جي مجلس سان ملندي.

ويئي مڻ ويو، لڙي سِج لَڪَن تان،

آئون ڏورينديس ڪيترو، پھڻن پير پيو ؟
 سُون سان سيهو، آچي ٿيهر، جيڏيون ! (سُر حسيني 11:7,3/1342)
لفظن جي معنيٰ : لاڳاپو واسطو، سنڀڻڌ.

منهنجي ويٺي ٿي سڄ لکن تان لهي ويو. منهنجو پنڌ پٿرن ۾
 آچي پيو آهي، پوءِ مان پرينءَ جي پيرن جو نشان ڪيئن لهي سگهنديس
 ؟ اي سڪيون ! منهنجو واسطو آچي سُون سان پيو آهي.

هتي شام ٿيل يا سُرڄ لهن سان شاهه صاحب جو مطلب آهي ته
 ساڌڪ کي پنهنجي موت کان اڳهه ٿي پريتر سان ميلاپ ڪري وٺڻ کپي.
 شاهه سائين خبردار ٿا ڪن ته جيڪو جوانيءَ جو وقت غفلت ۽ سُستيءَ ۾
 ٿو برباد ڪري انکي آخر ۾ پڇتائڻو ٿو پوي.

ٻئي داستان ۾ سُستي چوي ٿي :-

جان جئين تان جل، ڪانهي جاءِ جَل رِيءِ،
 ٿئي ٿڌيءَ هل، ڪانهي ويل وهڻ جي. (سُر حسيني 11:17,3/1352)
 يعني : جيسين جيئري آهين، تيسين جلندي رهڻ، هتي (عشق
 ۾) سواءِ جلڻ جي ٻي ڪا واھ ٿي ڪانهي. چاهي گرمي هجي يا سردِي
 (سڪ توڙي دڪ) تون ڪاهيندي هل، وهڻ جو وقت ڪونهي.

ٿئي ٿڌيءَ ڪاه، ڪانهي ويل وهڻ جي،
 متان ٿئي اونداهه، پير نه لهين پرينءَ جو.

(سُر حسيني 11:18,3/1353)

لفظن جي معنيٰ : پير = پيرن جو نشان

تپت توڙي ٿڌ (دڪ چاهي سڪ) ۾ ڪاهيندي هل، وهڻ جو وقت
 ئي ڪونهي، متان اونداهه ٿي وڃيئي ۽ پوءِ محبوب جي پيرن جو نشان
 به نه ڳولهي سگهين.

آمل ! وڃي آڻ، چرخو آڻڻ وڃ مان،

ڪٽيم جهين ڪاڻ، سو ڪوهيارو ڪيچ ويو

(سُر حسيني 11:7,3/1349)

يعني : منهنجي جيڪل ! آڻڻ مان چرخو کڻي آڇ، ڇاڪاڻ ته جنهن

محبوب واسطي چرخو ڪٽيندي هئس، اهو واپس ڪيچ هليو ويو.
مرشد جي وچوڙي ۾ بي چئن مريد لاءِ عبادت ڪرڻ بيحد مشڪل
آهي. مرشد جي رهندي ئي عبادت ڪري وٺڻ گهرجي.

سُر حَسِينِي جي نئين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :

بُڙو هو پُنيور، آرياڻي ۽ آجاريو،
لاڻو سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڏڻي ۽ هور،
چوريون چُرڻ سڪيون، پرين ڪيائون پور،
آيو سو انور، جنهن ڏکيئون ڏک واريون.

(سُر حَسِينِي 1/11, 3/1357 III)

لفظن جي معنيٰ : آجاريو = اڻڄل ڪيو. هاڙهي ڏڻي ۽ = هاڙهي
جبل جو سائين (پنهون). هور = فڪر، خطرو. چوريون = چوڪريون. پور =
ڪپڙي تي گلڪاري چرڻ لاءِ ڪاڻ جو ٺپو. ڏک = هار سينگار.

يعني : پنيور اڳ بوائي ۽ جو ماڳ هو، جنهن کي آري سردار اچي
اچو-اچرو ڪيو. هاڙهي جي سردار (پنهون ۽ يعني مرشد ڪامل) اچي
ساري جهان تان (انساني تباهي ۽ جو) خطرو دور ڪري ڇڏيو. چوڪريون،
پنهون ۽ جي صورت جو ٺپو ٺهرائي، ڪپڙي تي گلڪاري ڪرڻ لڳيون. اُو
لاڻي سردار آيو، جنهن اچي ڏکين کي هار سينگار ڪرايو.

سُئي چوي ٿي ته :

جنين ديڪيو دل سين، ٺٺي ۽ سي پيئون،
ته ٺٺ ٿي ويئون، جي پنھوءَ پاڻ لڪائيو.

(سُر حَسِينِي 3/10, 3/1358 III)

پنھوءَ جي پٺيان اُهي پيئون، جن من (جي اکين) سان هنجو
ديدار ڪيو. جڏهن هو انهن کان جدا ٿي ويو. تڏهن به هو پنھون ۽ جي
پٺيان لڳيون رهيون.

شاهه صاحب هتي سمجھائي رهيا آهن ته پنھون ۽ جي اصلي
طاقت ۽ وڌائي ۽ کي صرف اُهي ئي سمجھي ٿا سگهن، جن من جي
اکين سان هنکي ڏٺو آهي. ٻاهران ته سڄي پنيور (سنسار) هنجو ديدار

ڪيو، پر پنهنون ۽ ۾ اصلي ڀروسو صرف انهن جي اندر ئي پيدا ٿيو، جن
اندرين اکين سان هنجي نوري سروپ جو ديدار ڪيو.

پينر! هن پنيور ۾، دوزخ جو دونهون،
سوارو سونهون، ڀڄي پورج، سڻي! (سُر حسيني 8/4,3/1360 III)
يعني: منهنجيون سڪيون! هن پنيور مان دوزخ (نرڳ) جو دونهون
نڪرندو نظر ٿو اچي. اي سڻي! ڪنهن هادي (مرشد) جو آنچل پڪڙ ۽
هنجي هدايت انوسار سفر شروع ڪر.

پنيوران آڃاڙ، سرتيئون! سڪڙ پائيان،
آرياڻي آتور، ڏنم جت-اڪين سين. (سُر حسيني 11/7,3/1361 III)
لفظن جي معنيٰ: پنيور = دنيا، سنسار. آڃاڙ = سڄي، ويرانو. آرياڻي
= آري ڄام پنهنون. آتور = لاڻائي.

پنيوران آڃاڙ جو مطلب آهي ته جي خدا هيءَ دنيا نه خلقي ها ته
آدم ئي ڪونه هجي ها ۽ دنيا ۾ نيستيءَ جي حالت قائم هجي ها.
اهڙيءَ نيستيءَ کان ته وري به هيءَ دنيا بهتر آهي، جنهن ۾ انسان کي
خدا جي پروڙ جو وجهه ملي ٿو.

سڻي چوي ٿي ته سنسار روپي پنيور سَنسان جهنگلن ۽ بيابانن کان
به برو ضرور آهي، پر انهيءَ جي هڪ تمام وڏي خوبي اها آهي ته روحن
جي نجات واسطي پنهنون انهيءَ دنيا ۾ ئي ايندو آهي. هتي اچي هو
روحن کي پنهنجو ديدار بخشيندو آهي، انهن کي واپس مقام-حق
پهچڻ جي جڳتي سيڪاريندو آهي ۽ انهن جي سھائتا رکوالي ۽ رهنمائي
ڪندي، انهن کي پاڻ سان گڏ مقام حق واپس وٺي ويندو آهي.

چوٿين داستان ۾ سڻي چوي ٿي :-

ڪهان تان ڪيچان پري، وهان، تان وٽ مٿن،
ڀلي ڏوريم پُون عبث آريءَ ڄام لئي. (سُر حسيني 11,3/1366 IV)
يعني: جيڪڏهن مان محبوب جي طرف هلاڻ ٿي ته هو مونکي
ڪيچ کان به بيحد دور نظر ٿو اچي. جي مان گهر ويهي اندر هنڪي

ٻولهيان ٿي ته هو مونڪي پاڻ سان گڏوگڏ نظر ٿو اچي. هنجي تلاش ۾
دور-دور پٽڪڻ منهنجي نا سمجهي هئي.

لفظن جي معنيٰ: ڪهان تان ڪيچان پري - جيڪڏهن هيڏانهن -
هوڏانهن ڊوڙون - ڊڪون پائبيون يا تيرت ٽڪيا پيٽبا ته دوست جو ديدار
رُج وانگر دور ٿيندو ويندو. پر جيڪڏهن شانتيءَ سان ايكانت ۾ ويهي
اندر ۾ جهاتي پائبي ته دوست سگهو ئي ملندو.

ڪهان تان ڪيچان پري! سُمهان تان سرهيٺ!

ٻاروچي سين ڏيڻ، جيڏيئون جيهيءَ پَر ٿئي. (سُر حَسِينِي

(IV:12,3/1366)

سُئي چوي ٿي ته مان اگر ٻاهر وڃي پنهنجونءَ جي تلاش ٿي ڪريان
ته هُو ڪيچ ۾ ملي ٿي ڪونه ٿو، ليڪن جڏهن سمهي ٿي پوان ته هُو
مونڪي پنهنجي ئي سِر هيٺان نظر ٿو اچي. منهنجو ته اُنهيءَ بلوچيءَ
سان ميلاپ اهڙيءَ طرح ٿي ٿيو آهي.

شاهه صاحب سمجهائي رهيا آهن ته تلاش ڪرڻ وارو روح به اندر
آهي ۽ جنهنجي تلاش ڪرڻي آهي اُهو الله به اندر آهي. جڏهن مرشد
جي سمجهائيل جڳتيءَ موجب ڌيان کي ايڪاگر ڪري پنهنجي اندر
جهانڪينداسين ته هن جو ديدار ٿي ويندو.

پنجين داستان ۾ سُئي چوي ٿي:

قري آءُ فراق! مونڪي وصال وڃ پيو،

جي ٿي چڪير چاڪ، سي پريئن گڏجي پوريا. (سُر حَسِينِي

(V:12,3/1376)

لفظن جي معنيٰ: وڃ - وڃوڻي

يعني: جيڪو لاپ فراق (وڃوڙي) ۾ آهي، اُهو وصال (ميلاپ) ۾
ڪونهي. اُنهيءَ ڪري محبوب مونڪي وصال کان پوءِ وري فراق بخشيئو
آهي. اي فراق! تون مون وٽ واپس اچي وڃ. چاڪاڻ ته وصال آسانجي
وڃ ۾ ديوار ڪڙي ڪري ڇڏي آهي. وڃوڙي يعني فراق جي جن زحمن

تي مان ملڻ لڳائيندي هئس، اُهي ميلاپ کان پوءِ ڀرجي ويا آهن.

جيڪي فراقان، سو وصالان نه ٿئي،

اچي اوطاقان، مون کي پريڻن پري ڪيو.

(سُر حسيني V:11,3/1376)

لفظن جي معنيٰ : فراقان = جدائي، وڇوڙو. وصالان = ميلاپ.

اوطاقان = اوطاق ۾، گهر ۾.

يعني : جيڪي جدائيءَ مان ٿو سري، سو ميلاپ مان حاصل نٿو

ٿئي، پر محبوب منهنجي اوطاق (گهر) ۾ اچي مونکي پاڻ کان دور ڪيو

(چو ته گڏجڻ سان سڪ غائب ٿي ويئي).

شاهه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته وڇوڙو، ميلاپ کان گهٽ

قيمتي نه آهي. محبوب جي وڇوڙي ۾ درد آهي، پر اهو درد محبوب

جي ياد کي به قائم رکي ٿو، محبوب جي ميلاپ جو قدر ۽ قيمت به وڌائي

ٿو ۽ ميلاپ جي واسطي هر طرح جي قربانيءَ جي طاقت به ڏئي ٿو.

سُر حسيني جي ڇهين داستان ۾ سڻئي چوي ٿي :-

سو سکن سائي ڏيان، سُر پڻ ڏيان ست

جي مون ميڙي مٽ، ته ورهه وهان هڪڙو. (سُر حسيني VI:4,3/1382)

لفظن جي معنيٰ : سائي = سوڌي ۾. ست - سوڌي يا عيوض ۾. مٽ

- بدلي ۾.

يعني : سو سکن کي سوڌي ۾ ڏيئي ڇڏيان، بلڪ پنهنجو سُر پڻ

عيوض ۾ آڻي ڇڏيان. جي مونکي بدلي ۾ سڄو عشق ملي ته هوند انهيءَ

جوئي وڻج ڪريان.

سو سکن ڏيئي ورهه وهائڻ هڪڙو،

مون کي تنهن نيئي، پير ڏڪياريو پريئن جو.

(سُر حسيني VI:5,3/1382)

يعني : مون سوين سکن جي بدلي ۾ هڪ دڪ خريد ڪري ورتو

آهي، اهو سوڌو تمام سٺو رهيو، ڇاڪاڻ ته انهيءَ مونکي محبوب جي

راهه ڏيکاري آهي.

ڏس سڪن جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکڻ ريءَ،
جَنين جي ورُونهن، سڄڻ آيو مان ٻري.

(سُر حَسِينِي VI:24,3/1390)

لفظن جي معنيٰ : ورُونهن = اڳتي هل. ٻري = پيهي آيو.
ڏس سڪن جي قيمت وڌائيندا آهن. ڏک، سڪن جو سينگار آهن.
جن سڪن سان گڏ ڏک نه هجن، انهن کي پريان ڦٽو ڪري ڇڏجي. سڄي
ٻالھ ته هيءَ آهي ته منهنجو محبوب منهنجا ڏک دور ڪرڻ واسطي
ئي مون وٽ آيو آهي.

ستين داستان ۾ شاه صاحب چون ٿا
پڇڻ سي پسن، جڏهن تڏهن پريئن کي،
ڏورينديون ڏسن، اڳڻ عجيبن جا. (سُر حَسِينِي VII:1,3/1393)
يعني : جن جي اندر محبوب جي تڙڦ آهي، انهن کي هن جو
ديدار ضرور ٿيندو. جيڪي هنجي تلاش ٿا ڪن، اهي سندس درگاهه ۾
ضرور پهچي ٿا وڃن.

آئين داستان ۾ چون ٿا :
جاڻي جي جاتوم، ته پوندو فرق فراق جو،
اکڙ ارادت جو، ڏر يائين ڌوتوم،
پوءِ تان ڪونه پيوم، هوند ڪشالو ڪاف ڏي.

(سُر حَسِينِي VIII:8,3/1404)

لفظن جي معنيٰ : ارادت - تقدير جو لکيو.
يعني : جيڪر شروع ۾ ئي پنهنجونءَ سان پريت نه رکي، تقدير جو
لکڻو ريتي ڇڏيان ها ته جيڪر هيءَ جدائيءَ جي بد قسمتي نه اچي ها
۽ نه ئي مونکي پهاڙن سان سِرُ ٽڪرائڻو پوي ها.
پڇيو ئي جان دوست، تان پاسي ڪر پريهيز کي،
جَنين ڏٺو هوت، تن دين سپيئي دُور ڪيا.

(سُر حَسِينِي VIII:17,3/1406)

لفظن جي معنيٰ : پڇيو ئي جان دوست = پڇيو آئيئي دوست.

پرهيز = مذهبي ٻڌڻ. دين = مذهب.

يعني: جي دوست جي ديدار جي طلب آڻيئي ته مذهبي پابندين کان پاڻ کي آڇو ڪر. جن پرينءَ جو ديدار ڪيو، تن مڙني مذهبن کان ڪنارو ڪيو.

نائين داستان ۾ سڻي چوي ٿي:

اچيو مڙ آڇن، ٻارو ڇا پنيور ۾،

پنيءَ لڳي جن، ڪميٽي ماڻهو ٿئي. (سُر حسيني XI: 4,3/1411)

يعني: بلوچيءَ جو پنيور ۾ سدائين سواگت آهي، ڇاڪاڻ ته هنجي پنيان هلي هيءَ نيچ ڪميٽي به انسان بڻجي ويندي.

شاهه صاحب اشارو ٿا ڪن ته ڪامل مرشد جو سنسار ۾ اچڻ شپ آهي ڇاڪاڻ ته هنجي اُپديش تي هلي گناهن سان پريل انسان به نرم بڻجي آله سان ملڻ جي لائق بڻجي وڃي ٿو. شاهه صاحب نصيحت ٿا ڪن:

تون جي ڪالهه مٽي، ته ڪالهه ئي گڏي پرينءَ کي،

ڪڏهن ڪانه سڻي، ته ڪا سگهي گڏي سڃڻين.

(سُر حسيني IX: 19,3/1416)

جيستائين سالڪ پاڻ کي پوريءَ طرح فنا نه ڪيو آهي، تيستائين محبوب جو ملڻ محال آهي. سڻي = ٻڌي. سگهي = تندرست، نوبني. تون جي ڪالهه ئي مريڻ ها ته ڪالهه ئي پنهنجي جانب سان ملين ها. ڪابه ڪڏهن نه ٻڌوسين ته محبوب سان سنئين لڳين وڃي ملي.

ڏهين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا:

وهينءَ ويلا ڪرين، ايءَ نه اُڪنڌ آهي،

سي لاڳاپا سڀ لاهي، اوري اُپيارين جي

(سُر حسيني X: 7,3/1421)

لفظن جي معنيٰ: اُپارين = بيهارين، روڪين.

اي سڻي! تون رستي رُڪجي محبوب جي تلاش ۾ دير ڪري رهي آهين. پريم ۾ ائين ڪرڻ نيڪ نه آهي. اهو هر ڪو ناتو يا شيءِ جيڪا محبوب ڏانهن اڳتي وڌڻ ۾ رڪاوٽ ٿي بڻجي، اُنکي دور ڪري

يا نياڳي ڇڏڻ گهرجي.

يارهين داستان ۾ شاه صاحب لکن ٿا :

ڪو جو اُٿس مينهن، آريءَ جي اُڪير جو،

ٻارو ڇاڻو نينهن، متان مانو ٿئي. (سُر حُسِينِي XI:9,3/1437)

يعني : پنهنجون سسئيءَ تي پنهنجي پيار جي خوب دل کولي ورشا

ڪئي هئي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو پنهنجون جي لمبي جدائيءَ جي

باوجود به سندس من مان محبوب جي تڙف دُور نه ٿي.

هن سُر جي ٻارهين داستان ۾ سسئي چوي ٿي :-

ڏٺان جي ٻروڇ، مون جيئن هوت آڪين سين،

مون کي چئي ”لوچ“ پاڻان پينيوڻ ڇيرين.

(سُر حُسِينِي XII:1,3/1446)

لفظن جي معنيٰ : ڏٺان = اوهان ڏٺو. لوچ = ڳولهر. پاڻان = پاڻ به

پيهي وڃو ها. ڇيرين = جبلن ۾.

يعني : اي سرتيون ! جي اوهين مون وانگر آڪين سان جانب پنهنجون

کي ڏسو ها ته مونکي ڇڻو ها ته ”ڳولها ڪر“ ۽ توهين خود به پهاڙن ۾

سندس تلاش ۾ نڪري پئو ها.

هوت نه ڏٺائون، ڏوهه نه ڏيان جيڏين،

مون جيئن رُنائون، مٿي ڪيو هٿڙا (سُر حُسِينِي XII:2,3/1446)

سسئي چوي ٿي ته مان پنهنجين سڪين کي ڏوهه ڪونه ٿي ڏيان،

جيڪڏهن منهنجين سڪين محبوب جو ديدار ڪيو هجي ها، ته

اهي به مون وانگر هٿ مٿي کڻي روئينديون نظر اچن ها.

جي تو ڳالهائي، ماءُ ٻارو ڇا ڀڄيا،

انهن جي وائي، هوند نه وڃيو وسري، (سُر حُسِينِي XII:7,3/1448)

يعني : اي جيڄل ! اگر تو بلوچيءَ سان ڪڏهن بات چيت ڪئي

هجي ها، ته انهن جي ٻولي ڪڏهن به تو کان وسري نه ها.

اڳي ائين هيئس، جيئن پنهنجو ڌوٿر ڪپڙا،

هاڻي هيئن ٿياس، جيئن جت نه نينر پاڻ سين.

(سُر حسيني XII:37,3/1458)

جڏهن پنهنون مون سان گڏ هو ته منهنجا ڪپڙا به ڌوئندو هو، پر اڄ
منهنجي اهڙي حالت ٿي ويئي آهي جو بلوچي منهنجو ساٿ به پسند
نٿا ڪن.

شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته مرشد هر مريد جي مدد
ڪري ٿو. هو پنهنجي رحمت سان مريد جي گناهن کي ڌوئي هن کي
نرمل ۽ پاڪ ڪري ٿو. جيڪو مريد، مرشد جي هدايت اَنوسار الله جي
عبادت نٿو ڪري، اُنهيءَ جو ڪوبه قدر نٿو ٿئي.

سسئي چوي ٿي ته :

سڄڻ ڏٺو جن، تن ٻچي ۽ سِر ٻهه ڪيو،
ٻيون ڪوهه ٻجهن، قدر ڪيميا اِن جو ؟

(سُر حسيني XII:47,3/1462)

لفظن جي معنيٰ : ٻچي ۽ سِر = ٻچي ۽ جو. ٻهه = زيور. ٻجهن =
ڄاڻڻ، سمجهڻ.

يعني : جن پرينءَ کي ڏٺو آهي، تن کيس پنهنجي گلي جو هار
ٻڌائي ڇڏيو آهي. ٻيون ڪيئن اُنجو ڪيميا جهڙو ملهه پر کي سگهنديون ؟
يعني جن هن جو ديدار ٿي نه ڪيو آهي. اُهي هن جو قدر ڪيئن ڄاڻي
سگهنديون ؟

25. سُر ڪاموڏ

ڪاموڏ ڏيپڪ راڳ جي هڪ راڳڻي آهي. هن سُر جي ٻن داستانن ۾ 38 بيت ۽ 2 وائيون آهن. هن ۾ ڄام تماچي ۽ جي نوريءَ سان عشق جي ڪهاڻيءَ جو ورڻ ڪيو ويو آهي. چوڏهين صديءَ جي آنت ۾ سنڌ جو راجا ڄام تماچي سمون شڪار ڪرڻ لاءِ نڪتو ته سندس نظر مهاڻن جي هڪڙيءَ نوريءَ تي پئجي ويئي. راجا نوريءَ جي حُسن تي متوالو ٿي ويو ۽ هن سان شادي ڪري کيس محل ۾ وٺي آيو. ٻيون راڻيون نوريءَ سان ايرشا ڪرڻ لڳيون - راجا چيو ته مان سڀاڻي توهان مان هڪ راڻيءَ کي پاڻ سان گڏ سُر ڪرائڻ وٺي ويندس. ٻئي ڏينهن سڀئي راڻيون خوبصورت پوشاڪون ۽ قيمتي زيور پائي، هار-سينگار ڪري تيار ٿي ويئيون. راجا سڀني سان گڏجندو، هر هڪ سان ڳالهائيندو ٻولهيون ڪندو آڳاٽي وڌندو ويو. جڏهن هو نوريءَ وٽ پهتو ته ڇا ڏٺائين ته هوءَ ساڌارڻ ڪپڙ پائي، بنا ڪنهن هار-سينگار جي نظرون جهڪائي بيٺي آهي. بادشاهه نوريءَ کي پاڻ سان گڏ سُر ڪرائڻ وٺي ويو. هن رستي ۾ نوريءَ کان پڇيو ته تو ايترا ساڌارڻ ڪپڙ ڇو پاتا آهن؟

نوريءَ جواب ڏنو: مونکي انهيءَ ڳالهه جو احساس آهي ته منهنجي ڪابه حيثيت نه هئڻ جي باوجود به راجا مون تي ڪيڏو وڏو احسان ڪيو آهي.

نوري چوي ٿي:

تون سَمُون، آئون گندري، مون ۾ عيبن جوءَ،

پسي راڻين روءَ، متان ماڳر مٽئين! (سُر ڪاموڏ 1:1,3/1469)

لفظن جي معنيٰ: گندري - گندري ذات جي. جوءَ - آستان، گهر.

روءَ - شڪل. ماڳر - ماڳر ذات جي (نوري)

نوري چوي ٿي ته تون سمون سردار آهين ۽ مان گندري ذات جي مهاڻي آهيان ۽ مون ۾ اوڻاين يعني عيبن جو انبار آهي. تون راڻين جو

منهن ڏسي، مٿان مون ماڻر ذات جي مهاڻي ۽ کان منهنڙو مٿين.
تون سمون، آئون گندري، مون ۾ عيبن لڪ،
هن منهنجي حال جي توکي سڀ پَرَڪ،
ڪارڻ رَڳ اَلڪ، مٿان ماڻر مٿئين. (سُر ڪاموڊ 1470/3:5)
يعني: ”تون مهان سامون سردار آهين ۽ مان لکين اوگڻن سا ڀريل
مهاڻي آهيان. توکي منهنجي هن حال جي خبر آهي. توکي الله جو
واسطو آهي، هن نيچ مهاڻي ۽ کي دل تان نه وسارج.“
تون تماچي ۽ تڙ ڏڻي، آئون مهاڻي مِي
مون ڏهاڳ مَر ڏي، آئون نالي شيس تنهنجي.
(سُر ڪاموڊ 1471/3:6)

لفظن جي معنيٰ: تڙ ڏڻي. بندر جو سردار يعني ڄام تماچي.
تون تماچي حاڪم ۽ بندر جو مالڪ آهين، مان مهاڻي عورت آهيان.
آءُ، جا تنهنجي نالي سان سڏجڻ ۾ اچان ٿي (چو ته تنهنجي حق ٻڌي
زال آهيان)، تنهن کي ڏهاڳ نه ڏج.“
نوري چوي ٿي:

تون تماچي، تڙ ڏڻي، آئون گندري غريب،
توسين، ڄام! قريب، کي ڏن، ڇڏائي ڏيڃ مون.
(سُر ڪاموڊ 1471/3:7)

لفظن جي معنيٰ: قريب = مٿياڻي. ڏن = محصول
يعني: تون تماچي حاڪم آهين ۽ بندر جو والي آهين ۽ مان
ندري ذات جي مسڪين مهاڻي آهيان، اي ڄام! مان تنهنجي سڻائي
آهيان، جنهن ڪري تون منهنجن ماڻهن کي سموري محصول کان معافي
ڏيئي ڇڏ.

کڪي ۽ هاڻيون ڪاريون، چڇي ۽ هاڻا چڇ،
پاند جنين جي پاند سين، لڳو ٿئي لڳ،
سمون ڄام شهج، اڀو ڪري ان سين. (سُر ڪاموڊ 1472/3:10)
مهاڻن وٽ مڇين جي ڏرڻ ڀريل ٿو ڪرين کانسواءِ ٻيو ڪجهه به

ڪونهي. ماڻهو ته انهن کي ڇهڻ به ڪونه چاهيندا آهن، پر راجا سمون خوشي-خوشي انهن سان ملي-جُلي ٿو ۽ کُلي ۽ دل سان انهن کي سوغاتون به ٿو ورهائي. شاهه صاحب جن جي چوڻ جو مطلب آهي ته مالڪ ننڍي-وڏي يا اوچ نيچ جو پيد پيا وٺو ڪري. هو صرف سچي دل جي پڳتي ۽ پيار جو قدر ٿو ڪري.

ڪاريون، ڪوجهيون، ڪوڙيُون، مَور نه موچارِيون،
وٺي وينيون واٽ تي، ڪڪي ۽ جون ڪاريون،
اُنين جون آريُون، سمي ري ۽ ڪيڙ سهي؟ (سُر ڪاموڏ 11,3/1472):
لفظن جي معنيٰ: ڪوڙيون = ڪميٽيون، آريون = ناز نخرا.

يعني: مهاڻيون رنگ جون ڪاريون، شڪل ۾ بدزيبيون ۽ هرگز موچارِيون ناهن. هُو واٽ تي مچي ۽ سان ڀريل ٿوڪريون رکيو وڪري لاءِ وينيون آهن. اُنهن جا ماڻيا ناز نخرا سمي سردار (ڄام تماچي) کان سواءِ ٻيو ڪير برداشت ڪندو؟

نه وڏي نه وڪڻي، نه ماري نه ڌاري،
ڪارو وڌائين ڪُوه ۾، نرتُون ٺهاري،
سائي پَر پاري، جا گهر سمي سڀجي. (سُر ڪاموڏ 17/1475):
لفظن جي معنيٰ: نرتون = ڏسي وائسي، ڄاڻي واڻي. پَر = هلت چلت. سڀجي = ورتجي.

نوري هاڻي نه مچي وڪڻي ٿي، نه وڏي ٿي، نه ماري ٿي، نه ڌاري يعني رکي ٿي. هن مچي ۽ جو ٿوڪرو، ڄاڻي ٻجهي ۽ ڏسي وائسي ڪُوه ۾ اُچلائي ڇڏيو. هُوءُ اُهاڻي هلت ٿي هلي، جا سمي حاڪم جي محل ۾ ٿي ورتجي.

هن بيت ۾ شاهه صاحب جن سمجهائين ٿا ته مرشد جي سنگت ۾ اچڻ سان مريد جي چال-چلن ۽ هلت چلت ڪيئن ٿي بدلجي. چون ٿا ته هاڻي نوريءَ روز مرهه جي مهاڻڪي عادت صفا ڇڏي ڏني آهي. مڇين مارڻ جو ڪم هاڻي هنکي نٿو وڻي. مهاڻڪا چارا ۽ ڪارا هان ڄاڻي واڻي ڪڍي ڪُوه ۾ ڦٽا ڪيائين يعني انهن سان ڪوبه واهپو نه رکيائين. هاڻي

سندس هلت-چلت آهڙي ٿي پيئي جهڙي ڄام جي گهر هئي. سندس
روش راڻين جهڙي يعني شاهه صاحب انوسار ساڌن مهاتمانن جهڙي ٿي
پيئي آهي.

نوريءَ جي صفتن جو بيان ڪندي شاهه صاحب نوريءَ جي باري
۾ چون ٿا :- مهاڻيءَ جي من ۾ نه گيربُ نه گاڙ.
نيٺن سين ناز ڪري، ريجهاڻين راڙ.

سمون سڀن ملا، هيريائين حرفت سين. (سُر ڪاموڊ 1476/3:20)
لفظن جي معنيٰ :- گيربُ = هٿ. سڀن ملا = سڀني راڻين وچان.
حرفت سان = چترائيءَ سان.

يعني : مهاڻي (نوريءَ) جي اندر ۾ نه هٿ هو، نه وڏائي. هن
خوديءَ کي اندر مان ڪڍي ڇڏيو هو. نوريءَ پنهنجين جهڪيل نظرن
سان راجا کي موهي ڇڏيو. مڙني راڻين منجهان هن ٿي سمي سردار کي
چترائيءَ سان ريجهايو.

مي مڇيءَ ۾ هٿڙا، ويني ڪري ورن،
راءُ آڳهر رکي، مهاڻي منجهه من،
تماچيءَ جي تن، ڳالهيون چيس ڳجهيون.
(سُر ڪاموڊ 1477/3:22)

لفظن جي معنيٰ :- مڇيءَ ۾ = مڇيءَ ۾ هٿ هوندي به. آڳهر = اصل
کان ئي، ازل کان ئي.

نوريءَ جا هٿ مڇين ۾ رهندا هئا، پر تڏهن به هن پنهنجي نرمي
پوريءَ طرح قائم رکي. سندس روپ آڳهر ئي راجا جي من ۾ هو. انهيءَ
ڪري راجا خود نوريءَ وٽ پهچي هنکي ڳوڙها روحاني راز سمجهايا.

هٿين، پيرين، آرڪٿين، منهن نه مهاڻي،
جيئن سڳو وڃ سُر نڌڙي، تيئن راڻين ۾ راڻي.
اصل هئي اُن کي، آهڊ ڄاماڻي،

سمي سڃاڻي، ٻيڙو ٻڏس ٻانهن ۾. (سُر ڪاموڊ 1478/3:23)

لفظن جي معنيٰ : آر ڪٿين = مھاندو، روشن، لچل. سُرندڙي = سُرندي
 ۾. اَمَل = اصل کان ئي. ٻيڙو = سڳڙو.

يعني : صرف رهڻي ۽ ڪرڻي ۾ ئي نه، شڪل-صورت ۾ به نوري
 مهاڻي ڪونه ٿي لڳي. جهڙيءَ طرح سُرندي جي تارن سان وچ ۾ وئيل
 هڪ سڳو به هوندو آهي، جو سڀني تارن ۾ مکيه هوندو آهي (چو ته ستن
 مڙل سُرڻ مان پهريون سُر ”سا“ هن سڳي مان نڪرندو آهي ۽ ٻين سڀني
 تارن جي سُرڻ جو مدار انهيءَ تي ئي هوندو آهي) ساڳيءَ طرح نوري به
 مکيه يا پٽ راڻي هئي، جنهن تي ٻين سڀني راڻين جو مدار هو. هن ۾
 اصل کان ئي، يعني جنم کان وٺي راڻين جا گڻ هئا. سندس ڊوڙ ۽ نمونو
 شاهڻو هو. سمي سردار هن کي سڃاڻي ورتو ۽ سندس ڪرائيءَ ۾ وواهه
 جو سڳڙو ٻڌائين.

ڪوئ سميون ! ٻن سؤ مريون ! جي اچن اُنچي ڳاٽ.

ورسي ڪنجهر ڄاڻيون، جن تماچي جي تات.

راڻين مٿا رات، ماڱڪ مي پرائيو. (سُر ڪاموڏ 1479/3:26)

لفظن جي معنيٰ : اُنچي ڳاٽ = مغروريءَ سان. ماڱڪ = جام تماچيءَ
 جهڙو املهه ماڱڪ.

يعني : اُهي سميون ۽ سومريون ٻن پون يعني ڌڪار آهي انهن
 کي، جي مغروريءَ سان پيش اچن. اُهي ڪنجهر ڄاڻيون (ڪنجهر جي
 مهاڻن جون نياڻيون) مبارڪ آهن، جنکي جام تماچيءَ جي تات هجي.
 سڀني راڻين وچان مهاڻيءَ (نوريءَ) هڪ ئي رات ۾ بي بها موتي (جام
 تماچي) هٿ ڪيو.

پڪا پڪاريو، ڇا تماچي آڻيو،

گوند لاهيو، گندريون، آڻڻ اُجاريو،

ڪنجهر قرار ڀريو، سمي سام بخشي. (سُر ڪاموڏ 1487/3:12)

لفظن جي معنيٰ : پڪاريو = ڌوئڻ، صاف ڪرڻ. گوند = ڳڻتيون،
 فڪر. غم. گندريون = مهاڻيون. آڻڻ اُجاريو = جام جي آڇيان لاءِ پنهنجا

گهر تڙ بهاري، صاف ڪريو. ڪنجهڙ قرار ڀيو = ڪنجهڙ ۾ فرحت ۽ آرام
چانئجي ويو آهي. سمي سام بخشِي = چو ته ڄام تماچي ۽ سڀني مهاڻن
کي پنهنجي آجھي ۽ پناهه هيٺ آندو آهي.

يعني: پنهنجا گهر صاف ڪريو. ڄام تماچي پڌاريو آهي. اي
مهاڻيون! پنهنجا غم دور ڪريو. ڪنجهڙ بي اونو آهي. (ڪنجهڙ جا
مهاڻا بي فڪر ٿيا) سمي سردار سڀني کي پناهه بخشِي آهي. (ڏٺي جن
کي نوازي ٿو، تن جي آندر مان سڀ فڪر ۽ غم ميسارجيو وڃن. اُهي
هر دم پنهنجو آندر صاف ٿا رکن.)

ڪو جو ڪامڻ، مي آهي آڪڙين،
تن تماچي ڄام جو، نايئون پايوني،
عشق ائين ڪري، جيئن ڄارو ڄام ڪلهي ڪيو.
(سُر ڪاموڊ 13,3/1488 II)

لفظن جي معنيٰ: نايئون = نيزا يعني نيٽن جا نيزا، پايوني = چڪي،
ڪنيو وٺي.

يعني: مهاڻي ۽ (نوريءَ) جي نيٽن ۾ اهڙو ڪو جادو آهي، جو ڄام
تماچي ۽ جي جسر کي ڄڻ نيزن تي ڪنيو وٺي. اها ڪرامت عشق جي
آهي، ڄام تماچي ۽ جهڙو راجا، مهاڻن جو ڄار ڪلهي تي ٿو رکي.
(سچي عشق جا اهي ئي پار آهن جو راجائن ۽ بادشاهن کي به محبوب
جي خدمت ۾ ڪهڙي به نيچ ۽ خسيس ڪم ڪرڻ کان عار نٿو اچي.)
پيغام:

هن سُر ۾ شاهه صاحب پيغام ڏيئي رهيا آهن ته اهو شهنشاهي -
عالم، اهو ڪل ڪائنات جو مالڪ الله، ٻاهرين آدميرن يا ڏيکاو سان نه،
بلڪ عشق ۽ عاجزيءَ سان خوش ٿيندو آهي. پاڻ سمجھائڻ چاهين ٿا ته
سادڪ يا پريمڪا کي پنهنجي حسن، جواني، ٻڏي، اونچي ڪُل، اُتم
خاندان وغيره جو مان ٿيا ٻي ڇڏڻ گهرجي. هنکي من مان اهو پرم ڪڍي
ڇڏڻ گهرجي ته شريعت جي پالن ڪرڻ سان، يا جپ، تپ، پاڪ، پڇ -
دان يا اهڙين ٻاهر مڪي ڪريائڻ وغيره جي هار - سينگار ڪرڻ دوزان

پر پٽن کي ريجھائي سگھبو.

پنهنجي سندر تا جي گھمند ۽ پنهنجي ڀٽن مان خودي يا آھنڪار جي درگند آچي ٿي، جڏھن پر پٽ ۽ نمرتا مان دويہ - سگند ٿي آچي. پر پٽن کي پنهنجي حسن ۽ پنهنجي ڀٽن جو آسرو تياڳي محبوب جي پناھ (شرٽ) ۾ آچي وڃڻ کپي. هنکي پنهنجو پاڻ کي بنا ڪنھن شرط جي محبوب جي حوالي ڪري ڇڏڻ گھرجي. هن کي پنهنجي بل، ٻڌيءَ جو سهارو تياڳي محبوب جي رحمت جو سهارو وٺڻ گھرجي. هنکي پنهنجو ڀٽن ڇڏي نمرتا جو آنچل پڪڙڻ کپي.

نوري روپي روح جي راھ ۾ لکين رڪاوٽون آھن، پر تماچي روپي شهنشاهه جي راھ ۾ ڪا به رڪاوٽ ڪونھي. بيشڪ نوريءَ ۾ لکين ڪمزوريون هجن، لکين سنگتن ۾ گھيريل هجي، تڏھن به هوءَ هر حال ۾ نمرتا، پر پٽ ۽ سمر پٽ جو سهارو وٺي سگھي ٿي. شاهه صاحب سمجھائڻ چاهين ٿا ته دنيا جي درشتيءَ سان بري کان بري حالات ۾ گھيريل روح به پنهنجي اندر الله جو عشق پيدا ڪري سگھي ٿو ۽ عاجزيءَ سان مرشد يعني الله جي شرٽ جو سهارو وٺي الله تائين پهچي سگھي ٿو. پر مارڻي ساهتيه ۾ انيڪ آھڙا مثال ملن ٿا ته ننڍي ذات وارا غريب، اڻ پڙهيل ٽي نه، وڏا - وڏا پاپي، آپراڌي، ڏراچاري، هٿيارا، چور، ڊاڪو به الله جي عبادت ذريعي ڪامل مرشد بڻجي ويا.

سُر ڪاموڏ دواران شاهه صاحب هيءُ الاهي پيغام ڏيئي رهيا آھن ته پنهنجين ڪمزورين ڏانهن نه نھاريو، انهيءَ رحمانل - رحيم الله جي رحمت طرف ڏسو. پنهنجن گنن جو مان نه ڪريو، نرڀل ۽ دين بڻجي هنجي در تي پيا رهو. توهين خود ڪڏھن به هن سان ملي نه سگھندا. توهانجي پر پٽ، عاجزي ۽ نمرتا سان خوش ٿي هو خود توهانکي پاڻ سان گڏ ملائيندو.

26. سُر مومل راڻو

سُر مومل راڻي جي 9 داستانن ۾ 144 بيت ۽ 9 وائيون آهن. هيءُ سُر مومل ۽ راڻي جي عشق جي ڪهاڻيءَ تي آڌارت آهي. چوڏهين صديءَ ۾ لڏاڻو (جيسلمير) جي حاڪم راجا نند گجر جون ست شهزاديون هيون، جن مان مومل جي لاجواب حُسن جي هاڪ چوڌاري ڦهليل هئي. مومل اهو نٿي چاهيو ته ڪو مورڪ، اناڙي يا بزدل جيون ساٿي هن کي ملي. هن هڪ عالیشان، پر خطرناڪ جادوئي محل ٺهرايو. محل جي شڪل قلعي وانگر هئي، جنهن جي آس پاس اونچيون ديوارون هيون. محل ۾ منوهر قلن ۽ گلن سان ڀريل وڻن وارا خوبصورت باغ هئا. اُنجي اندر ڏنگيون-ڦڏيون گهريون نديون هيون - اصلي به ۽ جادوئي به. ندين ۾ پير رکندي ئي هيٺ ڪيرائڻ واريون ڦليلون ٺهيل هيون. رستي ۾ اصلي هٿل جي ڀر ۾ وجهڻ وارا شينهن-چيتا هئا. محل جي سوانگت هال ۾ وڏا خوبصورت ديوان هئا، جيڪي وچ ۾ ڪوڪلا هئا. انهن جي هيٺان خوني ڪوهه هئا. مومل سان ملاقات ڪرڻ جي اڇا رکڻ وارا اُنِيڪ چنچل نوجوان رستي ۾ ئي پنهنجي جان گنواڻي ڇڏيندا هئا ۽ مومل تائين ڪير به پهچي نه سگهيو. مومل جي سندر تا ۽ هنجي اُنوڪي محل جي خبر امرڪوٽ ۾ به پهتي. امرڪوٽ جو راجا همير سومرو ۽ هنجا ئي وزير، جن مان هڪڙي جو نالو راڻو مينڌڙو هو، مومل سان ملاقات ڪرڻ لاءِ بي چئن ٿي ويا. سڀ کان پهرين راجا همير خود ويو. پر هو سوانگت هال تائين پهچڻ کان اڳ ئي واپس اچي ويو. ٻيا به وزير به نا ڪامياب ٿي واپس آيا. انهن کان پوءِ راڻي ڪوشش ڪئي. راڻو بيحد بهادر ۽ ٻڌيمان هو. هن جي پارڪي اکين ۾ اصلي ۽ نغلي کي سڃاڻڻ جي شڪتي هئي. هو پنهنجي چٽراڻي ۽ دليريءَ جي سھاري مومل تائين پهچڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. هن رات مومل سان گذاري، پر ٻئي ڏينهن صبح جو پنهنجي ساٿين سميت امرڪوٽ واپس اچي ويو.

مومل جو محل آمرڪوٽ کان 150 ميل پريان هو. راڻو روز رات جو مومل وٽ پهچي ويندو هو ۽ ٻئي ڏينهن صبح جو آمرڪوٽ واپس هليو ايندو هو. هڪ ڏينهن ڪنهن سبب راڻي کي مومل وٽ پهچڻ ۾ تمام دير ٿي ويئي. مومل بيحال ٿي ناراض ٿي ويئي. هن راڻي کي سبق سيکارڻ واسطي پنهنجي پيڻ سؤمل کي مرداني پوشاڪ پارائي پاڻ سان پلنگ تي سمهاري ڇڏيو. جڏهن راڻو اُتي پهتو ته سمجهيائين ته مومل ڪنهن پرائي مرد سان سمهي پيئي آهي. هو نراش ٿي واپس آمرڪوٽ هليو ويو، پر وڃڻ کان اڳ پنهنجي نشاني ڇڙي (لڪڻ) مومل جي پلنگ جي پاسي ۾ رکي ويو.

صبح جو مومل اُتي ته پنهنجي چال کي اُلتو پوندو ڏسي بيحد پڇتايائين. هن راڻي وٽ قاصد موڪلي سڄي ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر راڻي جي شنڪا دور نه ٿي. مومل واپاريءَ جو ويس بڻائي آمرڪوٽ رهڻ شروع ڪيو. هن راڻي سان دوستي ڪئي. هڪ ڏينهن راڻي سان شطرنج کيڏندي سندس هڪ ٻانهن ٿان ڪرتو هڻي ويو، جنهن تي تڙ* هو. راڻي هنکي سڃاڻي ورتو، ليڪن مومل جي منتن ۽ نيزارين جي پرواهه نه ڪندي هن کي اُڪيلو ڇڏي هليو ويو. نراش ٿي مومل راڻي جي محل جي سامهون هڪ چٽا تيار ڪئي ۽ باهه ۾ ٽپو ڏيئي ڇڏيائين. جڏهن راڻو اُتي پهتو ته هن جي من تي مومل جي سڃاڻي ۽ پاڪيزگيءَ جو ايترو گهرو اثر پيو جو هن به ساڳيءَ چڪيا ۾ وٺي ٽپو ڏنو ۽ ٻئي عاشق گڏ جلي رک ٿي ويا.

روح ۽ رب جي رشتي جي باري ۾ شاهه صاحب چون ٿا :

نئون نياپو آڻيو، راڻي وٽان رات،

”لڏيسون“، لطيف چئي، ”ڪنان ڏاٽر ڏات.“

* (جنهن جيو آتما کي مرشد ديكشا ڏئي ٿو، اُن تي روحاني نشان لڳل هوندو آهي. اهو نشان صرف مرشد ئي پنهنجي گيان جي آئين سان ڏسي سگهندو آهي.)

”ڪهڙي ڀڄڻ ذات، جي آيا سي آگهيا“

(سُر مومل راڻو- IX:5,3/1577)

ڪلهه رات راڻي جي ديس مان هڪ سنديش آيو. لطيف چوي ٿو ته مون تي الاهي رحمت ٿي آهي يعني مونکي راڻي قبول ڪيو آهي. راڻي ڇا منهنجي ذات ڀڄي هئي؟ هن وٽ ته جيڪو به وڃي ٿو اهو قبول ٿو پوي.

شاهه صاحب جو مطلب آهي ته مرشد روح جي ذات - پات ڪونه ٿو ڏسي. جيڪو به هن جي شرڻ ۾ وڃي ٿو اهو ان کي قبول ڪري ٿو ڇڏي.

هڪ ٻئي بيت ۾ چون ٿا :

ڪيڏانهن ڪاهيان ڪر هو، چوڏس چٽاڻو،

منجهين ڪاڪ ڪڪوري، منجهين لڏاڻو،

راڻو ۽ راڻو، ريءَ راڻي پيو ناهه ڪو. (سُر مومل راڻو IX:6,3/1577)

جادئي ڪاڪ (هيءُ سنسار) ۽ لڏاڻو (مقام حق) منهنجي من جي آندر آهن. پنهنجي اُن کي مان ڪهڙي طرف وٺي وڃان، منهنجي چوڌاري ته نور ٿي نور چمڪي رهيو آهي. مان جتي به ڏسان ٿو، راڻو ٿي راڻو نظر ٿو اچي، راڻي کانسواءِ مونکي ٻيو ڪير به نٿو نظر اچي.

ٻئي داستان ۾ شاهه صاحب ڪاڪ روپي جادئي نگرِيءَ جو بيان ٿا ڪن، جنهن ۾ عاشق پريم جو اُنوڪو ڪيل ڪيلي رهيا آهن :-

هلو، هلو ڪاڪ تڙين، جتي نينهن اُچل.

نڪا جهل نه ڀل، سڀڪو ڀسي پرينءَ کي

(سُر مومل راڻو II:8,3/1504)

يعني : هلو، هلو ڪاڪ جي تڙن تي، جتي عشق ٿي عشق اُچلون پيو کائي. اُتي ڪابه روڪ-ٽوڪ ناهي، هر ڪو جانب جو ديدار پيو ڪري. (هتي روحاني منڊلن ڏانهن اشارو آهي) هلو، هلو ڪاڪ تڙين، چرو جت چڙهن،

ڪوڙين رنگ رڇن، پاڻ واريءَ پڪَ سين.

(سُر مومل راڻو 10,3/1504 II)

لفظن جي معنيٰ : چرو = ديگيون. پاڻ واريءَ پڪ سان پريل يعني لال.

يعني : انهيءَ ڪاڪ تڙين تي هلو، جتي عشق جون ديگيون پيئون رڌجن، يعني عشق جو لنگر لڳو پيو آهي، جنهن کي جيترو وڻي اوترو کڻي وٺي. اتي ڪروڙين نينهن ۾ رڱجي لال ٿيو نڪرن.

سڻي طعنو تنهنجو، حال وڃائير، حق !

لکين لوڏي آيا، سوڍي لائير شڪ.

ڏنر ڪاڪ ڪهڪ، سگهو مونج سپرين.

(سُر مومل راڻو 21,3/1523 III)

لفظن جي معنيٰ : حق = تحقيق، اي پتار !. سوڍي لائير شڪ = منهنجا شڪ ش بها ۽ مشڪلاتون دور ڪيون، يعني مرشد ڪامل ٿي منجهيل انسان کي صحيح راهه ڏيکاري ٿو.

اي منهنجا خاوند ! تنهنجي ڦٽڪار ٻڌي مون پنهنجي خوديءَ کي مٽائي ڇڏيو. ڪاڪ ۾ گهڻي ساڌو آيا، پر صرف سوڍي سردار ٿي منهنجا سڀ سنديهه دور ڪيا. منهنجا محبوب ! تو کان سواءِ ڪاڪ منهنجي واسطي ڌڪ روپ آهي. تون مون وٽ واپس هليو آڇ.

چوڻين داستان ۾ راڻي جي جدائي ۾ تڙقندڙ مومل چوي ٿي :-

تو کي معلوم منهنجون، سوڍا سڀيئي،

آڳاڻو ارواح کي، آهڻين آهو ٿي،

وهڪ مون ويئي، پڇايو پڇان پهي. (سُر مومل راڻو 7,3/1528 IV)

لفظن جي معنيٰ : سوڍا سڀيئي - سڀيئي ڳالهائون. آڳاڻو - ٽيڪ، آڌار، پناهه. وهڪ مون ويئي - منهنجي لاءِ ننڊ آرام حرام ٿي ويو آهي. يعني : اي سوڍا ! تو کي منهنجن سڀني عيبن جي ڄاڻ آهي، انهيءَ جي باوجود به تنهنجو مون تي وشواس آهي. تون به منهنجي روح جو هڪڙو ٿي سهارو آهين. مان تو کان سواءِ بي چئن آهيان، منهنجي لاءِ

ننڊ، آرام حرام ٿي ويو آهي. انهيءَ ڪري مان هر راهگير کان تنهنجو
ئي ڏسُ پڇي رهي آهيان.

شمع ٻاريندي شب، برهه شاخون ڪڍيون،
موٽ، مران ٿي مينڌرا! راڻا! ڪارڻ رُب،
تنهنجيءَ تاتِ طَلَبُ، ڪانگ اُڏاير ڪاڪ جا.
(سُر مومل راڻو IV:1,3/1525)

لفظن جي معنيٰ: شمع = مومبتي. شب = رات جو. پَرَهه = صبح.
شاخون = سڄ جو ڪرڻو، روشني.

يعني: مومل چوي ٿي ته راڻي جي انتظار ۾ ساري رات شمع
ٻاريندي، مٿان اچي پرَهه ڦٽي آهي. اي راڻا مينڌرا! تون ڏٺيءَ جي
واسطي واپس وڙ. مان توبنا مريو ٿي وڃان، تنهنجي سڪيءَ ڳولها ۾، مون
ڪاڪ جا ڪانگ اُڏايا آهن.

(ڪانگ اُڏاير: ڳوٺن ۾ جڏهن ڪنهن زال جو گهر وارو پرديس ۾
دير لائيندو آهي، ۽ وٽائنس نياپو نه ايندو آهي، تڏهن اها زال ڪانو
ڪي ڪانو-ڪانو ڪندو ڏسي چوندي آهي، ”اي ڪانگل!“ تون وڃ ۽
وڃي مهنجي پٿار جي خبر لهي اچ، ته توکي منو لولو ڪارايان.“ اهڙيءَ
طرح مومل به راڻي لاءِ ڪانگ پئي اُڏايا.)

راڻو ڪا رات ويو، ڳجهي ڳالهه ڪري،

سوڍي ريءَ، سرتيون! هڏ نه ساهه سري،

وڃي، مان وري! آسائتي آهيان. (سُر مومل راڻو IV:9,3/1529)

لفظن جي معنيٰ: ڳجهي ڳالهه = ڳجهو اشارو. هڏ نه = هرگز. مان
وري = شل هڏ نه موٽي

يعني: راڻو مونکي رات هڪ ڳجهو اشارو ڏيئي ويو (مومل جي ۾
۾ پنهنجو لڪل نشانيءَ طور ڇڏي ويو). اي جيڏيون! راڻي بنا منهنجي
جان ڪي هرگز نٿي سري. شل وڃي، واپس وري. مان آس لڳائي ويٺي
آهيان.

پنجين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا:

راڻو پانيو راند، وڃيو ڪيئن وڙ رائين،
وڙ وڏوڻو ايهين، جيئن پڙ ڀڄتو پاند،
هيءَ! ڀڳيءَ هيڪاند، سوڍو ساريندينءَ گهڻو.
(سُر مومل راڻو V:6,3/1536)

لفظن جي معنيٰ : راڻو پانيو راند = راڻي کي راند يا مسخري سمجھي. وڙ = ڪميٽو. (جڙتو راڻو). رائين = ريجھائين. وڙ = ڀٽار. وڏوڻو = ڏمريو. پڙ = پراڻو يا ڌاريو شخص. ڀڄتو = دامن جهولي. پاند = پلاند. هيڪاند = هيڪڙائي، محبوب سان سچائي، هڪڙي سان وفاداري.

يعني : راڻي (ڪامل مرشد) کي راند يا مسخري سمجھي، تون ڪيئن وڃي ٿي بئي ڪنهن خسيس شخص کي ريجھائين؟ (مومل پاڻ کي ريجھائڻ لاءِ سومل کي راڻي جو ويس پهراڻي، ساڻس سٽي هئي). اي مومل! تو تي ڪانڌ انهيءَ ڪري ڏمريو، جو تنهنجي پلاند کي هڪ ڌارڻي شخص پڪڙيو هو. (تو ڌارڻي يعني سومل سان محبت آڙائي) هاءِ! تو وفا جو عهد ڀڳو، هاڻي راڻي کي گهڻو ياد ڪندين؟

رُسُ مَ رُسُ گهوريو، پَرچُ، مَ وانءُ پري،
وڏمَ ڦٽَ فِراقَ جا، جوڻَ جي ذري،
”لالن جي“، لطيفُ چئي، ”سُونهائي سري“،
ايسَ تو ڳري، تہ سوڍا! سُڪياڻي ٿيان.

(سُر مومل راڻو. V:9,3/1537)

لفظن جي معنيٰ : وانءُ = وڃ. جوڻ = چل. سُونهائي = فقط سونهن. ڳري = گهر.

يعني : مومل چوي ٿي تہ اي راڻا! تون رسڻ ڇڏي هاڻي پرچي وڃ ۽ مون کان پري نہ ٿي. محبوب سان ڪيل ننڍڙو چلُ يا مزاق مونکي ڏاڍو مهانگو پيو آهي ۽ مونکي جدائيءَ جا زخمو سهڻا پيا آهن. شاهه لطيف چوي ٿو تہ مونکي تہ فقط محبوب جي سونهن جي ئي درڪار آهي. (عاشق جي لاءِ خدا جو مشاهدو ۽ اُن جو جمال ئي بس آهي). اي سوڍا!

ڪامل درويش شاهه لطيف

مان تنهنجي در تي آئي آهيان، جيئن مان تنهنجي پناهه ۾ رهي سگهي
تي سگهان.

مرشد يا الله پنهنجي عشق کان سواءِ ٻي ڪنهن به شيءِ جي عشق
کي سهي نٿو سگهي. مومل جي پيٽل سومل دويت يا ڪفر جي سوچڪ
آهي. مومل جو ڪنهن ٻئي کي پاڻ سان گڏ سمهارڻ جو خيال ئي ڪفر
آهي.

جڏهن مومل ڏينهن - رات مرشد جي سمرن ۽ ڌيان ۾ گم سر ٿي
رهي، پل - پل مرشد واسطي تڙ ٿي ٿي ۽ پڇتاءُ جي باهه ۾ جلي خوديءَ
کي فنا ڪري ٿي ڇڏي ته مرشد جو ساٿي يعني اسرار اعظم (شبد-ذن)
هن وٽ پهچي وڃي ٿو ۽ هنجي اندر مرشد جو نوري سروپ پرگهت ٿي
وڃي ٿو.

مرشد يا هنجي ساٿيءَ مان الوڪڪ نور ٿو جهلڪي ۽ انوکي سڳند
ٿي نڪري. جنهن کي اندر اهو نور نظر اچڻ لڳي ٿو ۽ اها سڳند ملي ٿي
وڃي، انهيءَ کي سموري ڪائنات نور ۽ سڳند سان ڀرپور محسوس ٿئي
ٿي. مومل چوي ٿي :-

لوتي لڪ آچن، روءِ راڻي جي ناهه ڪو،

هڪ آڪيون، ٻيا آڱڙا ٻن ۾ ٿا پڇن،

سي ڪيئن، مينڌرا! مڇن؟ جي تو سوريءَ ڇاڙهيا.

(سر مومل راڻو VI:9,3/1547)

لفظن جي معنيٰ: آڱرا = انگ، عضوا. 2. ٻن = لڪ چپ ۾، ٻجھ
(گوهه ۾)

مومل چوي ٿي ته دنيا ۾ انيڪ پير ۽ ولي ٿيا آهن، پر ڪنهن جو
به سروپ راڻي جو مقابلو ڪري نه سگهندو. منهنجي انگ - انگ ۾ راڻي
سان ميلاپ ڪرڻ جي اڃا لڪل آهي. هي مينڌرا، جنهن کي تون عشق
جي سوريءَ تي ڇاڙهين ٿو اهو ڪيئن ٿو خوش رهي سگهي؟
تون ڏاڻي ڏت ڏٺي، ڏولا تنهنجو ڏت.

پاڻي ترازِيءَ توريان تہ مُلڪ نہ تنهنجو مٺُ
 لاهي ڪَسَر ڪَٺُ، اچي ڪوڙ ڦٽائون ڪاڪ ۾.
 (سُر مومل راڻو VI:16,3/1550)

لفظن جي معنيٰ: ترازِي = ساهمي، ترازو. ڪَسَر = سُستي، ڍلائي، ڳيسر. ڪَٺُ = ڪَسُ، زنگ. ڦٽائون = ٽنبو، خيمو. ڍٽ = هڪ شهر جو نالو. يعني: منهنجا محبوب، تنهنجي برابر ڪوبه نه آهي. جيڪڏهن مان ساهميءَ جي هڪ پلڙي ۾ توکي رکان ۽ ٻئي ۾ ساري ڪاٺنات کي رکان، تڏهن به تو وارو پلڙو ڀاري رهندو. تون پنهنجي دل تان سڀ غلط فهميون دور ڪري ڪاڪ ۾ اچي پنهنجا ٽنبو ڪوڙ.

مومل پنهنجي دل جي پيڙا ظاهر ڪندي چوي ٿي:-

ويني نِت نهاريان، راڻا تنهنجو راهُ،
 مونائي ماڳن ۾، آڻيندو آله،
 سوڍا! توڳر ساهُ، نات راڻا گهڻا راج ۾
 (سُر مومل راڻو VII:15,3/1560)

يعني: اي راڻا! منهنجيون آڳيون هر وقت تنهنجي راهه ڏسنديون ٿيون رهن، منهنجو آله توکي واپس مونائي مون وٽ ضرور وٺي ايندو. راڻا! منهنجو ساهه هر وقت تو ۾ اٽڪيل آهي. دنيا ۾ راڻا ته گهڻي آهن، پر منهنجو راڻو ته صرف هڪ تون ئي آهين. ستين داستان ۾ شاهه صاحب گذريل وقت جي سنتن جي باري ۾

چون ٿا:

جي هيا ڪوڏيا ڪاڪ جا، سُتا سي سُونهن،
 ”لوڏيڙن“، لطيف چئي، ”لڏيو لوڏيڙن“،
 سي موٽي مس آچن، جي آڻڻ آرامي ٿيا.
 (سُر مومل راڻو VII:2,3/1554)

لفظن جي معنيٰ: لوڏيڙن = محبوبن. يعني: گذريل وقت جا پير ۽ اڻليا، هميشه واسطي هن سنسار مان وڃي چڪا آهن. انهن جي واپس آچڻ جي آڻا رکڻ اڃائي آهن. چاڪاڻ

ته اُهي خوشي-خوشي پنهنجي گهر سچ ڪنڊ يا مقام حق ۾ رهيا پيا آهن.

شاهه صاحب چون ٿا ته ٻين گهڻن ئي پيرن-اڻليائن ۾ الاهي جهلڪ ملي ٿي، پر راڻي جو روپ ۽ نور لائاني آهي. هن عشق جي ٻاڻ مان زور سان ڪسي ديا-مهر جا تيز هالا آهن. هن سنسار جي پوساگر مان پار ڪرائڻ لاءِ صرف هڪ مينڌرو ئي اصلي وسيلو هو. (مومل راڻو (III:12,3/1518)

شاهه صاحب سمجھائڻ چاهين ٿا ته هر هڪ مريد جو پنهنجي وقت جي مرشد سان نجي رشتو هوندو آهي. مريد کي جيڪو به روحاني لاپ حاصل ٿيندو آهي، صرف پنهنجي مرشد مان ئي ٿيندو آهي. نه صرف گذريل وقت جا پير ۽ اڻليا، مريد جا پنهنجي وقت جا پيا پير ۽ اڻليا به سندس ڪا به مدد نه ڪري سگهندا آهن. انهيءَ ڪري مومل روپي مريد کي پنهنجي مرشد ۾ پورو وشواس رکندي، شرڌا ۽ پريم سان مرشد دواران سمجھائيل روحاني آڀياس ڏانهن پورو ڌيان ڏيڻ گهرجي. سڻي چوي ٿي :-

باروچا پيا به گهڻا، منهنجو آجهو آرياڻي،
چوندي زڪير ڇت ۾، ساجن سڃاڻي،
جا ونڌر وڪاڻي، تنهن جو موٽل مَس ٿئي.
(سر حسيني XII:27,3/1455)

لفظن جي معنيٰ : ونڌر - پنهنونءَ جي جڳهه جو نالو.

يعني : بلوچي ته بيشمار آهن، پر منهنجو سهارو صرف پنهنون آهي. مون ڏاڍي سوچ ويچار بعد هن کي چونڊيو آهي ۽ پنهنجو محبوب بڻائي کيس من ۾ وهاري ڇڏيو آهي. سڻي ونڌر جي پنهنونءَ جي اڳيان وڪامي چڪي آهي، انهيءَ ڪري سڻيءَ جو پنهنونءَ طرفان منهن موڙڻ، يا واپس موٽڻ ناممڪن ٿي پيو آهي.

انهيءَ جو اهو مطلب به ڪونهي ته مومل يا سڻيءَ جو مرشد وڏو يا مهان آهي ۽ سنسار جا باقي سڀ سنت-مهاڻا، پير يا ولي ننڍا آهن.

اصلِي پاو اهو آهي ته مريد لاءِ پنهنجو مرشد سڀ کان وڏو ۽ مهان آهي. ٻيو ڪوبه سنت مهاتما يا گرو-پير پنهنجي مرشد جي جڳهه نٿو وٺي سگهي. پتنيءَ جي واسطي پنهنجو پتي ئي سڀ ڪجهه هوندو آهي. مريض جي لاءِ اهو ئي ڊاڪٽر سٺو آهي، جنهن مان هن جي بيماري نيڪ ٿئي. شاگرد پنهنجي استاد جي ئي تعريف ڪندو آهي. ڇاڪاڻ ته کيس وڌيا اُنهيءَ وٽان ئي حاصل ٿي آهي. اهڙيءَ طرح مريد به پنهنجي مرشد کي ئي سڀ کان مهان سمجهندو آهي. ڇاڪاڻ ته هن جو الله سان وصال پنهنجي مرشد دواران ئي ٿيندو آهي.

انين داستان ۾ مومل چوي ٿي :

جي منهن ۾ مديون نه ڏئين، تو ۾ تي ٻڌياس،
سوڍا ! ان سهاڳ کي، ويٺي واجها ياس.

ڊولي ڍڪياس، ڏيئي پانڌ پناهه جو. (سُر مومل راڻو VIII:7,3/1566)

لفظن جي معنيٰ : ٻڌياس - توسان اهڙو سنڀنڌ ٿيو آهي.

يعني : تو سان جو اهڙو سنڀنڌ ٿيو آٿم، تنهن جو هڪڙو سبب هيءُ به آهي جو تون ڪنهن جا عيب ورجائي ظاهر نٿو ڪرين، يعني تون پردہ-پوش آهين. مونکي هميشه کان اهڙي بخشنده رهنبر جي تلاش هئي. اها منهنجي خوش نصيبي آهي جو منهنجي محبوب مون کي پنهنجي پناهه ۾ وٺي منهنجا سڀ گناهه بخشي ڇڏيا آهن.

راڻا هيس ريءَ، تو سائين مون سون ڪيو،

منهنجي مدائن جو، حال اٿيئي هيءُ،

ڊوليا ! ڍڪڻ ٿي، ڪامل ڪچاين جو.

(سُر مومل راڻو VIII:7/A,3/1566)

يعني : مان ته گناهگار هئس، منهنجو ڪوبه ملهه ڪونه هو. منهنجي محبوب مونکي سون بڻائي ڇڏيو. منهنجن گناهن تي پردو رک، اي لائاني محبوب منهنجا اوڳڻ معاف ڪري ڇڏ.

ڊولي ڍڪي آهيان، هيس اڳهاڙي آنءُ،

رڪي پنهنجو نانءُ، ڪُڪڙ ڪيائڻ ڪاڪَ جو.

(سُر مومل راڻو VIII:10,3/1567)

لفظن جي معنيٰ : (۱) رڪي پنهنجو نانءُ - نالي ڪري يعني سان پاڻ وواهه ڪري

يعني : مان ته گناهگار هئس، پر محبوب مونکي پنهنجو بڻائي منهنجن عيبن کي ڏيکي ڇڏيو. انهيءَ جو اهو فائدو ٿيو جو مان هاڻي سڄي ڪاڪ جي لاءِ رحمت جو بادل بڻجي ويئي آهيان.

شاهه صاحب سمجهاڻي رهيا آهن ته مرشد مريد جا اوڳڻ نٿو ڏسي. هو مريد جا سڀ عيب - پاپ ڏنا - آڻ ڏنا ڪري، هن کي پنهنجي پناهه ۾ قبول ٿو ڪري. مرشد جنهن کي بخشي ٿو، اهو درگاهه ۾ به بخشي وڃي ٿو ۽ هنجي سنگت ۾ اچڻ وارن ڪيترن ٻين انسانن جو به مرشد ۽ الله جي بندگيءَ ڏانهن جهڪاو ٿي وڃي ٿو.

آئين سُر جي آنت ۾ شاهه صاحب افسوس ٿا ڪن :

آديئون ! آتڻ واريون ! نِرَ جانَڪَ ٿيا.

وڌيا، تان نه ويا، پاڻان مورتا منهن ۾.

(سُر مومل راڻو VIII:22,3/1571)

لفظن جي معنيٰ : وڌيا = جيڪي شخص بنهه لاهي پاھي بيٺا آهن يا بلڪل ئي نرلچ ٿي چڪا آهن.

يعني : سڪيون، هي سنساري ماڻهو ڪهڙا نه نرلچ ۽ نردڻي ٿي ويا آهن. انهن جو نڪُ ڪيترو به کڻي وڌجي ("نڪُ وڌڻ") جو مطلب آهي شرمندو ڪرڻ ۽ "نڪُ نر جو ٿيڻ" جو مطلب آهي شرم حياءُ وڃائڻ، تڏهن به انهن جي نرلچائيءَ ۾ ڪابه گهٽتائي ٿيڻ جي نه آهي، اُٿو آڳي کان اڳرا آهن. مطلب ته اُهي پنهنجي حالت ۾ سڌار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن.

27. سُر ليلا چنيسر

هن سُر ۾ 54 بيت آهن ۽ 3 وائيون آهن. هيءُ سُر به هڪ لوڪ-ڪٿا تي آڌارت آهي. سن 1288 کان 1309 جي وچ ۾ ڪنهن وقت هاڻوڪي ٿڌي ضلع تي سومري چنيسر جو راڄ هو. هنجي ليلا سان شادي ٿي هئي. هڪ پاڙيسري راجپوت راجا، راجا ڪنگهار جي ڌيءُ ڪوٺرو پنهنجي سونهن جي ڪري مشهور هئي. ڪوٺرو چنيسر جي سندرتا جي واکاڻ ٻڌي ته من ۾ پڪو ارادو ڪري ڇڏيائين ته هوءُ چنيسر سان ئي شادي ڪندي. هن پنهنجي ماءُ سان صلاح ڪري چنيسر جي وزير جاکرو پاران چنيسر کي شادي لاءِ وينتي ڪئي پر چنيسر اها وينتي قبول نه ڪئي.

ڪوٺرو بيحد هوشيار هئي. ڪوٺرو ۽ سندس ماءُ داسين جي روپ ۾ راڻي ليلا جي محل ۾ رهڻ لڳيون. ليلا بيحد سٺي سپاءَ جي هئي. هوءُ سدائين خوش رهندي هئي، پر هنجي اندر پنهنجن گڻن جو مان هو ۽ زيورن جي بيحد شوقين هئي. ليلا جي ڪمزوري ڄاڻي ڪوٺرو هنکي پنهنجو هيرن جو هار ڏيکاريو. ليلا کي هار ڏاڍو پسند آيو. ڪوٺرو هڪ شرط تي هنکي هار ڏيڻ واسطي راضي ٿي ته هوءُ ڪوٺرو کي هڪ رات چنيسر جي سيج تي سمهڻ جي آڱيا ڏئي. ليلا بنا سوچڻ-سمجهڻ جي اها ڳالهه مڃي ورتي. جڏهن رات جو چنيسر گهر آيو ته هو شراب جي نشي ۾ چور هو ۽ هن کي ڪابه خبر نه پيئي ته سندس بستري تي ڪير سمهيل آهي. جڏهن صبح جو اُٿي چنيسر کي سڄي ڳالهه جي خبر پيئي ته هو ليلا سان ناراض ٿي ويو ۽ هن ڪوٺرو سان شادي ڪري ڇڏي. ليلا راجا کي گهڻو ئي سمجهايو پر ڪوبه اثر ڪونه ٿيو. آخر ۾ ليلا پنهنجن مائٽن وٽ هلي ويئي.

چنيسر جي وزير جاکرو جو مڱڻو ليلا جي چاچيءَ جي ڌيءُ سان ٿيو هو. ليلا جي ماما-پتا هيءُ شرط رکي ته جيستائين راجا ليلا کي

واپس نٿو گهراڻي، ڄاڪرو جي شادي ڪونه ٿي سگهندي. ڄاڪرو موقعو ڏسي پنهنجي شاديءَ جي محفل ۾ چنيسر کي ليلا جي پيڪي گهر وٺي ويو. اُتي پري سڀا ۾ ليلا پنهنجي اُنوڪي ناچ سان چنيسر جو من موهي ڇڏيو. جڏهن چنيسر نرتڪيءَ جي منهن تان چُنڙي هٽائي ته هن ليلا کي سڃاڻي ورتو. سندس اندر سُتل پريهر ڄاڳي اُٿيو. هن هڪ لمبو ساهه کنيو ۽ اُتي ئي پراڻ نڪري ويس. ليلا! هو صدمو برداشت نه ڪري سگهي، هن به هڪ لمبي چيخ ماري ۽ اُتي ئي پراڻ تياڳي ڇڏيائين.

شاهه صاحب پنهنجي ڪهاڻي اُنهيءَ وقت کان شروع ٿا ڪن، جڏهن چنيسر پاران ڌڪاريل ليلا گهري ويدنا ۾ پنهنجو وقت پيڪي گهر گذاري رهي آهي. شاهه صاحب ليلا کي ياد ٿا ڏيارين :-

مٿيو وجهان مڇ ۾، هاڻيءَ هڻي هارُ،
 ”سوپي! سڪ“ سَڀڏ چوي، ”ڪرئين ڪوهه قرار“؟

راجا ريساڻو گهڻو، سٿاڻو سردار،

ڇوڏس چنيسر ڄام جو، ڏيهان ڏيهه ڏهڪارُ،

ناڪرُ اکين نار، مٿي تي ٿي مٿين! (سُر ليلا چنيسر 3/1587)

لفظن جي معنيٰ: سوپي = اي سندر استري. (ڇاڪاڻ ته ليلا

سو پياوان هئي، انهيءَ ڪري شاهه صاحب کيس سوپيءَ جي لقب سان سڏين ٿا.) ڪوهه = ڇالاءِ؟ قرارُ = سڪ ۽ آرام. ريساڻو = ريس وارو، غيرت وارو. سٿاڻو = جبرو، زوروارو. ڇوڏس = چوٽرف، چوٽاري. چنيسر ڄام = راجا چنيسر. ڏيهان ڏيهه = ديسان ديس، ملڪان = ملڪ. ڏهڪارُ = دهشت، ڌاڪو، روب. ناڪرُ = راجن، سردار. اکين نار = اکين جو نار. مٿين = مٿائين؟

يعني: هن بيت ۾ شاهه صاحب ليلا کي تنبيهه ٿا ڪن ته اي سندر عورت جڏهن توکي خبر هئي ته چنيسر اهڙو هاڪارو، غيرتمند ۽ جبرو حاڪم آهي، تڏهن ڇالاءِ سڪ ۽ آرام ۾ ويهي رهين ۽ ايترو به نه سوچين ته اهڙي حاڪم کي مٿين سان ڪيئن ٿي مٿيان؟ اهڙي مٿي

کي نه آگ جي حوالي ڪري ڇڏڻ گهرجي. تو آهڙي اکين جي نار راجن کي مٿين جي بدلي ۾ ڪيئن ڏنو؟

يعني: اي طالب، تون دنيوي عيش-آرام ۾ غرق ٿي ڏئي ۽ جي وصال کي ڪيئن ٿو قربان ڪرين؟ شاهه صاحب جن سمجھائين ٿا ته سالڪ کي، پوءِ پلي ته خدا جو مٿس ڪيترو ئي قرب ۽ راضي ٿيو ڇو نه هجي، ته به هميشه ڊڄڻ ۽ ڪنبل گهرجي ۽ نه ڪي اُن جي رضا منديءَ جو ناجائز فائدو وٺي دنيا جي سڪن جي پٺيان ڊوڙي.

مٿي تي موهجي، هاري ڳيڙءَ هارڻ
ڪوڙين ڪيا ڪيترا، انهيءَ خَر خوارڻ

پري ويو پتار، آيت ڏنءَ ڏهاڳ جو! (سُر ليلا چنيسر 1588/3:6)
لفظن جي معنيٰ: هاري = هار کاڌل بيوقوف، نادان. ڳيڙءَ = تو ڳڏو، يا ورتو، کنيو. خَر = گڏهه، بيوقوف. خوار = ڪريل، شيطان، بدنام. پري ويو = بگڙي ويو، غصي ٿي ويو

يعني: اي مورڪ، تون هڪ خسيس هار تي موهجي بازي هارائي ويئي. انهيءَ (نفس روپي) گڏهه گهڻن ئي کي خوار ۽ بدنام ڪيو آهي. (هتي هار کي به شيطان جي نالي سان سڏيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته هار به شيطان وانگر ليلا کي لالچائي خراب خوار ڪيو. هن شيطان نه صرف ليلا جو برو حال ڪيو، پر هن هار روپي نفس يا ڪوڙي سنسار ڪروڙين انسانن جا خانا خراب ڪيا آهن.)

اي مورڪ استري! تنهنجو پتار تو کان رُسي ويو ۽ تو پتار جي هوندي پاڻ کي ڏهاڳڻ هئڻ جي سزا ڏيئي ڇڏي.
مٿي تي موهجي، موڙهي! ڪيءَ مَرڪُ
چئي چنيسر جام سين، وڌو تو فرقُ

وري ويو ورق، آي ڏنءَ ڏهاڳ جو! (سُر ليلا چنيسر 1588/3:5)
لفظن جي معنيٰ: موڙهي = مورڪ، نادان. مَرڪُ = پاڻ کي پلو سمجھڻ، فخر، وڌائي. چئي = وات ورائي، بحث ڪري. فرق = ويڇو،

جدائي. وري ويو ورقُ = يعني جيڪي ٿيڻو هو سو ٿي ويو. ڏنءُ = ڏنڊ، سزا
يعني: اي نادان عورت! مٿي تي موهجي تو ناز ڪيو. زبان سان
ڪڇي، يعني بخش - مباحثو ڪري تو چنيسر راجا ۽ پنهنجي وچ ۾ ويڇو
پيدا ڪيو. هاڻي تقدير جي پني ۾ جيڪي لکيل هو، سو ته ٿي ويو ۽
توڪي ڏهاڳ (پتار کان جدائيءَ) جو ڏنڊ سھڻو پيو.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته جيئن ليلا نو لکي هار تي موهجي،
پاڻ کي پلو ٿي پانيو، تيئن ڪي سالڪ پاڻ کي پليرو پانئي، پنهنجي
فقيريءَ جو دم هڻندا آهن ۽ اهڙيءَ طرح گمراهه ٿي ويندا آهن. شاهه
صاحب چون ٿا ته اي ليلا! تون ڏوهه باسي معافي وٺڻ جي بدران وينينءَ
چنيسر سان وات هلائڻ ۽ حيل بهانا ڏيئي پاڻ کي بي ڏوهي ثابت ڪرڻ
ائين ڪرڻ سان پاڻ پنهنجو گناهه وڌائي ڇڏينءَ ۽ چنيسر، جو هونءَ
تنهنجي هڪدم ڏوهه باسڻ تي تنهنجو ڍڪ ڍڪي وري به تو تي هٿ
رکي ها، تنهن کي تو اچي وڌيڪ غصي ۾ وجهي ڇڏيو. هاڻي ته جيڪي
ٿيڻو هو سو ٿي ويو ۽ توڪي وڇوڙي جو داغ سھڻو پيو.

مٿيو ناهه مٿيون، جو تون ڀسي هار ۾ ڪئين،

اصل آهي اڳهين، سندو ڪوڙ ڪٿيون،

ان گهوڙن هنئي گھڻيون، دوستا دؤر ڪيون.

(سُر ليلا چنيسر 1589/3:8)

لفظن جي معنيٰ: مٿيون = مٿي. هر ڪئين = موهڻ، دل سر ڪي
وڃڻ. ڪوڙ ڪٿيون = ڪڇ جون ڪٿيون. ان گهوڙن = هن مصيبت کاڌي
هار. دوستا = دوستن کان)

يعني: اي ليلا! اهو مٿيو يا هار جنهن کي ڏسي، تنهنجي دل
سر ڪي ويئي، سو حقيقت ۾ مٿين سان جڙيل نه هو، پر ڪڇ جي ڪٿين
جو بڻيل هو. (دنيوي شيون، جي ظاهري طرح ڏيک ۽ پيڪي واريون
آهن، سي اندرونيءَ طرح ڪوڙ ۽ طلسم آهن، تڏهن به انسان انهن جي
لوپ ۾ اچي، حق جو رستو ڇڏي ٿو ڏئي.) انهيءَ مصيبت پئي هار،

گهڻن ئي ڪامڻين کي پنهنجن ڪانڌن کان وڇوڙيو آهي. (دنيا جي
 ٻاهرئين ڏيک، گهڻن کي گمراهه ڪري ڏئي ۽ کان وڇوڙيو آهي.)
 هڻين ۽ ته گهڻو هٿيار، ڪل نه پيئي ۽ ڪانڌ جي !
 تو پانيو موچاري ٿيان، ٻڃي ۽ پاڻي هار،
 ڪانڌ ڪوڙي ۽ جون وڻي، سوين پتين سينگار،
 وهڻ لنگهي وينجھار، دليون پر کي داسڙو.
 (سُر ليلا چنيسر 1597/3,3:II)

لفظن جي معنيٰ : سوين پتين سينگار = سوين قسمن جو سينگار.
 وهڻ لنگهي = دل جا خيال پوروڙي.. وينجھار = سڄو پار ڪو، هيرا وڌيندڙ.
 يعني : هن بيت ۾ سهيليون ليلا کي ڏوراپا ڏيئي چون ٿيون : اي
 ليلا! تون هڻين ته نهايت سياڻي ۽ پتار جي به سُڌ هئي ۽، تو سمجهيو ته
 ٻڃي ۽ ۾ هار پاڻي سهڻي ٿيان. پر گهوت کي بيوفا پتني ۽ جو سوين
 نمونن جو سينگار به نٿو وڻي. هو پار ڪو آندر جا ويچار پرڙي ٿو ۽ دليون
 جي پر ڪ ٿو لهي. (ڏٺي دل کي ٿو ڏسي، نه ٻاهرئين لباس کي.)
 چئي چنيسر ڄام سين، ليلا ! لڪاءِ مَر تُون،
 هي ڪانڌ ڪنهنجو نه ٿئي، نه ڪا مون نه تون،
 روئينديون ڏليون مون، اِن دَر مٿي دادليون.
 (سُر ليلا چنيسر 1604/3,18:II)

لفظن جي معنيٰ : نه ڪامُون نه تُون = نه منهنجو نه تنهنجو. دادليون
 = لاڏليون)

يعني : اي ليلا، چنيسر سان وات هلائي، تون پاڻ کي ڏٺو نه ڪر.
 هي ۽ پتار ڪنهنجو ٿيڻو نه آهي، نه منهنجو نه تنهنجو. (هن وٽ خودي
 هلندي ئي ڪانهي. هن کي منهنجي ۽ تنهنجي پرواهه ڪونهي.) مون
 هن بي پرواهه ڏٺي ۽ جي در تي لاڏلين کي به روئيندو ڏٺو، يعني سندس
 پيارا به هنجون هاريندا آهن.

ليلا ! حياءُ ڇڏ، جي تون، سوپ ! سڪين،
 پاڻي پاندُ ٻڃي ۽ ۾، پاڻ غريبي ۽ گڏ،

هڏ نه چوندءَ لڏ، جي ڪارون آڻين ڪانڌ ڪي.

(سُر ليلا چنيسر 19,3/1604 II)

لفظن جي معنيٰ: غريبيءَ گڏ - پاڻ کي نهٺائيءَ سان شامل ڪر.

۲. هڏ نه - هرگز. ڪارون آڻين - نيزاريون ڪرين، فريادون ڪرين، پڪارون ڪرين.

يعني: اي سهڻي ليلا! تون جي سڄي واٽ سکين ته حياءُ ۽ حُجتون ڇڏي ڏي. ٻڳجيءَ ۾ پلاند وجهي پاڻ کي نماڻي ڪري ڇڏ. جي تون پتار کي نيزاريون ڪندينءَ ته هو توکي ”هرگز نه چوندو ته هتان هلي وڃ.“ (هو توکي پاڻ کان ڌار نه ڪندو).

جي ڪارون آڻين ڪانڌ ڪي، ته روئي ريجهاڻيڃ،

ليلا! ليلائيڃ، آڻي ماڳ منٿ جو. (سُر ليلا چنيسر 20,3/1605 II)

يعني: اي ليلا! صرف نيزاريون ڪري، آنسون وهائي ۽ ليلائي ڪنت کي ريجهاڻو آڻيئي، هيءَ راهه ئي اهڙي آهي، جتي منٿون ۽ فريادون ڪري ڪنت کي راضي ڪرڻو پوندو آهي.

جي ليلائي نه لهين، ته پڻ ليلا ئيڃ،

آسَر مَ لاهيڃ، سڄڻ، ٻاجهيندڙ گهڻون

(سُر ليلا چنيسر 21,3/1605 II)

لفظن جي معنيٰ: آسَر مَ لاهيڃ = خدا جي رحمت مان اُميد نه

لاهيو. ٻاجهيندڙ = ٻاجهارو.

يعني: اي ليلا! توکي منٿن ۽ ليلائڻ جو جواب نه ملي، تڏهن به

ليلائيندي رهڃ. خدا بيحد ٻاجهارو آهي. خدا جي رحمت مان اُميد نه لاهڃ.

چنيسر سين ڇاڳ، متان ڪاٺڻ ڪري،

جان مُون پوءِ پڙوڙيو، ته هيءَ نه ماڻي ماڳ،

ڏمريو ڏهاڳ، سگهو ڏئي سهاڳڻين (سُر ليلا چنيسر 1,3/1608 III)

لفظن جي معنيٰ: ڇاڳ = ناز، انگڻ آرا، ماڻو. ڪاٺڻ = وسوڙل زال،

سادي سپاء واري عورت. هيءَ نه ماڻي ماڳ = هيءَ هنڌ نازنخرا يا ماڻي
ڪرڻ جو ڪونهي. ڏمريو = ڪاوڙيو.

يعني : متان ڪا عورت چنيسر سان ناز نڪرو ڪري. جڏهن مون
پوءِ پروڙيو تڏهن ڄاتو ته هيءُ ماڻي ڪرڻ جو هنڌ ناهي. جي چنيسر
ڪاوڙجي ويو ته ڪن ۾ ٽي سهاڳڻين کي ڏهاڳ ڏيئي ڇڏيندو. (ڌڻي
انهن کان منهن موڙي ٿو، جيڪي خودي ٿا ڪن.)

چنيسر سين چاءُ، متان ڪا منڌ ڪري،

ڪانڌ منهن جو نه وڻي، گيربُ ۽ گاءُ،

جي ٿري ٿورڙياءُ، ته دوسَ دسائي داسڙو. (سُر ليلا چنيسر III:2,3/1608)

لفظن جي معنيٰ : چاءُ = ماڻو. گيرب نه گاءُ = معزوري ۽ ٽڪر. ٿري
ٿورڙياءُ = ٿوريءَ ڳالهه تان رُس يا منجي، رُسي يا ڪاوڙجي. دوسَ دسائي
= دوستن کي مارائي.

يعني : متان ڪا عورت چنيسر سان ماڻو ڪري. پٿار کي ڪنهن
جي به وڏائي يا معزوري ڪانه ٿي وڻي. جي هيءُ داسڙو ذري ڳالهه تان
به رُسي ته پنهنجن پيارن کي به ڪيرائي فنا ڪيو ڇڏي.

اوڳڻ ڪري آڀار، تودر آيس دا سڙا !

جيئن تو رُسڻ سنديون رُوح ۾، تيئن مون پيڻي ناهي، پٿار،

سائينءَ لڳ، ستار ! ميت مدايون منهنجون. (سُر ليلا چنيسر III:6,3/1610)

لفظن جي معنيٰ : اوڳڻ = ڏوهه، گناهه. آڀار = بي شمار. رُسڻ سنديون
= رُسڻ واريون ڳالهيون. تيئن مون پيڻي. ناهي = تيئن منهنجي پڄڻ جي
جاءِ ناهي. ستار = ڍڪيندڙ، پرده پوش.

يعني : اي داسڙا ! تنهنجي در تي اُنِيڪ عيبن سان آيس. جي
تنهنجي دل ۾ رُسڻ واريون ڳالهيون آهن، ته پوءِ اي ڪانڌ ! منهنجي
پڄڻ جي جاءِ ناهي. اي پردو رکندڙ ! ڌڻيءَ جي واسطي، منهنجون
اوڻايون دل تان ميساري ڇڏ (يا منهنجا عيب دور ڪري ڇڏ).

ڪوڙين تنهنجون ڪاڻهيون، تون ڪوڙين سندنو ڪانڌ،

مون کي ڇڏ م، داسڙا ! ته وڃان نه وڻو اند،

مون ٻڃي ۽ ۾ پاندُ، تو چنيسر ! هٿ ۾

(سُر ليلا چانيسر 12,3/1612 III)

لفظن جي معنيٰ : ڪامڻيون = ڪامڻي، يا پياري زال. وٿواندَ =
مهڻي هاب، جنهن کي ويڻ ڏجن يا طعنا مارجن، وٿواند وڃڻ = خراب
خوار ٿيڻ.

يعني : سوين من موهيڻيون تنهنجون آهن ۽ تون ڪروڙين سندرين
جو پتار آهين، اي داسڙا ! تون مونکي ڏهاڳ نه ڏي، متان مان مهڻي
هاب ٿيان. اي چنيسر ! منهنجي ٻڃي ۽ جو پلاند تنهنجي هٿ ۾ آهي،
تون ديا ڪري هن اُٻلا جي لڄ رک.

هن سُر جي آخري بيت ۾ شاهه صاحب فرمائين ٿا :

ليلا لُڄ ۾ ايترو، اُٿي سور، ٻُهار،

ڍولو اُڱڻ پار، ڪانڌ ڪميڻي ۽ آڻيو.

(سُر ليلا چنيسر 15,3/1613 III)

اي ليلا ! تون پاڻ کي دڪي نه ڪر. اُٿي گهڙ صفا ڪر. محبوب گهر
جي دروازي تي اچي پهتو آهي. هو هن اُٻلا وٽ آيو آهي، ٻاهر اُڱڻ ۾
بيٺو آهي.

هن سڄي سُر ۾ جُڏائي ۽ جو درد ڀريل آهي پر سُر جي وائيءَ ۾
مِلاپ ۽ آند جو پاو ظاهر ڪيو ويو آهي. ليلا چوي ٿي ته هو مون سان
ملڻ آيو آهي، منهنجيون پينر ! منهنجي محبوب منهنجي پڪار ٻڌي آهي.
مڻين مثالن مان هي ۽ ٻالهر آسانيءَ سان سمجهه ۾ اچي ٿي ته
شاهه صاحب انسان کي نفس، خودي ۽ هوميءَ جي خلاف سچيت ٿا
ڪن. حضرت آدم شيطان جي بهڪاوي ۾ اچي آلهه جي حڪم، گيان
پرير ۽ ديا کي ته سمجهڻ جي ناداني ڪئي هئي. اهڙيءَ طرح هر
انسان من جي پٺيان لڳي روزي-آزل يعني سرشتيءَ جي شروعات کان
ئي آلهه سان ڪيل اقرار کي وساري وينو آهي ۽ پلجي ويو آهي ته صرف
آلهه ئي سندس پرير ۽ عبادت جو اڌڪاري آهي. جيستائين روح فاني
دنيا جي فاني پدارتن جي موهر ۾ غلطان رهي ٿو، تيستائين آلهه ۽

مرشد جي رحمت کان خالي ٿو رهي.

جڏهن روح پنهنجي خوديءَ کي وڃائي پوريءَ طرح سان آلهه ۽ مرشد جي پناهه ۾ اچي ٿي وڃي ته مرشد ۽ آلهه جي درٻار ۾ قبول ٿي پوي. هتي ليلا جي مومل سان پيٽ ٿا ڪريون. مومل پنهنجي پيٽ کي پاڻ سان گڏ سمهاريو اهڙيءَ طرح هن ڪنهن ٻئي کي راڻي جي پريم جو شريڪ بڻايو. ليلا هار کي وڌيڪ اهميت ڏيئي چنيسر کي اُنجي اڳيان ننڍو ڪري ڇڏيو. هن سوچيو ته چنيسر جي ڪهڙي ڳالهه آهي مان هن کي پاڻي هي خوش ڪري وٺندس. ڪامل درويشن آلهه کي ”غيور تبا“ يعني خُددار چيو آهي. اهو واحد-هو-لا شريڪ آهي. ٻئي ڪنهن کي هن سان شريڪ ڪيو وڃي، اهو آلهه سهي نه سگهندو آهي.

جيڪو ٻئي ڪنهن کي پاڻ سان انگ لڳائي ٿو، اهو هن پياري جي انگ لڳل جي لائق نٿو رهي. جيڪو پنهنجن گڻن جو مان ٿو ڪري، اُنکي هن پياري جي گڻن جي سمجهه ٿي ڪونهي. جيڪو پنهنجي شڪتيءَ جو مان ٿو ڪري، اُن کي هن سرو شڪتيوان جي شڪتيءَ جو احساس ٿي ڪونهي. شاهه صاحب جن اشارو ڪيو آهي ته جيڪا استري حسن، جواني ۽ گڻن جي سينگار جو مان تياڳي، نمرتا، سمرپڻ ۽ رضا جو پلو ۽ پڪڙي ٿي، اها پتيءَ جي درٻار ۾ قبول ٿئي ٿي. جنهن حسن، جواني ۽ گڻن جي هار-سينگار جو مان ڪيو، پتيءَ اُنهيءَ جي طرفان منهن موڙي ڇڏيو. حسن، جواني ۽ هار سينگار سان مطلب آهي جيو آتما دواران ڌارل ڪيل اُنڪ طرح جي من مرضيءَ واري پڳتي. ليلا جو چنيسر جي اڳيان نچڻ انهيءَ ڳالهه جي نشاني آهي ته جيو آتما روپي استري پنهنجن نيڪ گڻن ۽ عبادت سان نه بلڪ پنهنجي خوديءَ کي فنا ڪري ۽ پنهنجو پاڻ کي پوريءَ طرح سان محبوب جي رضا جي آڏين ڪري ٿي محبوب کي پرسن ڪري سگهي ٿي.

شاهه صاحب روح روپي ليلا کي سمجهائين ٿا ته سنسار جي هيرن جي هار کي اصلي سمجهڻ جي مورڪتا ڇڏي ڏي. سنسار جادوءَ جو ڪيل

آهي. انهيءَ جي ڪا به شي دائمي نه آهي ۽ آنت ويلي گڏ ڪونه هلندي. دنيا جو هر پدارت نقلي، ڪوڙو ۽ ناسونت آهي. اصلي هيرو اهو الله آهي. الله لافاني آهي، لاثاني آهي. اهو سچي شڪتي سچي گيان، سچي پريم ۽ سچي آند جو پندار آهي. دنيا جا نقلي هيرا ته مايا جو ڪيل آهن. اهو جيو آتما کي اصلي هيري کان دور رکڻ لاءِ رچيل مايا جال آهي. جنهن مايا جي نقلي هيرن کي تياڳي پر ميشور روپي سچي هيري کي پنهنجو بڻائي ڇڏيو آهي، اهو دنيا جي نقلي هيرن جي محتاجيءَ کان مڪت ٿي وڃي ٿو. انهيءَ جا لوڪ - پر لوڪ ٻئي سڌري ويا. جيڪو دنيا جي نقلي هيرن کي اصلي سمجهڻ جي پرم جو شڪار ٿي ويو. انهيءَ جو لوڪ - پر لوڪ ٻئي بگڙي ويا.

شاهه صاحب جيو آتما کي خبردار ٿا ڪن ته انيڪ ٻيا روح به انهيءَ بي پرواهه جي پريم ۾ تڙ ٿي رهيا آهن. پر تنهنجو ته انهيءَ کان سواءِ ٻيو ڪو سهارو ٿي ڪونه آهي. انهيءَ ڪري تون سڀني ۾ به هن کي وسارڻ جي ڀل نه ڪجانءِ.

ڪامل درويش سمجھائين ٿا ته مرشد، مريد جي پلائيءَ جي ويچار سان، انهن کي پنهنجي جدائيءَ ۾ تڙ ٿائي به ٿو ڪجهه درويشن اهو ٻڌايو آهي ته الله روحن کي پاڻ کان الڳ ڪري هن ڪائنات ۾ انهيءَ ڪري موڪليو ته جڏهن روح الله سان گڏ هئا ته انهن کي وصال مان پراپت ٿيندڙ آند جو احساس نه هو. روح مرتيو لوڪ ۾ الاهي گڻ پراپت ڪرڻ آءِ آيل انسان نه بلڪ انسانن انيو پراپت ڪرڻ لاءِ آيل الاهي وجود (دويه - هستيون) آهن. الله روحن کي پاڻ کان الڳ ڪيو جيئن انهن جي اندر الله جو عشق جاڳي اٿي ۽ انهن کي الله جي حضوريءَ جي آند جو احساس ٿي سگهي.

28. سُر سورت

بيجل ۽ رباب :-

سورت پٿرو راڳ جي هڪ راڳڻي آهي. سُر سورت ۾ 4 داستان، 64 بيت ۽ 4 وائيون آهن. هن سُر ۾ جهوڻا ٻڙهه جي راجا راءِ ڏياچ پاران پرديس مان آيل هڪ ربابي بيجل جي رباب تي موھت ٿي پنهنجو سُر قربان ڪرڻ جي ڪٿا بيان ڪئي ويئي آهي. شاهه صاحب جن فرمائين ٿا :

آله جي آس ڪري، هليو هٿائين،
چارڻ ٻڌا چنگ کي، جهوڙا ۽ جهائين،
ڏولي راءِ ڏياچ جي، ڏورا ڏنائين،
وينتيون واحد کي تنهن ويز ڪيائين،

سباجها سائين! راءِ يجهائين راڳ سين. (سُر سورت 1/3/1620):
لفظن جي معنيٰ: هٿائين = راجا آڻيراءِ جي ملڪ مان. چارڻ = ساز
وڄائيندڙ مڻهارن جي ذات. هتي چارڻ سان مطلب آهي بيجل. چنگ
= سُرندو، تنبورو. جهوڙا = جهڳٽو، ٿونر. جهائين = گھنگهڻا = (ميراثي ۽
مڻهار پنهنجن سازن کي جهائين ۽ جهورن سان سينگاريندا آهن. ڏولي =
پالڪي، هتي مطلب آهي محلات. ڏورا = پري کان. واحد = ڌڻيءَ کي.
(راءِ = راجا)

يعني: آله ۾ پروسور کي بيجل هٿان (آڻيراءِ جي ديس مان) هليو.
مڻهار پنهنجي ڌڻيءَ در هيءَ وينتي ڪئي: سباجها سائين! شل راجا
کي راڳ تي راضي ڪرين.

بيجل چوي ٿو ته ”تنهنجو شان ٻڌي، مان پرديس کان پنڌ ڪهي
آيو آهيان. مان ڪهڙي طريقي سان تو کان دان گهران؟ مان بلڪل ئي
اڻڄاڻ آهيان. اهڙو ڪو دان ڏيارج، جو منهنجون سڀ تمنائون پوريون
ٿين. (سُر سورت 1/6/3/1622)

ٻيا دَر ڏيئي ٻَن ڪي، آيس تنهنجي دَر،

سُونهارا سورن وَرَ! ڪا منهنجي ڪَر،

پلا! پيري پَر، پالھو پاندُ پينارَ جو. (سُر سورن 13,3/1625 I)

لفظن جي معنيٰ: ڪا منهنجي ڪر = اُتي ڪا منهنجي مدد ڪر.

پيري پَر = پيرا ڏيئي، وري - وري. پالھو = سڪڻو، خالي. پاند = جهولي. پينار = مڻھار.

يعني: ٻيا سڀ در ترڪ ڪري، مان تنهنجي دَر تي آيو آهيان.

اي سورن جا سُونهارا پتي! هاڻي منهنجي به ڪا اون ڪر. اي نيڪ راجا

! هن مڻھار جي خالي جهوليءَ کي پر.

ڪا جا ڳالهه ٻري، ٻيجليا ٻڌاءِ مون،

پنين جيئن گرناز ۾، تندن تان ڪري،

ڪ تو پنڌ پري؟ ۽ مڱ جهليندين؟ مڱا!

(سُر سورن 11,3/1632 II)

لفظن جي معنيٰ: ٻري = چوڻ، بيان ڪرڻ. پنين = داخل ٿيڻ.

تندن تان ڪري = سر ندي جي تندن تي تان هڻي. مڱ جهليندين =

خيرات وٺندي؟

يعني: راءِ ڏياچ چوي ٿو: اي ٻيجل! اهائي ڪا ڳالهه چئي مون

کي ٻڌاءِ: تو گرناز ۾ داخل ٿيندي تندن تي جيڪا تان هڻي، اها

مونکي ٻڌاءِ. اي مڱا! تو کي پريان پنڌ تي موٽي وڃڻو آهي، يا هتي

ئي دان وٺندي؟

مڱ نه جهليان مورهه، نه مون پنڌ پري،

ٻڙي آيس ڳالهڙي، ٻجھي تو ٻري،

سا سمجھج، سورن وَرَ! ويندس ڪين وري،

پريان پير پري، تول لئه آئيو آهيان. (سُر سورن 12,3/1633 II)

لفظن جي معنيٰ: مورهه = بلڪل، بنهه. ٻڙي = ڪٽي. ٻري = تو

وٽ. وري = ورائي، موٽي، واپس.

يعني: ٻيجل چوي ٿو: مان دان مورهه نه وٺندس، نڪي پرئين پنڌ

تي موٽي ويڃڻو آڻر. مان تو وٽ هڪ ڳجهي ڳالهه ڪئي آيو آهيان. اي سورٽ جا پٽار ! اهو سمجهي ڇڏج ته مان واپس موٽي نه ويندس. مان تنهنجي لاءِ (تنهنجي سر وٺڻ لاءِ) ٽي پريان ڪهي آيو آهيان.

سُر مٿي، سُر گهري، سِر ريءَ ٿئي نه صلاح،

غريبنئون نه گذري، ٿو ماري مير ملاح،

نايو نوابن جا، سوريو ڪڍي ساهه.

خالق سنجھ صباح، ڪونه ڇڏيندو ڪٿين.

(سُر سورٽ 14,3/1633 II)

لفظن جي معنيٰ : صلاح = چٽائي، راضي. غريبنئون = غريبن مان. نه گذري = نه ٿو ٿري. مير ملاح = سهڻا، حسين. نايو = نمايو. سوريو = چڪيو.

يعني : هو دان ۾ سر ٿو گهري، سِر جي ٽي طلب ٿو ڪري، سِر کان سواءِ هن کي ٻيو ڪجهه به نه ڪپي. هو غريبن مان به نٿو ٿري ۽ حسين ۽ اميرن کي به ماريو ڇڏي. ڏٺي سنجھي توڙي صبح، يعني ڪنهن به وقت، ڪٿي به، ڪنهن کي به ڪونه ڇڏيندو. يعني ساري مخلوقات کي موٽ جو ڏانڦو چڪڻو پوندو.

مڪلين آيو مڱڻو، ڪٿي ساز سري،

لڳي تند طنبور جي، پيا ڪوٽ ڪري،

هنڌين ماڳين هوءَ ٿي، ٻيجل ! تنهنجي دانهن ٻري،

جهوناڳڙهه جهري، پوندي جهانءَ جھروڪ ۾.

(سُر سورٽ 4,3/1637 III)

لفظن جي معنيٰ : سري = ڳجهه ڀريو، حيرت انگيز. هنڌين ماڳين

= جتي ڪٿي. هوءَ = آواز، گوڙ، هل هلا چو. ٻري = وڃي

يعني : مڱڻهار عجيب ساز ڪٿي محل ۾ آيو، سر ندي وڃائيندڙ

جي تان اهڙي ڇڙي، جو ڄڻ قلعا به ڊهي اچي پٽ پيا. اي ٻيجل !

تنهنجي ڪري جتي ڪٿي شور غل مچي ويو آهي ۽ تنهنجي دانهن وڃي

ويئي آهي. ته انهيءَ سر مور اچي راجا کان سِر جي گهر ڪئي. (جيڪڏهن

ائين ٿيو ته جهوناڳڙه ڏک ۾ جهري پوندو ۽ محل ۾ ماتر ڇانئجي ويندو.

جاکڳ! تو جهاڙ ڏهه پيرا ڏياڇ چئي،
جنهن ۾ مال نه مريءَ جيترو، تنهن تون طمعدار،
جي اچيئي ڪم ڪپار، ته ويهه پيرا وڌي ڏينءَ،
(سُر سورٺ 6:III)

لفظن جي معنيٰ: جهاڙ = نمسڪار. مريءَ جيترو = هڪ ڪاري مرچ جيترو، ته. طمعدار = طلبگار. ڪپار = مٿو سڙ.

يعني: راجا تو پيجل کي چوي: اي چارڻ! تو کي ڏياڇ جي پاران ڏهه پيرا نمسڪار آهي. جنهن سڙ ۾ ڪاري مرچ جي داڻي جيترو به مال ناهي (جو سڪڻو آهي) تنهن جو تون طلبگار ٿيو آهين. جي توکي منهنجو

سڙ ڪم اچي، ته ويهه دفعا ڪپي ڏيانءَ.
مٿو مٿر نه پاڙيان، تنهنجيءَ تڻڌ تنوار،
سڙ ۾ سڃڻ ناهه ڪي، موٽ مڙ، مڱهار!
ڪينهي منجهه ڪپار، لڇيندو تو لاهيان.

(سُر سورٺ، 11,3/1640:III)

لفظن جي معنيٰ: سڃڻ - پيٽا يا نذرانو ڏيڻ.

راجا چوي ٿو، هي سڙ، تنهنجي نندن جي تنوار لائق هرگز نٿو پانين، يعني تنهنجو آلاپ منهنجي مٿي کان سو بار وڌيڪ ملهائڻو (قيمتي) آهي. منهنجو سڙ توکي نذراني طور ڏيڻ جي لائق ٿي ڪونهي، پر تڏهن به اي مڱهار! تون هٿين خالي موٽي نه وڃ. منهنجي ڪاپار (مٿي) ۾ ڪي ڪونهي (انجو ملهه بنهه ڪينهي) مون کي ته اُنکي وڌيندي به لڇ ٿي اچي.

ري مصلحت مڱا، قصر ڪين اچن،
نور تجلو نور سين، نميونيل پسن،
خيمي ۾ ڪنگهار جي، چاندوڻا چمڪن،

”لڏائين“ لطيف چئي، ”سندا ڏاڻ ڏسين“.

تيلان مُلڪ ڏئين، مڃيو مڱهارَ کي. (سُر سورٺ 1646/3/1V)

لفظن جي معنيٰ: ريءَ مصلحت = ڀلائي يا فيض کان سواءِ. قصر = محلات ۾. نُر تجلو. نُر سين = مرشد يا گروءَ جي روشني يا جوت سان. خيمي = تنبو، محل. ڏاڻ = ملڪن يا سڀني پاسن. تيلان = تنهن ڪري. مُلڪ ڏئين = راجائن

يعني: اهڙا مڱهار، بنا ڪنهن فائدي جي يا ديا مهر، محل ۾ ڪين ٿا اچن. (الله لوڪ هميشه ڪنهن درويش دل بادشاهه وٽ محل ۾ ڪهي ٿا اچن.) طالب جانيٺ، مرشد جي روشنيءَ سان، الاهي نُر ٿا ڏسن، راءِ ڏياچ جي وجود ۾ چند جهڙا تجلا ٿا چمڪن. (راءِ ڏياچ جو جسر الاهي نُر سان پُر ٿيو.) هن مڙني ڏيهن جا ڏاڻ (ساري ڪائنات جا فيض) حاصل ڪيا. اهو ئي ڪارڻ آهي جو راجائن به مڱهار آڳيان سِر نوايو. (درويشن آڳيان دنيوي شهنشاهه به سر ٿا نمائين.)

سورٺ مٽي، سُڪ ٿيو، خيما هنيا ڪنگهار،

ٿيو راڳ رڳ سو، لڳي تند تنوار،

سو ڏئين پٽين پار، پسو! راجا راضي ٿيو.

(سُر سورٺ 1652/3/1V)

لفظن جي معنيٰ: خيما هنيا = تنبو کوڙيا (روحاني ديس ۾) ڏئين پٽين = ڏئن پٽن ۾، پار = طرف.

سورٺ مٽي: سورٺ راءِ ڏياچ جي پٽيءَ جو نالو هو، جيڪا راءِ ڏياچ جي مرڻ کان پوءِ چڪيا تي چڙهي ستي ٿي ويئي. هتي سورٺ سان مطلب آه ”نفس“

سڪ ٿيو :- شانتي ۽ آرام ڄاڻجي ويو. ڇاڪاڻ ته سورٺ (نفس) خود مري ويئي ته جهڳڙو ئي ختم ٿي ويو. نفس جي مرڻ سان اندر آرام ۽ فرحت اچيو وڃي.

ٿيو راڳ روپ :- راءِ ڏياچ روحاني دنيا ۾ راڳ روپ يعني شبد روپ ٿي

ويو. ”سو“ جو مطلب آهي اهو راڳ، جيڪو غيبي دنيا ۾ ملائڪا ٿا ٻڌائين. هن بيت ۾ شاهه صاحب چون ٿا ته راءِ ڏياچ هائڻ سڀ دنيوي راڳ روپ ۽ حرص-هوس ڇڏي ڦٽا ڪيا ۽ جڏهن نفس کي اهڙي ريت ماري مات ڪيائين، تڏهن مرشد کي سر ڏيئي يعني هوميءَ کي ختم ڪري، مرشد کي راضي ڪري ورتائين ۽ هميشه جي واسطي عرش ۾ (روحاني منڊلن ۾) گونججندڙ ڪلمي يا شبد جو آئند وٺي رهيو آهي.

روحاني راز :-

مٿئين ورڻن ۾ لڪل روحاني آرٽ سمجهڻ جي ڪوشش ٿا ڪريون. ٿوري دير واسطي ائين سمجهون ته جهونا ٻڙهه هيءُ سنسار آهي. راجا ڏياچ الله سان وصال ڪرڻ جو چاهڪ ساڌڪ آهي. محل راجا جو سرير آهي. ٻيجل اهو ڪامل درويش آهي، جيڪو الله جي حڪم سان، مقام حق مان، الله دواران سونپيل ڪم پورو ڪرڻ واسطي هن سنسار ۾ آيو آهي. جيڪو خود مقام حق جو رستو نه ڄاڻيندو هجي، اهو ٻئي ڪنهن کي پاڻ سان گڏ مقام حق وٺي وڃي نٿو سگهي. جيستائين الله جو حڪم نه هوندو، ڪير به ڪنهن کي مقام حق جو پيد نٿو سمجهائي سگهي ۽ نه ئي مقام - حق پهچڻ جو ساڌن ٻڌائي ٿو سگهي. ٻيجل روپي ڪامل درويش الله جي حڪم سان راجا راءِ ڏياچ کي الله سان ملڻ جي ساڌن جو رهسيه سمجهائي ٿو. راءِ ڏياچ راڳي ٻيجل کي پاڻ سان وٺي محل جي انهيءَ گپت مقام ۾ وڃي هنجو راڳ ٻڌي ٿو، جتي محل جون خاص ٻانهيون به داخل نٿيون ٿي سگهن.

شاهه صاحب چون ٿا :-

”جت اچن نه اردا بيگيون، اُت ڪونا يو آمين.“

(سُر سورٺ 3/6,3/1629 II)

اردو بيگيون - مغل بادشاهه ترڪستان ۾ ٻين ملڪن مان ٻانهيون گهرائيندا هئا - انهن کي مردانو لباس پهرائي، محلات جي اندرئين انتظام لاءِ رکندا هئا ۽ کين نالا به مردانا ڏيندا هئا. اهي ٻالهائڻ - ٻولھائڻ ۾ به مردن جهڙيون ڪڙيون-تڙيون هونديون هيون. کين اردا

بيڻيون يعني ”حويليءَ جون پهريدار زالون“ ڪري سڏيندا هئا.
 آمين = ايماندار، عادل، هتي راءِ ڏياڇ.

انهيءَ جو مطلب آهي ته بيجل جو راڳ يا شبد سرير جي اکين کان مٿئين ڀاڱي ۾ ايڪاگر ٿي هڪ گيت نقطي تي ٻڌل ۾ اچي ٿو. ”خاص ٻانهين“ سان هتي مطلب آهي ڪرم، اندريون، گيان اندريون ۽ انهيءَ گيت مقام تي يا ته روح (راجا) پهچي سگهي ٿو يا مرشد روپي بيجل پهچي سگهي ٿو. مرشد ديهه سروپ ۾ نه، بلڪ نوري روپ ۾ اُتي پرگهت ٿيندو آهي. شاه صاحب چون ٿا :

راجا راجائي، هر دوئي هيڪُ ٿيا (سُر سورن 1629/3/4:II)

يعني انهيءَ محل جي پورڻ ايڪانت ۾ راجا ۽ ربابي هڪ ٿي ويا. ڪوي بار-بار اشارو ٿو ڪري ته ڏياڇ بيجل ۾ سماءُجي ويو ۽ بيجل ڏياڇ ۾ سماءُجي ويو. ڪنهن انسان جو جسم ٻئي انسان جي جسم ۾ نٿو سماءُجي سگهي. هتي اشارو انهيءَ اوستا ڏانهن آهي جڏهن مريد جو روح مرشد ۾ سماءُجي ويندو آهي، جڏهن ائين ٿيندو آهي تڏهن مريد جو روح اندرين من جي قبضي مان آزاد ٿي آلهه ۾ سماءُجڻ جي قابل ٿي ويندو آهي. تلسي صاحب جن جو ڪٿن آهي : ”آپني روح، روح ۾ ڊالي، جئ مچلي بنسي ڪچ ڊالي“. مچي مهاڻي جي ڪانٽي ۾ ڦاسجي ويندي آهي ته مچلي مار يا مهاڻو يڪدم جهٽڪي سان ڪانٽي کي درياءَ کان ٻاهر ڇڪي وٺندو آهي. ساڳيءَ طرح مريد جي آتما فنا-ف-شيخ ٿي يعني پهرين مرشد ۾ فنا ٿي پوءِ فنا-ف-آلهه جو مقام حاصل ڪري ٿي.

رباب جو راڳ سڀ کان اتم روحاني منڊل ۾ وڃڻ واري آلهه جي نجبي ڪلمي جي نشاني آهي. انهيءَ نجبي يا ذاتي ڪلمي کي درويشن اِسِر-اعظم، بانگي آسماني، نڌائي - سلطاني، ڪلامي اِلاهي سوئي - سرمدي، نغما-اي-اِلاهي وغيره نالن سان پڪاريو آهي. شاهه نياز جو ڪلام آهي : عالم از سوٽ دهور گرفت، از حضورش بساتي نور گرفت ”سوٽ“ آلهه جي ڪرتاري هڪٿي آهي. سموري ڪائنات انهيءَ سوئي - سرمديءَ جي نور سان اُتپن ٿي آهي. ڪائنات جي ذري-ذري ۾ اهو سوئي - سرمدي گونججي رهيو آهي. روح جو آڌار به اهو سوٽ آهي، هن

ماياوي ڪائنات جو آڌار به اهو سوٽ آهي ۽ الله جي هستيءَ جو آڌار به اهو سوٽ آهي.

جنهن ساڌڪ ڪي ڪامل درويش آندر الله جي درگاهه مان ايندڙ رباب جي سنگيت سان جوڙي ٿو ڇڏي، انهيءَ کي پنهنجي آندر انهيءَ ڪامل درويش جو نوري سروب نظر اچڻ ٿو لڳي. اهو ساڌڪ آندر جي انهيءَ الاهي-راڳ کي ٻڌندي-ٻڌندي، انهيءَ درويش ۾ سمائجي سندس روپ بڻجي وڃي ٿو. ڪامل درويش وٽ جيڪو اصلي الاهي راز آهي، اهو آهي سندس ڪلمو يا شبد.

جدا-جدا وقتن، ملڪن ۽ قومن ۽ آيل ڪامل درويشن الله سان ميلاپ ڪرڻ جي خواهش رکڻ وارن جڳياڻن جي روح کي آندر پل-پل گونججڻ واري الاهي راڳ سان جوڙي، انهن کي نفس جي قيد مان آزاد ڪري ڇڏيندا آهن. جڏهن رستي جي رڪاوٽ نفس يا خوديءَ جي ديوار ٽٽي ويندي آهي ته روح جو پنهنجو-پاڻيهي الله سان ميلاپ ٿي ويندو آهي. ٻيجل روپي ڪامل درويش پاران آندر ٻڌايل راڳ ۾ اهو سرور آهي جو دنيا جي ٻي ڪابه شيءِ انجي برابري نٿي ڪري سگهي. جيئن جيئن ڏياچ آندر جو رباب ٻڌي ٿو، هنڪي الاهي پيدن جي سمجھه اچڻ شروع ٿئي ٿي. ڏيري-ڏيري هن کي پتو لڳي ٿو وڃي ته آندر گونججندڙ رباب جو راڳ ۽ اهو راڳ ٻڌائڻ وارو مرشد ٻئي الڳ ڪونه آهن، اهي ٻئي گپت الاهي وجود جو ئي ظاهر روپ آهن.

شاهه سائين نه ڪنهن ٻاهري رباب جي مهمما ٻڌائي رهيا آهن ۽ نه ئي ڪنهن خاص وقت ۾ آيل ڪنهن خاص راجا يا ڪنهن خاص ٻيجل جي ڪهاڻي ٻڌائي رهيا آهن. هو هڪ انوکي ڪهاڻي بيان ڪري رهيا آهن. جنهن ۾ ٻيجل روپي ڪامل مرشد ڪلمي جي رباب سان، راءِ ڏياچ روپي روح جو الله سان وصال ٿو ڪرائي.

وقت، اُستان ۽ ڪردار صرف اشاري مٿر آهن. شاهه صاحب جو پيغام ديس-ڪال جي حد کان پري ۽ ٻاهر آهي.

29. سُر سهڻي

سُر سهڻي ۽ ۱۰ داستان ۽ 225 بيت ۽ 15 وائيون آهن. هن سُر ۾ به شاه صاحب جن پنهنجا ويچار ظاهر ڪرڻ واسطي هڪ لوڪ ڪٿا کي آڌار بڻايو آهي.

سهڻي ٿا ڪنڀار جي ڌيءَ هئي. سندس حسن جي هاڪ چوڌاري ٽهليل هئي. بخاري جو هڪ ڌنوان واپاري عزت بيگ پنجاب ۾ واپار ڪرڻ لاءِ آيو. سهڻي ۽ جي خوبصورت ۽ جا قصا ٻڌي هو گجرات ۾ سهڻي ۽ جي ڳوٺ ۾ وڃي پهتو. هو برتن خريد ڪرڻ جي بهاني سهڻي ۽ جي گهر ويو. پهرين ملاقات ۾ ئي ٻئي هڪ ٻئي ڏانهن چڪجي ويا. عزت بيگ پنهنجو واپار ڇڏي سهڻي ۽ جي پيءُ کان برتن وٺي اُهي وڪڻڻ شروع ڪيا. هو برتن مهانگي اگهه ۾ وٺي سستا ڪري وڪڻي ڇڏيندو هو جيئن کيس سهڻي ۽ جي گهر وري-وري وڃڻ جو موقعو ملي. اهڙيءَ طرح هن پنهنجي سڄي پونجي لٽائي ڇڏي. پوءِ هن ٿا ڪنڀار جون مينهون چارڻ شروع ڪيون جنهنجي ڪري سندس نالو ميهار-يعني مينهون چارڻ وارو-پئجي ويو. سهڻي ۽ ميهار جو عشق هاڻي لڪل نه رهي سگهيو. جڏهن ماءُ-پيءُ کي خبر پيئي ته انهن سهڻي ۽ جي شادي هڪ رشتيدار ڏم سان ڪري ڇڏي.

ٿا ميهار کي پنهنجي گهر مان ڪڍي ڇڏيو. هو هڪ ساڌو ۽ جي روپ ۾ درياءَ جي ٻئي ڪناري تي وڃي رهڻ لڳو. سندس نالو چوڌاري ٽهلاجي ويو. سهڻي به هنجي ديدار واسطي وڃي پهتي. هن ميهار کي سڃاڻي ورتو ۽ هوءَ هر روز رات جو هڪ گهڙي تي درياءَ پار ڪري ميهار سان ملڻ واسطي ٻئي ڪناري تي وڃڻ لڳي. سهڻي ۽ جي نٿان کي انهيءَ ٻالھ جي خبر پئجي ويئي. هڪڙي ڏينهن هن سهڻي ۽ جي پڪي گهڙي جي جڳهه تي ڪچو گهڙو رکي ڇڏيو. سهڻي ۽ ڪچو گهڙو کڻي درياءَ ۾ ڇلانگ ماري، ڪچو گهڙو ٿوري دير ۾ ئي پاڻي ۾ ڳري ويو. سهڻي ۽ تري ٻئي

پار وڃڻ جي ڪوشش ڪئي پر درياءَ جي پيانڪ لهرن جي سامهون هوءَ
ڪجهه به نه ڪري سگهي. ٻئي ڪناري تي ميهار هن جون چيخون ٻڌيون
ته هو به چلانگه ماري سهڻي ۽ وٽ پهچي ويو ۽ ٻئي پاڻي ۾ ٻڏي مري ويا.
عشق جي اها ديوانگي ئي رب جي وصال ڏانهن وٺي ٿي وڃي.
عشق جي انهيءَ داستان جي ذريعي شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾
گهڻي ئي روحاني راز ظاهر ڪيا آهن.

شاهه صاحب جن سُر سهڻي ۽ جي ڇهين داستان جي 25 بيت ۾
فرمايو آهي ته: منهنجو ڪلام عام ڪويتا نه آهي. هيءُ ڪلام ڳوڙهن
روحاني رازن ۽ اُتم درجي جي روحاني اُپديش سان ڀرپور آهي :-
جي تو بيت پانيا، سي آيتون آهين،

نيو من لائين، پريان سندي پار ڏي.

يعني جن کي تو بيت سمجهيو آهي، اُهي آيتون (روحاني هدايتون)
آهن. اُهي من کي وڃيو محبوب (ڏڻي ۽) جي طرف لڳائين.

هن سُر جي پهرئين داستان ۾ عشق مزاجي کي عشق حقيقيءَ جو
آڌار بڻايو ويو آهي. شاهه سائين سمجھائڻ چاهين ٿا ته جيسين الله
ڪامل مرشد جي روپ ۾ پر گهٽ ٿي پنهنجو ديدار نٿو بخشي، تيسين
روح جي اندر، آڌ کان وٺي سٺل الله جو عشق جاڳي نٿو سگهي. شاهه
صاحب درياءَ ۾ غوطا کائيندڙ سهڻي ۽ جي باري ۾ لکن ٿا :-

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، چيله ٻڏي چوتو،

منهنجو من ميهار کي، پار وڃي پهتو،

گهوتي ۾ گهوتو، مون کي محب ميهار جو. (سُر سهڻي 13,3/1666)

لفظن جي معنيٰ: چوتو - لانگوت. گهوتي ۾ گهوتو - ٺٻي ۽ ٺٻي،
خيال ۾ خيال.

شاهه صاحب چون ٿا ته درياهه جي هڪ هڪ لهر سان سهڻي پنهنجو
ڌيان ميهار ۾ رکندي هئي. جيتوڻيڪ سهڻي جسماني طرح سان ميهار
سان نه ملي هئي، ته به سندس من پاڻي ۾ گهڙڻ سان ئي ميهار سان

ملي ويو ۽ جيئن جيئن سندس جسم غوطا پئي کاڌا، تيئن تيئن سندس
من محبوب ۾ مڱن ٿيندو پئي ويو.

گهڙو پڳو ته گهوريو، مَرُ چوڙ ٿئي چوڙو،
”طالب الموليٰ مُذڪر“، اي ٻڌندڙ ٻوڙو،

ڪوڙهيو ڏم ڪوڙو، مون ميهارُ من ۾. (سُر سَهڻي 17,3/1668)
لفظن جي معنيٰ: مَرُ = پل، چوڙ = رتيون، پرزا - پرزا، مولا جو
طالب مرد آهي، ٻوڙو = ٿرهو، ڏم = سَهڻي ۽ جو پتي (نفس ڏانهن اشارو).
يعني حديث ۾ چيو ويو آهي ته الله جو عاشق مرد (دلير، بهادر)
هوندو آهي. بيشڪ گهڙو پڳي پيو آهي. چوڙيون ڏنگيون ڦڙيون ٿي
ويئون آهن ۽ دشت ڏم (نفس) جا ارادا ناپاڪ آهن، پر منهنجي من جي
آندر ميهار سمايل آهي.
شاهه صاحب چون ٿا:

گهڙو پڳو ته گهوريو، پاڻان ويو حجابُ
واچتُ وڃي وڃوڏ ۾، رهيو رُوح ربابُ،

ساهڙي ۽ ثواب، آئون گهڻو ئي گهوريان. (سُر سَهڻي 19,3/1669)
لفظن جي معنيٰ: حجاب = پردو، رنڊڪ، اٽڪاءُ. ثواب = سئون
رستو، چڱي وات، هتي دنيوي پرهيزگاري.

يعني: دلو پڳو ته صدقي ٿيو، مون لاءِ پاڻ اها هڪ رنڊڪ هئي.
منهنجي آندر ۾ ميهار جي ياد جو واچت پيو وڃي ۽ روح سندس ذڪر
يعني سمرن ۾ رباب جي تندن وانگر پيو تنواري. ميهار کان سواءِ منهنجو
پڇ ڪمائن به فضول آهي.

هن بيت ۾ شاهه صاحب اشارو ڪري رهيا آهن ته جڏهن روح
ايڪاگر ۽ استر ٿي وڃي ٿو ته جسم جي رڪاوٽ دور ٿي وڃي ٿي، آندر
۾ ڪلمي جو رباب وڃڻ لڳي ٿو، جنهن جي قل سروب روح پڇ ۽ پاپ جي
دويت کان مٿي چڙهي وڃي ٿو.
گهڙو پڳو ته گهوريو، آسَر مَرُ لاهيج،

”لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“، ٿرهي ان تريج،
 حبيبائي² هيچ، پسين منهن ميهار جو. (سُر سهڻي 1670/3/21:1)
لفظن جي معنيٰ : خدا جي رحمت کان نا اُميد نه ٿيو. محبوبن
 جي سڪ يا چڪ.

يعني : دلو ڀڳو قربان ٿيو، آسرو نه لاهج. ”الله جي ٻاجهه کان نا
 اُميد نه ٿيو.“ اُنهيءَ جي رحمت جي ٿرهي تي ترج. عاشقائي شوق ۽
 سڪ جي وسيلي ئي تون ميهار جو مشاهدو ماڻي سگهندينءَ.

ڪونهي آهڙو جهڙي محبت من،
 اُڀيئون اوررئين پاڙ ڏي، ڪوڙيون ڪڪ پڇن
 ندي تن نيڙ، جي ريءَ ٿرهي ٿرن،
 سڪ رسائي، سوهڻي! اصل عاشقن،
 سي جهليون ڪين ڪئن، پڇن جي مهار کي.
 (سُر سهڻي 1675/3/30:1)

لفظن جي معنيٰ : اوررئين پاڙ - اورينءَ ڀر، ڪڪ - ترهو، نيڙ -
 ننڍي نهر.

يعني : سفر ۾ آهڙو ڪوبه ٻيو ساڻي ڪونهي، جهڙو دل ۾ عشق.
 جيڪي ڪوڙا عاشق آهن، سي اورينءَ ڀر بيهي، وسيلاءَ ۽ اُڀاءَ پيا پڇن،
 پر سچا عاشق بنا وسيليءَ واهر جي اُمالڪ گهڙيو پون. انهن جي لاءِ ندي
 به هڪ ننڍي نهر بڻجي وڃي. اي سوهڻي! عاشقن کي اصل کان ئي سڪ
 هليو سپرينءَ وٽ رسائي. جن کي ميهار جي لنءَ لڳل آهي، تن کي ڪن
 ڪونه روڪي سگهيا.

پڇن جي ميهار کي، پڇي سي ميهار،
 ٿرهنن ٻار، عشق جنين کي آڪرو. (سُر سهڻي 1676/3/31:1)
لفظن جي معنيٰ : آڪرو - جبرو، زوراور جوشيلو، زبردست

يعني : جن کي ميهار جي تار لڳل آهي، تن جي تار ميهار کي به
 لڳل آهي. جن کي عشق جي زبردست چڪ آهي، تن لاءِ ڪن جو ٿرهو

بار آهي. يعني وسيلو پاڻ هنن کي رنڊڪ ٿا محسوس ٿين.
نئين داستان ۾ شاهه سائين چون ٿا :

جتان گهڙي تان گهيڙ، ڪپرو ڀڄڻ ڪوڙيون،
ڏم سين جُسو ظاهر، من ميهار سين ميڙ³،
سا ندي پانئي نيڙ⁴، جنهن کي سِڪَ ساهڙجي.
(سُر سهڻي 3,3/1691)

لفظن جي معنيٰ : ڪپڙو - ڪنارو. ظاهرا - ظاهري طرح. ميڙ -
مياپ. نيڙ - ننڍي نهر.

يعني : جتان هو (سڄي عاشقياڻي) لنگهي ٿي، تتان ئي هن لاءِ
گهيڙ يعني رستو ٺهيو پوي. ڪوڙيون ئي ڪنڌي يا ڪناري جي ٽانگهه
ٿيون ڪن. ظاهري طرح سان سندس سرير ڏم سان آهي، پر سندس من
ميهار سان مليل آهي. جنهن کي ساهڙ جي اُڪير آهي، سا نديءَ کي ننڍي
نهر ٿي سمجهي.

ڪنهن جنهن گهيڙ گهڙي، جيئن اوتڙان تڙ ٿيوس،
سليم ويئي سوهڻي، ڪُنن کي نه ڪيوس
اُھس اُڪڙين ۾، پريان جو پيوس،

حقان حق ٿيوس، هتي طالب حق⁵ جي. (سُر سهڻي 5,3/1692)
لفظن جي معنيٰ : اوتڙان = اڻائي تڙ مان. تڙ = سڻائو تڙ. اُھس =
تجلو، روشني. حقان = ڏٺي طرفان. حق = نياءُ، انصاف. حق = پتار،
ڏٺي، سچ.

يعني : سهڻي اهڙي ڪنهن گهيڙ کان گهڙي، جو جيتوڻيڪ ظاهري
طور سان خراب هو، تڏهن به هن لاءِ چڱو ٺڪري پيو. يعني سهڻيءَ لاءِ
اُٿانگو تڙ به سڻائو ٿي پيو. سهڻي سلامت لنگهي ويئي ۽ ڪُنن کيس ڪي
ڪين ڪيو. سندس اکين ۾ پرينءَ جي نور (تجلي) اچي واسو ڪيو. حق
(ايشور) طرفان هن سان حق (انصاف) ٿيو، ڇو ته هو پاڻ به حق (پتار)
واسطي ڪندڙ هئي.

توڏي توڙائين، نينهن نوازي سوهڻي،

ڳچي ۽ هارُ حبيب جو، لائقُ لڏائين،

سو تڙ سو فائين، جيڏانهن عالمُ آسرو. (سُر سهڻي 7/3/1693 III)

لفظن جي معنيٰ: توڙائين - اصل کان. نينهن نوازي - نينهن جي

نوازيل. حبيب - پرين. سو فائين - ڳولهي هٿ ڪيائين. عالمُ آسرو

- ساري عالم يا جهان جو آڌار (روحاني رهبر).

يعني: سهڻي آزل کان ئي ميهار جي محبت جي نوازيل هئي. هن

کي اهو محبوب ملي ويو جيڪو الله جي گلي جو هارُ هو ۽ اهو تڙ ڳولهي

لڏائين جو وڃيو انهيءَ محبوب وٽ رسائي جو ساري عالم جو آڌر آهي،

يعني عشق جي رستي وڃي محبوب سان ملي.

شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته الله روزي-آزل کان ئي روح

جي اندر جيڪو عشق ڇپائي رکيو آهي، اهو مرشد جي سنگت ۾ اچي

وري جاڳرت ٿي ٿو اٿي. مرشد صرف هڪ سهڻي ۽ جو ئي نه، ڪل عالم

جي هر هڪ روح جو اصلي سهارو آهي، جيڪا به روح ڀوساگر مان پار ٿي

سگهي ٿي، مرشد جي ئي وسيلي پار ٿي سگهي ٿي. انهيءَ پاو کي ”نور

محمدي“ سان جوڙي سگهون ٿا، جنهن جي باري ۾ مرشد واري آڌيءَ ۾

وستار سان ورڻ ڪري آيا آهيون.

توڏي ۽ کي تعظيم، ٻين سڀ کان اڳري،

اوڏي ٿي آلف کي، من گڏيائين سين مير،

جيان ذاتِ حليم، ملي ٿي مهار کي. (سُر سهڻي 9/3/1694 III)

لفظن جي معنيٰ: تعظيم - عزت، مان، شرف. اڳري - وڌيڪ. آلف

- الله. مير - حضرت محمد. حليم - نهايت نماڻي سپاءَ واري.

توڏي يعني سهڻي سڀني عاشقياڻين کان گوءَ کڻي ويئي، ڇاڪاڻ

ته جهڙيون مشڪلاتون هن سڀنيون تهڙيون ٻي ۽ ڪنهن به عاشقياڻيءَ

برداشت نه ڪيون هيون. سهڻي ۽ جو ٻين عاشقياڻين کان وڌيڪ مان

ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته هوءَ الله جو ذڪر ڪندي هئي ۽ هنجي من ۾ مرشد

جو سروب سمايل هو. هنجي ذات حليم هئي، يعني هنجي اندر نمرتا پريل هئي، انهيءَ ڪري ميهار سان هنجو ميلاپ ٿي ويو.

شاهه سائين سمجھائي رهيا آهن ته جيڪو ساڌڪ مرشد جي سمجھايل جڳتيءَ موجب الله جي سمرن ۽ مرشد جي ڌيان ۾ لڳو رهي ٿو، انهيءَ جو لوڪ ڀرلوڪ ٻنهي ۾ سمنان ٿئي ٿو. اهڙو ساڌڪ نه پنهنجن گڻن جو مان ڪندو آهي، نه بندگيءَ يا عبادت جو. هو دينت جي تصوير بڻجي ويندو آهي، جنهن جي ڪري هن تي مرشد ۽ الله جي رحمت جي ورهاڻيندي رهندي آهي. شاهه سائين نصيحت ٿا ڪن :

ساري سڳ سبق، شريعت سندو سوھڻي !

طريقتا تڪو وھي، حقيقت جو حق،

معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي. (سُر سھڻي 10,3/1694 III)

هن بيت ۾ سڄي عاشق جون منزلون بيان ڪيون ويئون آهن. صوفين انوسار ”شريعت“ ٻاهرين مذهبي يا ڌرمي فرضن جي پالڻ کي چوندا آهن. ”طريقت“ جو مطلب آهي، مسافري يا سفر. هيءَ صوفين جي ٻي منزل آهي. اها روحاني پنڌ جي واٽ آهي يا حقيقت پروڙڻ جي شروعات آهي. انهيءَ لاءِ ساڌڪ کي مرشد ڪامل جي نهايت ضرورت آهي، جنهن کان سواءِ ”طريقت تورڻ“ ناممڪن آهي. ”معرفت“ جو مطلب آهي ڄاڻ، پروڙ يا گيان. هيءَ صوفين جي ٽين منزل آهي. جڏهن ساڌڪ کي خدا جي معرفت، يعني خدا جو گيان حاصل ٿيندو آهي، تڏهن کيس خبر پوي ٿي ته پاڻ خود حق آهي.

”حقيقت“ صوفي طريقي جي چوٿين يا آخري منزل آهي. هن منزل ۾ ساڌڪ حق سان گڏجي آخر خود حق ٿيو پوي. شاهه صاحب چون ٿا ته ”هيون حقيقت گڏو طريقت تورين“ جڏهن ساڌڪ کي ڪلمي جي رمز جي پوري پروڙ پوي ٿي، تڏهن سندس هنيون وڃيو حق سان گڏجي. پر انهيءَ منزل تي پهچڻ لاءِ کيس طريقت ۽ معرفت مان لنگهڻو آهي. شاهه صاحب هن بيت ۾ چون ٿا ته اي سھڻي ! تون شريعت (مذهبي

يا ڌرمي فرضن) جو سبق پهرين سک پوءِ طريقت ۽ معرفت جي منزل پار ڪري حقيقت ۾ پهچي وڃ. اها خوش نصيبي سچن عاشقن کي ئي حاصل ٿئي ٿي.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته سمجھدار وديار ٿي پهرئين ڪلاس ۾ ويٺو ڪونه رهندو آهي. پهريون درجو اڳتي جي درجي ۾ وڃڻ لاءِ ڏاڪڻ جو پهريون ڏاڪو آهي.. روحانيت جي ساڌڪ کي گهرجي ته شريعت جو سبق سکي جلد کان جلد طريقت ۽ معرفت دواران حقيقت جي واديءَ ۾ پهچي الله سان وصال ڪري وٺي. معرفت ۽ حقيقت ته دور رهي، بنا عشق جي پيڙا جي، نه شريعت مان ڪو لاپ ملي سگهندو ۽ نه طريقت سان.

هن داستان جي وائيءَ ۾ سهڻي چوي ٿي: جڏهن مونکي درياءَ جي پريئين ڪناري کان ايندڙ ميهار جي مينهن جي گھنٽين جي ٿن-ٿن جو شور ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته منهنجي اندر ميهار جو عشق اُچلون ڪاٺڻ ٿو لڳي. گھنٽين جو شور ٻڌي منهنجو من بيچئن ٿيو پوي ۽ گھنٽيون بلڪل نزديڪ وڃنديون محسوس ٿيڻ لڳن ٿيون.

چوٿين داستان ۾ اسم-اعظم جي ڏنين جو حال بيان ڪيو ويو آهي، جنهن جي باري ۾ ”اسم-اعظم“ واري آڌيءَ ۾ وستار سان ورڻ ڪيو ويو آهي. هن داستان جي آخر ۾ شاهه سائين چون ٿا:

چاهڪ چري، تارِ تري، آيون مٿي ڪوهه،
سُئي سڏ ساهڙ جو، راضي ٿيندڙ رُوح،
ميهيئون سان صُبح، پَرچي پارِ لنگھنديون.
(سُر سهڻي 1718/3، 24: IV)

لفظن جي معنيٰ: چاهڪ = چارو.

يعني: مينهنون چارو چرنديون درياءَ مان ترنديون ويئون. آڳيان ڪوهه جهڙو هڪ پنور آيو. مينهنون ميهار جا سڏ ٻڌي خوش ٿي ويئون. اهڙيءَ طرح ميهار جي مدد سان سياڻي صبح تائين ڪناري تي پهچي وينديون. اهڙا ورڻ اندرين روحاني منڊلن جي خطرناڪ گھائين ڏانهن اشارو

ڪن ٿا. آندر هڪ مقام تي هڪ ٺيڙي (ڏنگي-ڦڏي) غفا آهي، جنهن کي ڀارت جي سنتن بنگ نال چئي پڪاريو آهي. اهڙيءَ طرح مقام-حق کان پهرين هڪ ڀنور وانگر گهمندڙ غفا آهي، جنهن کي ڀنور غفا چيو ويو آهي. انهن سڀني منڊلن کي ساڌڪ مرشد جي رهنمائي ۽ اسر-اعظم جي سهاري سان ئي پار ڪري سگهندو. آنت ۾ هو مرشد ۽ ڪلمي جي سهائتا سان مقام-حق (سچ ڪنڊ) پهچي وڃي ٿو.

پنجين داستان ۾ مرشد جي ”ڌيان“ جي باري ۾ اشارو ڪيا ويا آهن:-

اُڪيون منهن ميهار ڏي، رکيون جن جوڙي،

ري سَنڊ، سَيدَ چئي ”تار گهڙن توڙي“.

تئين کي ٻوڙي، سائرُ سگهي ڪين ڪي. (سُر سهڻي 1723/5:3)

لفظن جي معنيٰ: ري سَنڊ = بنا ڪشتي. تار گهڙن = تر پاڻيءَ ۾.

يعني: جن پنهنجون اُڪيون ميهار جي صورت تي ٺڪائي رکيون سي کڻي بنا ڪشتيءَ جي ڦوهه درياھ ۾ گهڙن، ته به ساگر تن کي ٻوڙي نٿو سگهي. (جن ڏٺي ۽ تي ڀروسو رکيو، تن کي دنيا روپي مها ساگر ڪوبه نقصان نٿو رسائي.)

شاه صاحب سمجھائين ٿا ته: جنهن ساڌڪ جي هردي ۾ سدائين مرشد جي صورت جو ڌيان رهي ٿو، اهو وڻيه-وڪارن جي پيانڪ لهرن سان ڀريل سنسار ساگر کي آسانيءَ سان پار ڪري وڃي ٿو.

چھين داستان جي پهرين فون بيتن ۾ قرآن شريف جي آيتن ”ڪُن فيڪُون“، ”اَلَسْتُ بِرَبِّڪُمْ“ ۽ ”ڪالُوْا بِلَا“ جي ذريعي اهو ويچار ظاهر ڪيو ويو آهي ته اَلله روزي ازل يعني اڌ کان ئي روح جي آندر پنهنجو ۽ ميهار جو عشق ڀري ڇڏيو هو.

پاڻ 10 بيت ۾ چون ٿا:

جڏهن اَلله روحن کان اهو سوال پڇيو ته ڇا مان توهانجو مالڪ نه آهيان ته اَلله حقيقت ۾ روحن کي انهيءَ سچائيءَ کان واقف ڪرائي ڇڏيو ته عشق ۽ عبادت جي قابل صرف هڪ اَلله آهي ۽ اَلله جي عشق جو ساڌن ڪامل مرشد آهي. روحن اَلله جي عبادت جي سچي رستي تي هلڻ

جو واعدو ته ڪيو، پر سنسار ۾ اچي تمام ٿورين روحن تي صرف الله جي عبادت جي اقرار جو پالن ڪيو، جڏهن ڪ باقي سڀ روح درياھ جي وهڪري ۾ وهي ويا. انهن هڪ الله جي جڳهه تي انيڪتا سان پريل هن ماياوي سنسار سان موھ پيدا ڪري ڇڏيو، جنهن جي ڪري اهي هن ماياوي سنسار جو ئي حصو بڻجي ويئون. شاهه صاحب ساوڌان ڪن ٿا؛ ته سواءِ محبوب جي ڏيري جي سڪل ڪناري جي، باقي سڀ ڪجهه گهري پاڻيءَ ۾ ٻڌل آهي. انساني هستيءَ جي سڀ کان وڌيڪ دڪ جي ٻالھ اها آهي ته هو هن ماياوي جڳت ۾ اچي الله سان ڪيل پنهنجي اقرار کي پلجي ٿو وڃي. شاهه سائين خبردار ٿا ڪن ته مقامي - حق کي ڇڏي باقي ڪل - ڪائنات مايا جي گهري پاڻيءَ ۾ ٻڌل آهي، صرف مقام - حق ئي آمر - آبناسي آهي، باقي ڪل ڪائنات ناسونت آهي. صرف مقام - حق ئي سچي ۽ پورن آنند جو ديس آهي، باقي سموري ڪائنات سڪ - دڪ جي دويت جو شڪار آهي. شاهه سائين چون ٿا:-

سڪيءَ ٻڌن جي، ساهڙ ساڻي تن جو،

”لهرن سِر“، لطيف چئي، ”ڪلهن چاڙهيو ني“

”جي ٻجهن پنڌ پري، تن اُمائي اوڏو ڪري.“

(سُر سهڻي VI:23,3/1745)

لفظن جي معنيٰ: ساڻي = واهر ڪندڙ. ڪلهن چاڙهيو ني = وٺيو وڃي. اوڏو ڪري = اوري، ويجهو.

سڪيءَ ٻڌن جي يعني مارڱ جي هر هڪ منزل ۾ خوف خطرا آهن. پر جي هڪوار منزل مقصود کي رسيا آهن يا رست جي تياريءَ ۾ آهن، تن لاءِ محبوب سڀ مشڪلاتون آسان ڪيو ڇڏي.

هتي شاهه صاحب چون ٿا ته جيڪي سڪيءَ ۾ ٻڌن ٿا يعني جيڪي درياھ ۾ گهڙڻ کان اڳي ئي پنهنجي جان تان هٿ ٿا ڪڍن، تن جو مددگار ساهڙ (ڌڻي) آهي. هو انهن کي پنهنجن ڪلهن تي چاڙهي، لهرن مان پار اُڪاري ٿو وڃي. جي پرين منزل جو ٿا پڇن، تن کي اُتي

اٿين وڃيو رسائي، ڄڻ اُها اوريان هئي.

شاهه سائين سمجهاڻي رهيا آهن ته بيشڪ هيءُ ماياوي سنسار بريءَ طرح سان پاڻيءَ ۾ ٻڌل آهي، پر جيڪي انسان مرشد جي سمجهايل جڳتيءَ موجب جيئري ٿي مرڻ جو آپياس پڪو ڪري ٿا وٺن، الله انهن جو سفر ننڍو ڪري انهن کي جلد کان جلد مقام - حق پهچائي ٿو ڇڏي. هن سُر جي ستين داستان ۾ شاهه صاحب سھڻي - ميهار جي عام ۾ مشهور ڪهاڻي کي الڳ هڪ طرف رکي، سھڻيءَ کي نصيحت ٿا ڏين :

هاري ! حق رکيج، سانپارا ساهڙ جو،
خواب، خيال، خطرا، تن کي ترڪ ڪريج،
آندڙ آئينو ڪري، پرين سو پسيج،

انهيءَ راهه زميج، ته مشاهدو مائين. (سُر سھڻي VII:12,3/1757)

لفظن جي معنيٰ : هاري = نادان ! حق = فرض، شناس. آئينو = آرسِيءَ. رميج = هلج. مشاهدو = ديدار.

يعني : اي مورڪ ! تون هادي (مرشد) ڏانهن پنهنجو فرض ادا ڪر. تون هر طرح جا وهڻ، ڀرم، ڊپ ۽ سنديهه ڇڏي ڏي. دل کي آرسِيءَ جهڙو صاف ۽ اوچل ڪر ۽ دويت جي مٿل پوريءَ طرح ڌوئي ڇڏ، جيئن تو کي (اٿين ڪرڻ سان) دل جي آئيني ۾ محبوب جي صورت نظر اچي. اهڙيءَ طرح ڪندينءَ ته توکي الله جو ديدار ضرور ٿيندو.

اٿين داستان ۾ چيو ويو آهي :-

تن کي ڪڍي تارِ مان، صلح ساهڙ جو،
ات اوڏو اچي ڪين ڪي، پيليپو ٻئي جو،
”ميهڙ ! ڪڇ منهنجو، ڪو اوڪڙ ڪنهن آڙ تان.“

(سُر سھڻي VIII:24,3/1770)

لفظن جي معنيٰ : پيليپو = ساڻ، واهر يا مدد. اوڪڙ = چوٽڪارو. آڙ تان = اونهي پاڻيءَ مان.

يعني : ساهڙ جو راضيپو ٿي (يعني هڻو چاهي ته) سرير کي سير مان ٿو

اُڪاري. اُتي ٻئي ڪنهن جو ساٿ ڪم نٿو اچي. اي ميهار! تون ئي اچي
هن گهري درياءَ مان مونکي ٻاهر ڪڍجانءِ. (هن سنسار ساگر ۾ ڏٺي
جي مهر ئي گهرجي)

شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته بنا مرشد جي رحمت جي
پوساگر کي پار ڪري سگھڻ ناممڪن آهي. جن تي مرشد جي رحمت ٿي
وڃي ٿي، اُهي رستي جون سڀ مشڪلاتون پار ڪري ڪناري تي پهچي
ٿا وڃن.

نائين داستان ۾ شاهه صاحب چون ٿا :
لهرن لڪَ لباس، پاڻي پَسُ هِڪَڙو،
اُونهي تنهن عميق جي، واري ڇڏِ وِماسَ،
جِتِ نهايت ناهِ ڪا، اَتِ ڪو پهچي خاص
تَرَنَ جي تلاش، لاهِ ته لالَن لَڳَ ٿئين. (سُر سهڻي IX:3,3/1775)

لفظن جي معنيٰ : لباس = ويس، روپ. عميق = اُونهي سمنڊ. واري
ڇڏ = دل تان لاهي ڇڏ. وِماسَ = خيال، ويچار. نهايت = حد، اُنت. تلاش
= ڳولها. لالَن لَڳَ = پرينءَ جي ويجهو. تَرَنَ جي تلاش - دنيوي وسيلن
تي پاڙڻ.

يعني : درياءَ ڏي نظر ڪبي ته بيشمار لهرون نظر اينديون. جيتوڻيڪ
انهن جا جدا جدا روپ ۽ رنگ آهن، ته به حقيقت ۾ ساڳيو ئي پاڻي
آهي. اهڙيءَ ريت دنيا ۾ ڪثرت (اَنِيڪتا) نظر اچي ٿي، تڏهن به در
حقيقت اها وحدت (ايڪتا) آهي. پر انهيءَ وحدت جي اونهي درياءَ
جي ڳجهه کي عقل رستي پروڙڻ محال آهي. جيڪڏهن پانئين ته
انهيءَ راز جي رمز سمجھان ۽ محبوب سان ملي هڪ ٿيان ته پنهنجي
نفس جي خواهش کي ترڪ ڪر ۽ عقل ۽ دنيوي وسيلن کي ڇڏي ڏي.

شاهه صاحب سمجھائين ٿا ته سنسار ۾ نظر ايندڙ روپن ۽ آڪارن
جي اَنِيڪتا نظر جو دوکو آهي. انهيءَ اَنِيڪتا جي پٺيان پوري ايڪتا
آهي. ڪثرت (اَنِيڪتا يا دويت) پرم آهي ۽ وحدت (ادويت، ايڪتا)
سچائي آهي. شاهه صاحب پهرئين داستان ۾ چون ٿا :-

ساهڙ، ساسوھڻي، سائڙ ڀڻ سوئي،

آهي نجوئي، ڳجهه ڳجهاندر ڳالهڙي. (سُر سھڻي 34,3/1677 l)

لفظن جي معنيٰ : ڳجهه - يا گھرو - اونھو راز

يعني : جيڪو ساهڙ يا ميهار آهي، سوئي سھڻي آهي ۽ سائڙ (سمند) به اھو ئي آهي، يعني ڏڻي، انسان ۽ ڪائنات، ٿيئي هڪ آهن. اها ڳالهه هڪ گھرو راز آهي، بلڪ هڪ نهايت اونھو، اسرار آهي. انهن ٽن جي جدائي وھم يا آڳيان جي ڪري ڏسڻ ۾ اچي ٿي. ميهار، سھڻي ۽ درياءُ، انهن ٽنهي جو پيد ختم ٿي چڪو آهي، ليڪن اها پرولي عقل کان پري آهي.

شاهه سائين ڏهين داستان ۾ چون ٿا :

ميهار کان سواءِ سھڻي بلڪل گندي آهي، جڏهن هوءَ کير پيئندڙ ميهار سان گڏ هوندي آهي ته سندس سڀ گندگيون دور ٿي وينديون آهن. چون ٿا :-

ساهڙ ڌاران سُوھڻي، اڌوتي آهي،

ڪنڊيون جوڪاهي، پاسي تهين پاڪ ٿئي. (سُر سھڻي X:1,3/1788)

لفظن جي معنيٰ : اڌوتي = اڻ ڌوئل، ناپاڪ، ملين. ڪنڊيون جوڪاهي = جيڪو مينھون ڪاهي يعني ميهار.

سھڻي، ميهار کان سواءِ نه صرف ناپاڪ آهي، ميهار کان سواءِ هوءَ دڪن جي ماريل آهي. ڏم سان گڏ رهڻ جي ڪارڻ هن جا دڪ آڃان وڌي ويا آهن. ميهار جو ديدار ئي هنجي سڀني دڪن جي دوا آهي. ميهار جي صورت ڏسندي ئي هن جا سڀ دڪ دُور ٿا ٿين.

سھڻي ميهار سان شڪايت ٿي ڪري :-

ڏيهائي ڏمڙ ڪري، مٿي مَحَبَت مُون،

تنهن کي اچي تُون، پريم ! ڪوهه نه پلئين ؟

(سُر سھڻي X:8,3/1791)

يعني : منهنجي سڱ روز مون تي غصو پيئي ڪري، منهنجي من ۾ محبت جو مڇ پيو ٻري اي پرين ! تون ڇو نٿو اچي اُنکي روڪين ۽ ڇو

نٿو نار اچي وجهين؟ (هيءَ نازڪ خيالي آهي. محبت جي منڇ تي نار
تڏهن پوي، جڏهن محبوب درشن ڏئي.)

شاهه سائين چون ٿا ته سهڻيءَ کي عشق ۾ ديواني ڪري اهو محبوب
نه ڄاڻ ڪئي هليو ويو آهي. سهڻي چوي ٿي ته: منهنجي دل هن ڏانهن
وڃڻ لاءِ بيتاب آهي. مان ته انهيءَ محبوب جي ٿي چڪي آهيان،
جنهنجي ديا جي آس سڄي دنيا لڳائي ويٺي آهي.

سهڻيءَ کي ميهار جي ڏيري مان اُتندڙ دونهون پريان کان ميه
بتيءَ وانگر نظر اچي رهيو آهي. سهڻي زار-زار روئندي، ميهار کي ياد
ڪندي اُن دونهي ڏانهن هلندي ويندي هئي، هوءُ چوندي هئي ته مان
روزي-قيامت (آخرت جي ڏينهن) تائين تنهنجو پلو پڪڙي رکندس.
الله جي رحمت سان منهنجو پيڙ سڀني جي آس پوري ڪري. (سهڻي 1794/

X,3: وائي ۱)

مرشد کان سواءِ روح کي نه الله جي سوجهي هوندي آهي، نه الله جي
عبادت جي سڄي جڳتيءَ جو گيان هوندو اُتس ۽ نه ئي هو عبادت ۾
ترقي ڪري سگهي ٿو. مرشد کان سواءِ روح تي نفس (ڏم) جا حملا ٿيندا
ٿي رهندا آهن. مرشد کان سواءِ روح جي حالت نرپل، بيمار، ڪڙوپ اُٻلا
جهڙي هوندي آهي. جڏهن مرشد جي رحمت سان اُن کي اسر - اعظم
جو کير پيئڻ لاءِ ملي ٿو ته اُنجي ملينتا ۽ نرپلنا دؤر ٿيڻ شروع ٿئي ٿي.
پوءِ هو ٻلوان ۽ سندر ٿيندو ٿو وڃي. روح تي اُنادي ڪال کان پيل شنڪائن،
پرمن ۽ اُگيانٽا جون گندگيون دؤر ٿيڻ شروع ٿيون ٿين. اُنجي من مان
دنيا جو موهر نڪرندو ٿو وڃي ۽ اُنجي اندر مرشد، ڪلمي ۽ الله جو عشق
زور پڪڙيندو ٿو وڃي. ڏيري-ڏيري هن کي اندر اسر - اعظم جي ڏن
ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳي ٿي. اسر - اعظم جو نور نظر اچڻ ٿو لڳي. اهڙيءَ طرح
روح فاني جسر ۽ دنيا جي قيد مان آزاد ٿي لافاني (ابناسي) الله ۾
سمائجي وڃي ٿو.

30. سُر گهاٽو

گهاٽو جي معنيٰ آهي ”گهاٽ ڪرڻ وارو“، ”مارڻ وارو“، ”شڪار ڪرڻ وارو“. هيءُ سُر به هڪ لوڪ ڪٿا تي آڌارت آهي. لڳ ڀڳ 200 سال اڳ اُچ جو ڪراچي شهر سمنڊ جي ڪناري تي ڪلاچي نالي جي هڪ ڳوٺ جي روپ ۾ مشهور هو. انهيءَ ڳوٺ جا نواسي مهاڻا، سمنڊ مان مڇيون پڪڙي پنهنجو گذران ڪندا هئا. سمنڊ ۾ هڪ زبردست پنور (ڪُن) هو. انهيءَ ۾ هڪ خطرناڪ مانگر مڇ به هو جو انيڪ مهاڻن کي ثابت ڪائي چڪو هو.

هڪ دفعي ڇهه مهاڻا، جيڪي سڳا ڀائر هئا، پنور ۾ ڦاسجي، سڀ کڏ مانگر مڇ جو شڪار ٿي ويا. ستين ڀاءُ جو نالو مورڙو هو، جيڪو سرير ۾ ڪمزور ۽ قد جو ننڍو هو، پر بيحد سمجهدار هو. هن لوهه جي هڪ صندوق ٺهرائي، جنهن ۾ چوڌاري لمبا، ڪانٽيدار ڪوڪا هئا، اُنجي اُرد-گرد ڊگهيون ۽ مضبوط نوڙيون ويڙهيل هيون. مورڙو صندوق ۾ ويهي رهيو ۽ ڪناري تي بيٺل مهاڻن صندوق کي سمنڊ ۾ لاٿو. جيئن ئي مانگر مڇ کي مورڙو جي سڳند آئي، هو صندوق جي طرف وڌيو. هنجي اندر ڪوڪا پوري طرح سان گھسي ويا. مورڙي مهاڻن کي اڳ ۾ ئي سمجهائي ڇڏيو هو ۽ اُن موجب اشارو ملندي ئي مهاڻن مينهن جي مدد سان مانگر مڇ سميت صندوق کي ڇڪي ورتو. انهن مانگر مڇ جي ڀيٽ مان ڇهن ئي ڀائرن جا هڏين جا پڇڙا ڪڍيا ۽ انهن کي قبرن ۾ دفنايائون ۽ مورڙو انهن قبرن تي ”مُجاور“ بڻجي ويهي رهيو.

هيءُ سُر سڀني کان ننڍو آهي، جنهن ۾ صرف 17 بيت ۽ هڪ وائي آهي. پهرين 13 بيتن ۾ مانگر مڇ دواران شڪار ٿيل ڇهن ڀائرن جي دردناڪ مرڻ جو ورڻ آهي. چوڏهين بيت ۾ شاهه صاحب جن چون ٿا:
ائين جا لڏو لوڏ، اي پڙ گهاٽوڙن جي،
ڪُن ڪلاچي ۽ ڪوڏ، سُڪ نه سُٽا ڪڏ هيٺ. (سُر گهاٽو 1806/3/14:1)

* ڊيڪ - پال ڪرڻ وارو

لفظن جي معنيٰ: ائين = اوهين، پر = دستور. ڪوڏ = شوق
يعني: هتي شاهه صاحب انهن مهاڻن کي مخاطب ٿي چون ٿا
(جيڪي مورڙي جا همراھ بڻجي مگر مڇ کي مارڻ ويا هئا) ته، اوهان
جيڪو طريقو اختيار ڪيو آهي سوئي سچن گهاٽو ٿڙن کي جڳائي.
گهاٽو ٿڙن سان هتي مطلب آهي، اُهي سؤرما شخص جي رات ڏينهن
پنهنجي مانگر مڇ جهڙي بري نفس کي مارڻ ۾ مشغول رهن ٿا. ڪُن
ڪلاچي = ڪلاچيءَ جي ڪُن ۾ رهندڙ مانگر مڇ کي مارڻ جي اُل ٿڻ
وچان گهاٽو ٿڙ هڪ ڀل لاءِ به آرامي ٿي نه ويندا. سچا سالڪ به نفس جي
مارڻ لاءِ ائين ڪم ڪشيو بيٺا آهن.

گھوريندي² گھور پيا، بز آگھور گھور يائون
منگر ماريائون، ملاحن منهن سٺرا. (سُر گهاٽو 15,3/1807)
لفظن جي معنيٰ: گھوريندي = ڳولھيندي. گھور پيا = ڪُن ۾. آڱر
هور = اُونھو سمنڊ. منگر = مانگر مڇ. سٺرا = سُرها.
يعني: هُو ڳولھيندي ڪُن ۾ گھڙيا ۽ اُونھو سمنڊ ڦوليائون. مانگر
مڇ ماريائون. ملاحن جا چھرا سُرها ٿا ڏسجن. (مورڙي مير بکر پاڻ کي
پڇري ۾ وجھي، مانگر مڇ ماريو. سندس سوپ تي ملاحن وڏيون خوشيون
ڪيون)

گھوريندي گھور - مورڙو ۽ سندس ساٿي مڇ کي ڳولھيندا رهيا،
ڪُن ۾ ڪاھي پيا ۽ عميق جو واڌ ساڻ لڏائون. آھڙيءَ طرح الله لوڪ به
پنهنجي اندر ۾ جھاتي پائي، نفس کي ماري، لامڪان جو سير ڪن ٿا.
سچل سرمست چيو آهي ته ”اول مار غوطا گر، پيچي مار فقيري دادم.“
منگر ماريائون - اُهي الله لوڪ جي پنهنجي نفس کي نگھو سار
ڪن ٿا، تن جا منهن سدائين سُرها آهن.

جيئن جھڳا پائين جھول ۾، ائن نه مَرَن مڇ،
سپر ڌار سمنڊ جا، ڪي راڻون رڳيون رڇ،
هي چارون ۽ چڇ، اڃا اوراھ، آڳاھون ٿيو. (سُر گهاٽو 17)
لفظن جي معنيٰ: جھڳا - جاز. جھول - درياھ ۾ بيٺل پاڻي. سَپر

= پختا. راڻون رڱيون = رڱيل ڏورا. چارون = سمنڊ جون تانگهيون ڪاريون.
چچ = ترايون. اوڙاهه = سمنڊ. آڳاهون = آڳتي.

شاهه صاحب چون ٿا ته: اي ماهگيرو! (مورڙي جا ساٿي) جيڪڏهن مانگر مڇ کي مارڻ چاهيو ٿا ته پنهنجين چارين کي چڱيءَ طرح سبي انهن کي رڱيو. جن کي پنور ۾ وڃي مانگر مڇ سان لڙڻو آهي. انهن جي لاءِ رشتيدارن يا سڻنڌين جي باري ۾ سوچڻ نڪ نه آهي. جنهن دلير انسان کي من سان لڙائي لڙڻي آهي، انهيءَ کي ڪپي ته دنيا جي ٻنڌن ۾ نه ڦاسي انهيءَ لڙائي جي تياريءَ تي پنهنجو پورو ڌيان ڏئي.

هيءُ سڄو ورڻ سانڪيتڪ آهي. سنسار پيانڪ پنورن سان ڀريل گهرو سمنڊ آهي. مانگر مڇ من يا نفس آهي. پوساگر کي پار ڪرڻ لاءِ نفس کي قابو ڪرڻ ضروري آهي. انهيءَ ڪم جي لاءِ من ۾ اُتساهه ۽ وشواس هئڻ به ضروري آهي ۽ صحيح سادن يا جڳتيءَ کان ڪم وٺڻ به ضروري آهي.

مورڙي جا ڀائر بيحد طاقتور هئا، ليڪن انهن صحيح جڳتيءَ جو استعمال نه ڪيو. مورڙو بيحد ڪمزور ۽ آپاهج هو پر هن وٽ صحيح جڳتي هئي. شاهه صاحب سمجھائي رهيا آهن ته من روپي مانگر مڇ کي قابو ڪرڻ ۽ پوساگر کي پار ڪرڻ لاءِ جسماني طاقت جي نه، بلڪ صحيح جڳتيءَ جي ضرورت آهي.

هن راڳ جي وائي جي آنت ۾ شاهه صاحب چون ٿا: هي سهيليون! آلهه جي رحمت سان سڀئي پوساگر مان پار ٿي وينداسين. پاڻ اشارو ڪن ٿا ته من روپي مانگر مڇ کي ماري پوساگر کي پار ڪرڻ ڪو آسان ڪم ڪونهي. نرڀل انسان آلهه جي رحمت سان ئي انهيءَ ۾ سڦل ٿي سگهي ٿو، پر هن کي گهرجي ته ڪناري تي ئي نه بيٺو رهي، بلڪ آلهه جو آسرو وٺي، آلهه جي رحمت تي ڀروسو رکندي، صحيح جڳتيءَ ذريعي من کي مارڻ جو يتن ڪري. جيترو وڌيڪ گهري پاڻيءَ ۾ هنڪي گهرڻو پوندو، اوتري ئي وڌيڪ هن تي آلهه جي رحمت ٿيندي. انهيءَ رحمت جي سهاري هو آخر ۾ مانگر مڇ (نفس) کي به ماري ڇڏيندو ۽ آلهه سان وصال ڪرڻ ۾ به سڦل ٿي ويندو.

ڪلام جون خوبيون

شروع ۾ ئي ٻڌايو ويو آهي ته هن ڀستڪ جو مقصد شاهه لطيف جي ڪلام جي ڳڻن جو ورڻ نه آهي، پر تڏهن به انهن جي ڪلام جي ڪجهه خاص ڳڻن تي ڌيان ڏيڻ کانسواءِ سندن شخصيت سان انصاف ڪونه ڪري سگهيو. انهيءَ ڪري هتي ڪلام جي ڪجهه خاصيتن جو اُليڪ ڪرڻ ضروري آهي.

سپيٽا ۽ پاشا (تهذيب ۽ ٻولي)

ودوانن شاهه صاحب جي ڪلام جي آڌار تي سنڌ جي سپيٽا، سنڌ جي قدرتي من موهيندڙ نظارن، سنڌ جي لوڪ ڀرمپرائڻ ۽ لوڪ ساهتيه کي سامهون آڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. شاهه لطيف سنڌي پاشا جو پرياو شالي ڍنگ سان پريوگ ڪيو آهي پاڻ سنڌي پاشا ۾ اُتر کان اُتر، گنڀير کان گنڀير، سؤڪير کان سؤڪير ڀاونائڻ ۽ ويچارڻ کي شڪتي شالي، خوبصورت ۽ مڌر ڍنگ سان پيش ڪيو آٿن.

ڪلام، دليين جي ڌڙڪن :

سنڌي شاهه صاحب جي ڪلام کي صرف ڳائيندا، پڙهندا يا ٻڌندا ئي ڪونه آهن، بلڪ هنن جو ڪلام سنڌ جي رهواسين جي زندگيءَ جو هڪ خاص انگ بڻجي ويو آهي. هن ڪلام جو سنڌ ۾ رهندڙن جي زندگيءَ تي ڪيترو گهرو اثر آهي، انهيءَ جو انومان هن ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته سنڌ ۾ قرآن شريف کانپوءِ ٻئين نمبر تي شاهه جو رسالو سڀ کان وڌيڪ پڙهيو ويندو آهي. سنڌين کي هيءُ ڪلام قرآن شريف جي آيتن

وانگر ياد آهي. الله جي قرآن ۽ حضرت محمد صاحب سان تعلق رکڻ وارن حديثن کان پوءِ ماڻهن تي سڀ کان وڌيڪ اثر شاهه صاحب جي ڪلام جو آهي. سنڌي ماڻهو من جون مرادون پوريون ڪرڻ لاءِ هن جا بيت پڙهندا آهن. مائٽون ننڍن ٻارن کي لوريءَ جي روپ ۾ اهو ڪلام ٻڌائينديون آهن. وواهه جي نيند پترن تي شاهه جا بيت لکيا ويندا آهن ۽ محفلن ۾ ڪلام ڳايا ويندا آهن. ساهتيڪار پنهنجن ڪتابن جا نالا شاهه جي ڪلام مان چونڊيندا آهن ۽ پنهنجن ڪتابن کي شاهه جي نالي تي سمرپڻ ڪرڻ ۾ فخر محسوس ڪندا آهن. قبرن تي شاهه جي ڪلام مان بيت لکيا ويندا آهن. سنڌي روز مره جي زندگيءَ ۾ موقعي انوسار شاهه جو ڪلام پڙهندا ۽ ٻڌندا آهن. ٻارن جي جهولي کان وٺي قبر تائين شاهه سائينءَ جو ڪلام سنڌين جي زندگيءَ جو خاص حصو آهي.

سنگيت مه ڪلام :

شاهه صاحب جو ڪلام صرف پڙهي ئي نه، ڳائي به سگهجي ٿو. سندن جيئري ئي اهو ڪلام ڳايو ويندو هو ۽ صديون گذرڻ کان پوءِ اڄ به ڳايو ويندو آهي. حقيقت ۾ گهڻو ڪري ماڻهو انهيءَ ڪلام کي پڙهڻ جي بدران ڳائڻ يا ڪنهن کي ڳائيندو ٻڌڻ وڌيڪ پسند ڪندا آهن. اهو ڪلام سُر ۽ سنگيت سان ڀريل آهي. سنڌ جو ڪوبه اهڙو ڳوٺ، شهر يا علائقو نه هوندو جو شاهه جي شردالن کان خالي هجي ۽ جتي شاهه جو ڪلام نه ڳايو وڃي.

شاهه پنهنجي ڪلام کي راڳن ۾ بند ڪيو آهي. سندن جيون ڪال ۾ ئي سندن ڪلام کي ماڻهو انهن راڳن انوسار ڳائيندا هئا. شاهه لطيف پاڻ به راڳ ڳائيندا هئا ۽ کين سنگيت جي ڪافي ڄاڻ هئي. شاهه صاحب جي محفل ۾ لوڪ گيت بيحد پسند ڪيا ويندا هئا. شاهه صاحب شاستريه سنگيت ۽ لوڪ سنگيت جي ميلاپ سان سنگيت جون نيون ڀرپورائون قائم ڪيون ۽ سنگيت ۾ نئين آتما پريائون. هنن ڪيترين

ٿي لوڪ راڳئين کي نئين زندگي ڏني. هاڻي اهي راڳيون نه صرف
ڳايون وينديون آهن پر بيحد لوڪ پري به ٿي ويئون آهن.

پريم ڪٿائون :

انسان جو ڪٿا ۽ ڪٿا ساهتيه ۾ خاص من لڳندو آهي. انهيءَ ڳالهه
کي ڌيان ۾ رکندي انادي ڪال کان ساهتيه ڪار ڪهاڻين ذريعي پنهنجن
ويچارن ۽ اُپديشن کي جنتا تائين پهچائيندا رهيا آهن. پراچين يوناني
ساهتيه ۾ ۽ سنسار جي ٻين ڪيترين ٻولين ۾ پراڻي وقت کان وٺي مها-
ڪاويه رچيا ويا آهن. ڀارت ۾ ”رامايڻ“ ۽ ”مهاڀارت“ جي وڏين ڪٿائن
ذريعي گنپير اخلاقي ۽ روحاني سڌانت پيش ڪيا ويا آهن. مولانا روم
پنهنجي بيحد مشهور ”مثنوي“ ۾ بيشمار ننڍين وڏين ڪهاڻين ذريعي
ڳوڙها روحاني سڌانت پيش ڪيا آهن. حضرت شاهه لطيف به پنهنجن
ويچارن کي سرل ۽ سمجھڻ لائق بڻائڻ واسطي اهاڻي ترڪيب استعمال
ڪئي آهي. هنن سڀئي پنهنجن، سهڻي ميهار، عمر مارئي، ليلا چنيسر،
سورن راءِ ڏياچ ۽ مومل راڻو وغيره لوڪ ڪٿائن کي پنهنجن گنپير ويچارن
کي ظاهر ڪرڻ جو ذريعو بڻايو آهي.

سنسار جي مشهور ناٽڪ ڪار شيڪسپير جي ناٽڪ ڪلا جي سڀ
کان وڏي خوبي اها مڃي ويندي آهي ته هن عام، لوڪ پري ۽ بلڪل
سادارڻ ڪهاڻين جي مدد سان اهڙا گهرا انساني جذبا بيان ڪيا آهن ۽
ڪلاڪارن جي اندروني پافنائن کي اهڙي گهراڻي، ادارتا ۽ سرل پاوسان
ظاهر ڪيو اٿس جو هنجي ناٽڪن ۾ زندگيءَ جي دل جي ڌڙڪڻ ٻڌڻ
ٿي اچي. اڪرم انصاري لکي ٿو ته شيڪسپير، گيتي ۽ ڪاليداس وانگر
شاهه لطيف به نئين ڪهاڻين جي رچنا ۽ نئين پلاٽ گهڙڻ جي ضرورت
محسوس ڪونه ڪئي. هنن عام مشهور لوڪ ڪٿائن کي ئي نئين روپ ۾
جنم ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ڪهاڻيون پراڻيون آهن پر پاڻ ۽ آرٽ
نوان آهن.

پر ماتما جي گهري عشق جي چشمي ۾ سنان ڪري پاڪ، پوتر ۽
پر ڪاشوان ٿيل حضرت شاهه لطيف جي آتما مان ورڪا بڻجي وسندڙ
إلاهي ڪلام، انهيءَ کان به اڳتي ٿو وڌي. شاهه صاحب سسئي پنهنون،
سهڻي ميهار، وغيره جي پريم ڪٿائن کي آڌار بڻائي آتما جي پر ماتما
کان وڇوڙي جي دردناڪ ڪٿا جو ورڻ ڪيو آهي. شاهه صاحب جي
سڀني پريم ڪٿائن ۾ ڪهاڻيءَ جو مطلب نالي ماتر آهي ۽ سندن سڄو
ڌيان ورهه جي ورڻ تي آهي. هنن ڪابه ڪهاڻي شروع کان آخر تائين
بيان نه ڪئي آهي. هر هڪ ڪهاڻي تمام ناڪيه ڍنگ سان شروع ٿئي
ٿي ۽ ڪي خاص گهٽنائون بار بار دهرائون ويئون آهن.

ڪويءَ سسئي، پنهنونءَ جي ڪهاڻي پنجن سُرَن ۾ ڪئي آهي. سُر
سسئي آبري جي پهرئين داستان جي شروع ۾ پنهنونءَ جي ويراب ۾
روئندي رڙندي سسئي چوي ٿي ته دير سوير منهنجو پنهنونءَ سان ميلاپ
ضرور ٿيندو. منهنجو ڌيان هر وقت پنهنونءَ ڏانهن ٿو رهي، چاهي مون کي
ڪيترا ئي دڪ ڇو نه سهڻا پون. پنهنونءَ جي لاءِ منهنجي تڙف گهٽجندي
ڪونه. جيڪو به هڪ دفعو انهيءَ محبوب جو جلال ڏسي ٿو ۽ هن جي
پريم جي هڪ بوند به چڪي ٿو وٺي، انجي تڙف لڳاتار وڌندي ٿي رهي.
اهڙي پريميءَ کي چاهي محبت جا جام پري پياريا وڃن ۽ چاهي محبت
جي درياهه ۾ ترڻ شروع ڪري ڇڏي، تڏهن به هنجي پياس شانت ڪونه
ٿيندي.

ڪامان، پڇان، پڇران، لڇان ۽ لوچان،
تن ۾ تونس پرين جي، پيان نه ڍاپان
جي سمنڊ منهن ڪريان، ته به سرڪيائي نه ٿئي
(سُر سهڻي VI:II,3/1739)

يعني، پريمڪا چوي ٿي ته مان پريتم جي جدائيءَ ۾ بيحد تڙفي
رهي آهيان ۽ محبوب جي تلاش به ڪريان پيئي. منهنجي اندر پريتم
سان ملڻ جي ايتري ته پياس آهي جيڪا ڪڏهن به ترپت نٿي ٿئي.

جي سمورو سمنڊ به پي وڃان تڏهن به مون لاءِ جيڪر هڪ ڏڪ جي برابر به نه ٿئي.

مِلاپ جي تڙف صرف پريمڪا ۾ ئي ڪونه هوندي آهي، پاڻي به پياسي لاءِ تڙقندو آهي ۽ پريتم به پريمڪا لاءِ تڙقندو آهي. نادان انسان ٻاهر پريتم جي تلاش ۾ پريشان ٿيندا آهن، جڏهن ڪ هو اندر آهي. جيڪي انسان پنهنجي خوديءَ کي محبوب-حقيقيءَ ۾ فنا نٿا ڪن، اُهي هميشه جدائيءَ ۾ تڙقندا ٿا رهن. جيڪي عاجزيءَ سان سفر جاري رکن ٿا ۽ هر وقت الاهي رحمت واسطي وينتيون ڪندا ٿا رهن، اُهي آخر رستي جي سڀني رڪاوٽن کي پار ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ٿا.

پهرئين داستان جي 17 بيت ۾ ڪوي چوي ٿو: جيڪڏهن عاشق خودي ڇڏي پنهنجو پاڻ کي پوريءَ طرح مالڪ جي حوالي ڪري ڇڏي ته هنجو مالڪ سان مِلاپ ضرور ٿيندو. نه سڪ ۾ خوش ٿيڻ کپي ۽ نه ڏڪ ۾ دڪي ٿيڻ کپي. هر حال ۾ سفر جاري رکڻ گهرجي. هنن جو چوڻ آهي ته سڪ ۽ دڪ ٻئي رب جي پاران آهن. صاف ظاهر آهي ته ڪويءَ جو اصلي مقصد سسئي پنهنونءَ جو قصو بيان ڪرڻ نه آهي، پر آتما جي پرماتما سان انادي پريم جي امر ڪٿا بيان ڪرڻ آهي.

سُر سهڻيءَ جي پهرئين داستان جي پهرين نون بيتن ۾ شاهه صاحب هڪ طرف ته ٻاهرئين گهري ۽ پيانڪ درياهه جو ورڻ ٿا ڪن ته ٻئي طرف سچن عاشقن جي دل ۾ اُچلون ڏيندڙ پريم جي آگاهه ساگر ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. ڊرپوڪ ۽ اناڙي پريمي هن درياهه ۾ پير رکڻ کان به گهٻرائيندا آهن، پر جن جي من ۾ پنهنجي پريتم جو سروپ سمايو پيو آهي، اُهي ٻيءَ پار پهچڻ واسطي چلانگ ماري يڪدم پريم جي درياهه ۾ گهڙي پون ٿا. جڏهن پريمي هڪ دفعو به محبوب جي من موهڻي صورت جو درهن ڪري ٿا وٺن، ته انهن جي نند حرام ٿيو وڃي ۽ اُهي پريتم تان سِرُ قربان ڪرڻ واسطي تيار ٿي وڃن ٿا. شاهه صاحب

فرمائين ٿا ته :

جيهرَ لوڪَ جهپَ ڪري، ذرو جاڳ نه هوءَ،
 اوهيرَ اچيو، اديئون ! پهتَ پريان جو پوءِ،
 جي ڪچو چوَنر ڪوءِ، ته مَرڪَ پايان ميهڻون.
 (سُر سهڻي V:14,3/1727)

يعني : جنهن وقت ماڻهو نند ۾ آهن ۽ ذري به جاڳ نه اٿن، تنهن وقت اي سرتيون ! مونکي اچيو پرين ۽ جي ياد ستائي جي مونکي ڪٿي ڪير پلو-ٿرو به چوي ته به مان اُنکي خوشي ۽ سان قبول ڪندس. (عاشقن جي لاءِ ملامت به مرڪ آهي.)

ڏهين بيت ۾ سهڻي ۽ جي درياھ ۾ ٽپو ڏيڻ جي ڳالهه شروع ٿي وڃي ٿي. پر گڏوگڏ خداوند ڪريم جي سچن عاشقن جي پريم جي ڏن به گونجندي رهي ٿي. ڪوي بار بار اُنهن عاشقن جي حق ۾ مالڪ اڳيان وينتي ٿو ڪري :-

پُر ڀليرا سپرين ! ڀلا ۾ بيراهه،
 توري ۽ تاري ناهه ڪا، والي ! نڪا واهه،
 ساهڙ جي ۽ صلاح، تن کي ڪڍي تارَ مان. (سُر سهڻي 1769/
 VIII:23,3)

يعني، اي ٻاجههرا سپرين ! تون وڙ ۽ اچي اوجھڙ ۾ رس. اي مالڪ ! توکان سواءِ منهنجو نه وسيلو آهي نه واٽ. ساهڙ جو راضپو ٿي تار پاڻي ۽ مان ٿو تاري. (ساهڙ سان هتي مراد آهي ”حادي“ يا ”ڌڻي“.)
 پنڌرهين بيت ۾ سهڻي ۽ جي دلي پڇڻ ۽ هنجي درياھ ۾ مانگر مڇ جو شڪار ٿي وڃڻ جو ذڪر آهي. انهيءَ کان اڳين بيتن ۾ جڳهه جڳهه قرآن شريف جي آيتن مان مثال ڏيئي سمجهايو اٿن ته روح جي اندر ازل (آد) کان الله جي عشق جو رباب وڃي رهيو آهي جيڪو انهيءَ عشق کي هميشه زندهه ٿور ڪي.
 گهيڙ لنگهيو گهاري، ميثاقان ميهار ڏي،

”آلست“ بر بکر؟ قالوا بلي، پر اها پارې،

ڏسيو ڏيکاري، پرت پريان جو پيچرو. (سُر سهڻي VI:3,3/1734)
يعني: سهڻي ازل کان ئي درياھ جا وَر ۽ پيچ سڃاڻي ڇڏيا هئا.
انهيءَ ڏينهن ڏٺي ۽ روحن کان پڇيو هو ته ”ڇا مان نه آهيان توهانجو
رب؟“ ۽ روحن جواب ڏنو هو ”ها“ سهڻي به اهوئي قول پيئي پارې. هن
پاڻ پرين ۽ جو پيچرو ڏسي ٻين کي راهه ڏيکاري.

23 ۽ 24 بيت ۾ ڪوي چوي ٿو ته سهڻي مري ويئي، پر گڏوگڏ
هنکي پنهنجي پريتم جو آواز به ٻڌڻ ۾ اچڻ لڳو. جڏهن سهڻي ۽ جا
سپيئي سهارا ڇڏائجي ويا ته هنکي ٻئي ڪناري تان پنهنجي پياري جا
سڏ ٻڌڻ ۾ آيا.

25 کان 30 بيتن تائين سڄي پريم جي سرڻ تي روشني وجهندي
ڪوي چوي ٿو ته سڄو عاشق اهو آهي جيڪو خوديءَ جو تياڳ ڪري ٿو
ڇڏي. هُو سڄي عشق کي پنهنجو رهبر بڻائي ٿو ۽ پنهنجي ٻل ٻڌيءَ
جي جڳهه تي پنهنجي پريتم جي ديا مهر تي ڀروسو رکي ٿو. جنهن جي
آندر پريتم جي وڇوڙي جو درد زور پڪڙيندو ٿو وڃي، اهو آنت ۾
پنهنجي وجود کي پنهنجي پريتم ۾ فنا ڪري ٿو ڇڏي.

هن داستان جي آخري بيت ۾ ڪوي چوي ٿو ته سهڻيءَ جو پريتم،
سهڻي ۽ درياءَ، حقيقت ۾ هڪ آهن، پر انهيءَ پروليءَ کي سمجهي
سگهڻ ڏاڍو مشڪل آهي. ڪوي سهڻيءَ جي پوري ڪهاڻي ۽ عشق - حقيقي
جي پوري فلاسافي پهرئين داستان ۾ ئي بيان ڪري ٿو ڇڏي. باقي جي
نَوَن داستانن جي 191 بيتن ۽ 14 وائين ۾ پهرئين داستان ۾ پوري ٿي
ويل ڪهاڻيءَ مان سهڻيءَ جي درياھ ۾ ٻڏي وڃڻ واري پرسنگ کي بار
بار، الڳ الڳ ڀنگ سان ورڻ ڪندي، عشق مجازي جي سھاري سان
عشق - حقيقي جي انيڪ انگن تي روشني وڌي ويئي آهي.

عمر مارئي جي ڪهاڻي انوکي انداز سان قرآن جي آيتن ”آلست
بر بکر“ ”ڪالو بلا“ ۽ ”ڪُن فيڪُن“ سان شروع ٿئي ٿي. اُن ۾ خداوند

ڪريم جي پاران ڪائنات جي رچنا کان اڳ روح جي اندر پنهنجو عشق ۽ عقيدو (وشواس) پيدا ڪرڻ جي ڳالهه چئي ويئي آهي. هن داستان ۾ صرف 13 بيت آهن ۽ سڀني بيتن ۾ قرآن شريف جي آيتن ذريعي روح ۽ رب جي آنادي عشق جو ڪونه ڪو پهلو بيان ڪيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح ڪوي عمر ۽ مارئي جي پريم ڪٿا جي ذريعي روح ۽ رب جي پريم جي اونچي ۽ پاڪ فلاسافيءَ کي هردي کي ڇهڻ وارو آئينت ڪومل روپ ڏنو آهي.

سُر مارئيءَ جو ٻيو داستان عمر سؤمري پاران زبردستي ڪٿي ويل مارئيءَ جي ورلاپن سان شروع ٿئي ٿو، جيڪا عمر جي محل ۾ قيد آهي. باقي ٻين سڀني داستانن ۾ مارئيءَ جي پريم جي وڇوڙي جي درد ۽ آنت ۾ پريم جي ديس واپس پهچي وڃڻ جي پرم سک جو ورڻ ڪيو ويو آهي.

باقي سڀني پريم ڪهاڻين ۾ ٿورو گهڻو فرق آهي، پر لڳ ڀڳ اهو ئي طريقو اختيار ڪيو ويو آهي. انهيءَ مان اها ڳالهه ظاهر آهي ته شاه صاحب جو اصلي مقصد ڪهاڻيون بيان ڪرڻ جو ڪونهي پر عشق حقيقي سنڀندي ويچارڻ کي ظاهر ڪرڻ جو آهي. پاونائن ۾ به بار بار بره جو پاو ظاهر ڪيو ويو آهي. سسئي، سهڻي، مارئي وغيره پريمڪائن جي آنتر آتما مان نڪتل درد پري پڪار ريگستانن پهاڙن، درياون ۽ آڪاش کي چيريندي سڏي ڏر درگاهه ۾ پهچي ٿي. شاه صاحب هڪ ئي سُر جي الڳ - الڳ داستانن ۾ ڏنل هڪ ئي پاو کي بار بار دهرائين ٿا، جنهن جي ڪري اهو پاو وڌيڪ گهرو ۽ اثر دار ٿيندو ٿو وڃي. اهڙيءَ طرح اهو پاو نه صرف پڙهندڙن ۽ ٻڌندڙن کي زبردستيءَ پاڻ سان گڏ وهائي وٺي ٿو وڃي پر انهن جي هردي تي امت چاپ به ڇڏي ٿو وڃي.

اديت ڪلام :

شاه صاحب جي ڪلام ۾ انيڪ رنگ نظر اچن ٿا. اهو ڪلام ڪٿي

هڪي بوندا بانديءَ جو روپ ڌارڻ ڪري ٿو ته ڪٿي تيز بارش جو. اهو
ڪٿي ڌيمي چال سان هلڻ واري نهر وانگر آهي ته ڪٿي تيز وهندڙ
نديءَ جي ڌارا. هيءُ ڪلام سمنڊ وانگر گهرو ۽ وشال آهي. انهيءَ مان
آگنيءَ جون چنگاريون به نڪرن ٿيون ۽ سيتلتا جا ڦوهارا به. انهيءَ ۾
پرستم جي وچوڙي ۾ تڙقندڙ پريمڪا جي پڪار به ٻڌڻ ۾ اچي ٿي ۽
پرستم سان وصال ڪيل پريمڪا جا منا ۽ آند پريا گيت به ٻڌڻ ۾ اچن
ٿا. شاهه صاحب جو ڪلام مقامي حق يعني ست لوڪ کان مرتبو لوڪ
ڏانهن ۽ مرتبو لوڪ کان ست لوڪ ڏانهن هلي ٿو. هيءُ ڪلام گهڻو ئي
ڪجهه چوي ٿو پر گهڻو ئي ڪجهه پڙهندڙن جي ڪلپنا تي به چڙهي ٿو.
هيءُ ڪلام بيشمار راز کولي ٿو ۽ جيڪي ڪجهه چوي ٿو، رهسيهه مه
ڍنگ سان ٿو چوي. هن ڪلام جي ڪراماتي سپاءَ کي لفظن ۾ بيان ڪري
سگهڻ ناممڪن آهي. هن ڪلام ۾ نظر ايندڙ نازڪ خيالي (پاوانائن جي
ڪوملتا) جا ڪي مثال هيٺ ڏجن ٿا :-

پاڻي کان ڪمان ۾ ميان مار نه مون،
مون ۾ آهين تون، متان تنهنجو ٿوڪي ٿي لڳي.
(يمن ڪلياڻ : 1/222, VI:10)

منهنجا مالڪ! تون مون تي تير نه هلاء، تون خود منهنجي آندر
لڪو وينو آهين، ائين نه ٿئي جو تنهنجو تير ٿوڪي ٿي لڳي وڃي.
آکين ۾ ٿي ويهه، آئون واري ڏڪيان،
توڪي ڏسي نه ڏيهه آئون نه پسان ڪي پيو.
(سُر آسا 1/293, III:16/10)

* يعني : آکيون اُهيئي اختيار ڪر، جن سان رڳو محبوب کي ڏسين.
بين ڏانهن نظر نه ورائ، ڇاڪاڻ ته محبوب بيحد ايرشالو آهيئي.
* سنت ڪبير به اهڙيءَ طرح چون ٿا :-

نٿا آنتر آؤ تون، پلڪ جهانپ توهه ليئن،
نامئن ديڪون اؤر ڪو، نا ٿجھي ديڪن ديئون

وڃي رَسُ وڃڻ کي، وڃڻ ڀڻ وڃاءُ،
 لوڪان پاڻ لڪاءُ، لڪان ڀڻ لڪيج تئون. (آسا 1/307، IV:5)
 عاشق! تون سڄو رستو طئه ڪري خوديءَ کي پوريءَ طرح فنا ڪري
 ڇڏ. اهو ڪم چوريءَ چوريءَ ڪجانءِ، بيحد لڪي، ماڻهن کان ئي نه،
 خود پاڻ کان به لڪي.

هڪ ٻئي بيت ۾ چوڻ ٿا:

مونکي مون پرين، ٻڌي وڌو تار ۾،
 اُڀا ائين چوڻ، مڃڻ پاندُ ڀسائين. (آسا 1/324، IV:38)
لفظن جي معنيٰ: تار ۾ - گهري پاڻيءَ ۾. مڃڻ - متان. پاندُ -
 پلاند ڀسائين - آلو ڪرين

منهنجن محبوبن مون کي ٻڌي، گهري پاڻيءَ ۾ اُڇلايو ۽ پاڻ ڪناري
 تي بيهي ائين پيا چوڻ ته، متان پنهنجو پلاندُ آلو ڪيو اُٿيئي.
 (ڏٺيءَ انسان کي دنيوي حرصن جي سمنڊ ۾ اُڇليو آهي ۽ پوءِ
 کيس هدايت ٿو ڪري ته متان پاڻ کي دنيا ۾ ڦاسايو اُٿيئي)
 خواجا حافظ جو ڪلام آهي:

سرمياني ڪاري دريا تختا بندم ڪردا اي،

اُوَ باز مي گويد دامن تر مکن هوشيار باش.²

يعني، خدا منهنجا هٿ پير ٻڌي مونکي درياھ ۾ اُڇلائي ڇڏيو ۽
 چيائين، هوشيار ره، پاڻ کي آلو نه ڪجانءِ. انهيءَ مان پتو لڳي ٿو ته
 آله انسان مان اها اُميد رکي ٿو ته هو سنسار ۾ رهندي به، سنسار کان
 نرليپ رهي. اهو صرف آله جي رحمت سان ئي ممڪن آهي. ائين
 ڪري سگهڻ انسان جي پنهنجي وس ۾ نه آهي. حضرت شاهه لطيف جن
 انساني زندگيءَ جي سڀ کان وڏي سنڪٽ کي ٿورن لفظن ۾ بيان ڪيو
 آهي. ڄڻ ته ساگر کي ڳاڙ ۾ بند ڪيو ويو هجي.

ايڇ. ٽي. سورلي شاهه عبدال لطيف ڀٽائيءَ جي باري ۾ ڪوچ ڪرڻ
 وارن وڏن ودوانن مان هڪ آهي. هن پنهنجي ڪتاب ”ميوزا پاراو -

اڱس " (Musapuravagnus) ۾ دنيا جي سڀ کان وڌيڪ مشهور ڇهن ڪوين ۾ شاهه لطيف جو نالو شامل ڪيو آهي. هو چوي ٿو ته پاڪستان صرف هڪ ئي مهان ڪوي پيدا ڪيو آهي ۽ اهو عبداللطيف آهي. هو شاهه صاحب جي ڪلام جي باري ۾ چوي ٿو :-

هنجي ڪلام ۾ رومي ۽ جي فلاسافي ۽ وارو زور ته ڪونهي،
 اُن ۾ جامي ۽ وارو روح ۾ لپٽيل سنگيت ڪونهي،
 اُنجي دينتا سان ڀريل آرٽن واري گيت ۾
 حافظ جي اونچي سرواري تيز ٻڌي ڪونه آهي.
 پر تڏهن به ڪيترو نه اُنو ڪو وروڌا پاس آهي ته
 هنجي ڪلام جو سادو ۽ شانت سنگيت،
 اسلام جي گنڀير آيتن کان گهٽ اثر دار ڪونهي.³

قرآن شريف جون آيتون.

هين جو قدر ڪو جوهر ٿي ڄاڻيندو آهي. قرآن شريف جي
 الاهي ڪلام جو قدر ۽ قيمت اهي درويش ٿي ڄاڻيندا آهن، جيڪي
 پنهنجي خوديءَ کي خدا ۾ مٽائي چڪا آهن. شاهه صاحب جن هر
 ڪهاڻيءَ ۾ جڳهه جڳهه تي قرآن شريف جي آيتن جا هيرا موٽي جڙيندا
 ويا آهن. انهيءَ سان اُنهن جو ڪلام به چمڪي اُڀريو آهي، تنهن سان گڏ
 ئي قرآن شريف جو الاهي پيغام به سهج روپ ۾ ماڻهن جي دلين ۾ گهر
 ڪندو ٿو وڃي.

شاهه صاحب جن هڪ اُنوڪي انداز ۾ سنسار جي سڀ کان اُتم
 عرشي فلاسافيءَ کي بلڪل سُرل ۽ سپاويڪ ڍنگ سان پيش ٿا ڪن. عرش
 کي فرش تي لاهي اچڻ، ٻالن ڀولن ماڻهن کي قرآن شريف جي نزديڪ
 آڻڻ ۽ گهرين رمزن سان پرپور فلاسافيءَ کي سُرل، سپاويڪ ۽ پاوپورڻ
 ڪوينا سان جوڙي ڇڏڻ، شاهه صاحب جي ڪلام جو ادب ڪمال آهي.
 هن پستڪ جي الڳ الڳ داستانن ۾ ڪنهن خاص وحيه تي روشني

وجهٽ لاءِ قرآن شريف جي آيتن جا حوالا ڏنا ويا آهن. انهن مان ڪي آيتون هن پرڪار آهن :

1. **الانسانو سري وانا سرهو** - يعني انسان منهنجو پيد آهي ۽ مان انسان جو پيد آهيان. **جُز (آنش) ۾ ڪُل (آنشي)** جا سڀئي ڪُل لڪل آهن، جيئن بوند ۾ سمنڊ جا ۽ سمنڊ ۾ بوند جا ڪُل لڪل هوندا آهن. هن آيت ذريعي روح ۽ الله جي اصلي ايڪتا تي روشني وڌي ويئي آهي. گرو نانڪ صاحب جن به ”آتم مه رام رام مه آتم چينهس گُرُ بيچارا“ دواران انهيءَ ئي سچائيءَ ڏانهن اشارو ڪيو آهي.

2. **ڪل شئي ير جيئو الله اسيلم :-** هر شيءَ پنهنجي اصل (مول پندار) ڏانهن ڊوڙي رهي آهي. سمنڊ مان ٻاڦ جي روپ ۾ اڏاميل پاڻي پهاڙن ۽ ميدانن ۾ ورشا ڪندو آهي. هر جڳهه تان پاڻي وري سمنڊ ڏانهن ڊوڙندو رهندو آهي. اهڙيءَ طرح هر هڪ روح جي اندر پنهنجي مول الله ڏانهن واپس وڃڻ جي تڙف آهي.

3. **ستر در قد مي يار فردا شد چي بجاشد :-** اگر پياري جي قدمن ۾ سر نچاور ڪري به ڇڏيو ته ڇا ٿيو؟ جيڪا جان انهيءَ الله جي ڏنل آهي، جي هن مٿان ٿي قربان ڪئي ويئي، ته ڪهڙي وڏي ڳالهه آهي؟ حضرت سلطان باهوي جو ڪلام آهي: **سير دتتان سرز هت آوي، سوڌا هار نه توهان هو** ”سيرز“ جو مطلب آهي روحاني راز“ مطلب ته الله سان وصال جي خاطر ڪيل ڪابه قرباني وڏي نه آهي. هر قرباني، انهيءَ قربانيءَ دواران حاصل ٿيل ڦل جي مقابلي ۾ تهج آهي.

4. **الست بر بكم :-** الله روزي ازل (سرشتيءَ جي شروعات) ۾ ئي سڀني روحن کان پڇيو ته ڇا مان توهان جو رب نه آهيان؟ ”**ڪالوبلا**“ روحن جواب ڏنو، ها (تون ئي اسانجو رب آهين) انهيءَ کي ”آهڊي الست“ ”روزي ازل جو اقرار“ يا ”روزي مٿاق جو واعدو“ چيو ويندو آهي. شاهه صاحب جن پنهنجي ڪلام ۾ اٺيڪ بار انهيءَ آيت جو پريوگ ڪيو آهي. هو انسان کي بار بار ياد ٿا ڏيارين ته ڪائنات ۾ اچڻ کان

اڳ تو الله سان اقرار ڪيو هو ته تون صرف هڪ الله کي ئي عشق، محبت، بندگي يا عبادت جي قابل سمجهيندين. هتي اچي تون الله جي بدران مياوي دنيا جي شڪلين ۽ پدارثن جي محبت ۾ ڦاسجي وئين. اهو ئي تنهنجن سڀني دکن جو مٺل ڪارڻ آهي. تون الله سان ڪيل اقرار ياد ڪر ۽ زندگيءَ جو هر سوانس الله جي بندگيءَ ۾ لڳائي ڇڏ، ڪائنات جو عشق توکي ڪائنات سان ٻڏي رکندو ۽ الله جو عشق توکي مڪت ڪري هن سان ملائي ڇڏيندو.

5. **لا تڪنتو مل رحمتي الله :** رب جي رحمت کان ڪڏهن به نراش يا نا اُميد نه ٿيو. هن ننڍڙي آيت ۾ الله جي هستيءَ جي سڀ کان سندر ۽ مکيه پهلو تي روشني وڌي ويئي آهي. الله رحمان رحيم آهي. زندگيءَ ۾ حالتون پل ڪهڙيون به ڪنور ڇو نه هجن، ڪڏهن به الله جي رحمت مان نا اُميد نه ٿيڻ گهرجي. الله جي رحمت جو سهارو وٺي، الله ڏانهن پنهنجو سفر شروع ڪرڻ گهرجي ۽ سفر جي هر قدم تي الله جي رحمت ۾ ڀروسو رکڻ گهرجي. الله ڄاڻي ڄاڻهار آهي، هو سروياپڪ آهي. هو سڀ ڪجهه ڏسي رهيو آهي. هن کي اسانجي پلائيءَ جو وڌيڪ خيال آهي. هو ڪڏهن به مناسب سمجهندو، پنهنجي رحمت سان اسان کي پاڻ سان گڏ ملائي ڇڏيندو. اسان کي پنهنجن ڪيل گناهن جو پڇتاءُ ڪري معافي گهرڻ کپي، پر الله جي رحمت کان نا اُميد نه ٿيڻ گهرجي. زندگيءَ جي هر قسم جي حالات ۾ هن جي رحمت لاءِ پراڻا ڪندو رهڻ کپي. ٿي سگهي ٿو ته ڪڏهن سڀ کان وڌيڪ اُنڌڪار هجي ته ان وقت پر ڪاش به بلڪل نزديڪ هجي. الله جي رحمت کان نراش ٿيڻ جو مطلب آهي، هنجي رحمان-رحيم هئڻ ڏانهن سنديده ظاهر ڪرڻ. اهو ڪفر آهي. الله جي رحمت جي ڀروسي جي داروُل-اسلام مان پلجي به ڪڏهن قدم ٻاهر نه رکڻ کپي.

روح ۽ رب جي رشتي جو راڳ :

ڪوي ۽ ساهتيڪار انسان جي روڻي، ڪپڙي ۽ مڪان جي سمسيائن جو اُليڪ ڪندا آهن. اُهي انسان جي مانسڪ، پاوناٽمڪ ۽ ڪلاٽمڪ سمسيائن تي به روشني وجهندا آهن. اُهي پنهنجين رچنائن ۾ عورت، آدمي، انسان، انسان، انسان ۽ سماج انسان ۽ راشتر، انسان ۽ سنسار، انسان ۽ قدرت جي سنڀندن تي روشني وجهندا آهن. شاهه سائينءَ جو ڪلام ديس-ڪال سان تعلق رکندڙ مٿي ٻڌايل سمسيائن جي جڳهه تي آتما ۽ پرماٽما جي اَنادي رشتي ۽ سَرَوِياپڪ وشيه جي چوڌاري پرڪرما ٿو ڪري.

شاهه صاحب جن روح ۽ خدا جي اَمَر اَنادي رشتي جو اهو راڳ ڳايو آهي جيڪو سڄي انسان ذات لاءِ ساڳيو آهي. اهو راڳ ڪنهن خاص جڳهه تائين محدود ناهي، ڪنهن خاص وقت تائين محدود ناهي. اهو راڳ هر قسم جي ٻاهرئين پيد پاو کي مٽائي بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي ماڻهن جي روح تائين پهچي ٿو. جيڪو انسان پاشا جي پردي کي چيري هن ڪلام جي روح تائين پهچڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿو، اُنکي هن ڪلام ۾ ڳايل راڳ پنهنجو راڳ محسوس ٿئي ٿو. هيءُ راڳ نه بدلجي ٿو، نه پراڻو ٿو ٿئي. هن راڳ ۾ ڳايل روح ۽ رب جي وچ ۾ رشتي جو مضمون ڪڏهن به بدلجي نٿو سگهي. هن راڳ جو اِلاهي سرور نٿو بدلجي سگهي. شاهه لطيف پاران ڳايل راڳ روح تي چڙيون ٿو هلائي، روح کي باهه ۾ ٿو ساڙي، روح کي سُوريءَ تي ٿو چاڙهي، ليڪن گڏو گڏ اُن تي اِلاهي رحمت جو ملهر به ٿو لڳائي. اهو روح کي حوضي-قَوَصَر (اَمَرَت جي سرور) يا آبي-حيات (اَمَرَت) ۾ سنان ٿو ڪرائي. اهو روح کي ماتا وانگر مٺي لوري ٿو ٻڌائي، جنهن سان روح هر قسم جي دُنيوي درد کي وساري دنيا طرف سمهي پوي ٿو ۽ وادي-اي-حقيقت (ست لوڪ) جا منا ۽ پيارا سڀنا ڏسڻ شروع ٿو ڪري.

شاهه سائينءَ جو ڪلام انسان کي دنيا کان الڳ ڪري خدا سان

جوڙي ٿو. هيءُ ڪلام انسان کي جسر کان جدا ڪري روح سان جوڙي ٿو. هيءُ ڪلام انسان کي ٻاهرئين آنڌڪار مان ڪڍي اندرئين پرڪاش ڏانهن وٺي وڃي ٿو. هيءُ ڪلام انسان-انسان، قوم-قوم، مذهب-مذهب جي وچ ۾ ڪڙي ڪيل هر قسم جي بناوٽي ديوار کي ٽوڙي انسان کي ان لامحدود (آئنٽ) ديس ۾ وٺي وڃي ٿو جتي دويت لاءِ ڪابه جڳهه ڪونهي ۽ جتي صرف وحدت ئي وحدت، يعني ايڪتا ئي ايڪتا آهي.

وطن جي ياد ڏيارڻ وارو ڪلام :-

لمبي عرصي کان وٺي پرديس ۾ رهندڙ اهو شخص جيڪو پنهنجي ديس جي ياد پلجي چڪو هجي، اُنکي سندس ديس مان آيل ڪو شخص جڏهن ڳالهين ٻڌائيندو آهي ته هنکي اهو ڳالهين ٻڌائڻ وارو به پيارو لڳندو آهي ۽ هن جون ڳالهين به پياريون لڳنديون آهن. جڏهن شاهه صاحب لمبي عرصي کان مقام حق يعني ست لوڪ مان لهي مرتبو لوڪ ۾ آيل آتما کي مقام حق جون ڳالهين ٻڌائين ٿا ته روح کي شاهه صاحب جون ڳالهين پياريون لڳن ٿيون ۽ شاهه به پيارو لڳي ٿو.

سرو پريم ڀاونائن وارو ڪلام :

شاهه صاحب اُنڪتا جي بدران ايڪتا جا، نفرت جي جڳهه تي پريم جا، بي رحميءَ جي بدران ديا جا گيت ٿا ڳائين ته روح کي اهي پيارا ٿا لڳن. شاهه صاحب لمبيون، چوڙيون، ڏنگيون، ڦڏيون، چل ڪپڻ پيريل الجهن واريون ڳالهين ٻڌي ٻڌي تنگ آيل انسان کي ننڍيون ننڍيون، ساڌارڻ ۽ سڙل ڳالهين ٻڌائين ٿا ۽ سمجهائين ٿا ته ٻڌڻ وارن کي اهي سٺيون ٿيون لڳن.

هڪ ساجي ماديءَ جو ڪلام :

مولانا روم پنهنجي مثنويءَ جي شروع ۾ فرمايو آهي ته جڏهن

کان بانسري جهنگل کان جدا ٿي آهي، هوءَ برهه سان ڀريل گيت آلاپي رهي آهي. بانسري روح آهي ۽ جهنگل مقامي حق (سچ ڪند) آهي. شاهه جو ڪلام ماڻهن جي راجنيتڪ يا سماجڪ مسئلن ۾ دخل ڪونه ٿو ڏئي. هيءُ ڪلام ماڻهن جي مانسڪ ۽ پاواناتمڪ مشڪلاتن جا قصا به ڪونه ٿو ٻڌائي. هيءُ ڪلام ته روح ۽ رب جي آمر آبناسي پيار جو راڳ آلاپي ٿو. جڏهن کان روح خداوند ڪريم کان وڇڙي آهي، اُنجي اُندر پنهنجي مالڪ سان ملڻ جي جوا لا پڙڪي رهي آهي. آسان انسانن کي هندو، مسلمان، امير، غريب، عورت، مرد، اڻ پڙهيل، ودوان وغيره اُنڪ درجن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي پر آتما هر انسان ۾ هڪ آهي. آسان ئي هڪ پرماتما تي مسلمانن جو الله، هندن جو پرميشور، عيسائين جا خداوند وغيره ليبل لڳائي رکيا آهن، مگر اهو رب ته هڪ ئي آهي. هر انسان ۾ ئي نه بلڪ ڪيڙن، پتنگن، جانورن، پکين، وڻن ٽنن ۾ به ان هڪ ئي مالڪ جو نور سمايل آهي. اهو خداوند صرف مسلمانن جو ئي ڪونهي، هندن جو به اهو ئي آهي، عيسائين ۽ يهودين جو به اهو ئي آهي. نه روح کي ورهائي سگهجي ٿو، نه خدا کي ورهائي سگهجي ٿو. شاهه صاحب اُنهن ڪامل درويشن مان آهن، جن مالڪ جي عشق ۾ پنهنجي روح کي فنا ڪري اهو مقام حاصل ڪيو، جتي هر شيءِ روح ۽ رب جي روپ ۾ نظر اچي ٿي ۽ هر روح ۾ خدا جو جلوو نظر اچي ٿو.

شاهه صاحب فرمائين ٿا :-

گل گل ڀسي گودڙيا، گهٽا ۾ پانڻي،

سوئي سڃاڻي، هي هو آهي هيڪڙو. (سُر رامڪلي IX:36,2/857)

يعني : قسمين قسمين جا گل (رنگ روپ) ڏسي، اي جوڳي اِهي اُنڪ نه سمجهج. سڀني ۾ اهو ئي (پرميشور) پرؤڙج. هي سروپ توڙي هو سروپ (هر ڪو سروپ) هڪ ئي آهي.

آلما امداد علي قاضي شاهه صاحب کي حديث جي ڪٿن موجب
 اهڙن اوليا آلهه (سنتن) ۾ شامل ڪري ٿو، جن جي لاءِ شاعري صرف الاهي
 پيغام کي جنتا تائين پهچائڻ جو ذريعو هوندي آهي. قاضي صاحب
 جي پتنيءَ شاهه سائين جي ڪلام جو انگريزي ترجمو پورو ڪرڻ کانپوءِ
 قرآن شريف مان حوالا ڏيئي اهو ويچار ظاهر ڪيو آهي ته قدرت هر قوم
 ۾ هادي ۽ رهبر موڪليا. جڏهن سنڌ جو وارو آيو ته قدرت شاهه جي آڱر
 پڪڙي⁶. اها ڳالهه بلڪل ئي صحيح آهي. ليڪن شاهه صاحب جن صرف
 سنڌين جا ئي رهبر نه آهن، هو سڄي سنسار جا رهبر آهن ۽ انهن جو
 ڪلام ۽ سنديش سڄي سنسار لاءِ ساڳيو آهي. هر هڪ ملڪ ۽ مذهب جا
 ماڻهو بنا ڪنهن پيد ڀاو جي هن جي ڪلام مان لاپ وٺي سگهن ٿا.

شيخ آياز انهيءَ ڳالهه تي خاص زور ڏنو آهي ته انهن جي ڪلام ۾
 سڄي انسان ذات جي لاءِ محبت ۽ پائيچاري جو ڀاو مڪيه آهي. پاڻ
 سورلي جي هن ڪٿن دواران هيءُ ڀاو ظاهر ڪيو آٿن ته شاهه صاحب جو
 ڪلام صرف سنڌين جو ئي نه، سنسار جي سڀني ماڻهن جي ڌيان جو
 حقدار آهي⁷.

شاهه رڻپي هادي خدا جو جيڪو پيغام آندو آهي، اهو خدا جي
 نور سان ڀرپور آهي. هادي يا وليءَ جي زبان خدا جي زبان هوندي آهي
 ۽ آلهه جي زبان روح خوب سمجهندي آهي. انکي هن ڪلام ۾ اهو الاهي
 نور ۽ سرور نظر اچي ٿو، جنهن جي اثر کان بچڻ اُنجي وس ۾ نه آهي.
 خدا جي نور ۽ سرور جو سنديش آڻڻ وارو شاهه جو ڪلام، اڄ به هر
 ڪنهن کي پيارو لڳي ٿو ۽ اڳتي به پيارو لڳندو رهندو. روح ۽ خدا جي
 عشق جي راز کي بي نقاب ڪرڻ وارو هيءُ ڪلام هڪ حقيقت به بيان
 ڪري ٿو ۽ هڪ پيغام به ڏئي ٿو. حقيقت هيءَ آهي ته حقيقت هڪ
 آهي ۽ پيغام هيءُ آهي ته پنهنجي هستيءَ کي ان حقيقت ۾ فنا ڪري
 ڇڏڻ ئي انساني زندگيءَ جو اصلي مقصد آهي. انهيءَ حقيقت ۽ پيغام
 ڏانهن ڌيان نه ڏيڻ شاهه صاحب ۽ انهن جي ڪلام سان ئي نه، خود پنهنجو
 پاڻ سان به بيحد وڏي بي انصافي ٿيندي.

حوالن جي فهرست

19. Life of Shah Abdul Latif

Bhitai, P. 17

حضرت سلطان باهو، بيت 107.20

رساله شاه عبداللطيف (اردو) 21.
صفحو 11.

شاه جو رسالو، صفحو 12.

قرآن 6:108 22.

23.-25 Sufis of Sindh, P - 135

26. Sufis of Sindh, P - 133-134

27. Sufis of Sindh, P - 129

28. Sufis of Sindh, P - 133

29. Sufis of Sindh, P - 116

30. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, P - 36.

31. Sufis of Sindh, P - 114

32. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, P - 24

33. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, P - 33

آپديش ۽ سنديش :

الله تعاليٰ :

1. آل-إخلاص

2. رسالو، 3، صفحو 1773

جيون

1. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, PP. 1-47

2. Sufis of Sindh, PP. 93-145

3. Shah Abdul Latif of Bhit,
pp. 63-176

4. Shah Jo Risalo, pp. 11-15

5. لال لطيف ڪهي، صفحو
5 ۽ 12

6. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, P.2 & P. 25.

7. Sufis of Sindh. P. 102

8. شاه جو رسالو، صفحو - 100

9. Sufis of Sindh, P. 91

10. Sufis of Sindh P. 94

11. لال لطيف ڪهي، صفحو 7.

12. Life of Shah Abdul Latif
Bhitai, P. 6-7.

13. Sufis of Sindh, P. 101

14. Sufis of Sindh, P. 109-110.

15. Sufis of Sindh, P. 111.

16. Sufis of Sindh, P. 114.

17. Sufis of Sindh, P. 116

18. Sufis of Sindh, P. 129

شريعَت

3. سائين ٻلي شاهه، صفحو 54
4. خواجا حافظ.
5. بؤ-علي شاهه قلندر، شاهه جو رسالو، صفحو 1068
6. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 205
7. آڊِ گرنٽ، صفحو 1153
8. آڊِ گرنٽ، صفحو 478
9. آڊِ گرنٽ، صفحو 871
10. رسالو 1، صفحو 369
11. حضرت سلطان باهو، بيت 108
12. شاهه جو رسالو، 2، صفحو 1095
3. آڊِ گرنٽ، صفحو 789
4. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 361
5. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 154
6. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 374
7. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 388
8. رسالو 1، صفحو 319

طريقَت

1. حضرت سلطان باهو، بيت 59
2. بؤ-علي شاهه قلندر، صفحو 30
3. مثنوي دفتر 6، صفحو 86
4. مثنوي دفتر 6، صفحو 220
5. گرمٽ سڌانت، پاڻو پهريون، صفحو 259
6. گرمٽ سڌانت، پاڻو پهريون، صفحو 259
7. ديواني شمس تبريزي، صفحو 118
8. سائين ٻلي شاهه، صفحو 92
9. سائين ٻلي شاهه، صفحو 98
10. سائين ٻلي شاهه، صفحو 101
11. سائين ٻلي شاهه، صفحو 94
- 12-14. سائين ٻلي شاهه، صفحو 98
15. سلطان باهو، بيت 170

عشق

1. گرمٽ سڌانت، پاڻو 2، صفحو 422
2. رسالو 3، صفحو 1780
3. سائين ٻلي شاهه، صفحو 200
4. سامي جي.
5. نقطائي - ديواني شمس تبريزي، صفحو 93
6. مثنوي بؤ-علي شاهه قلندر، صفحو 41
7. آل - حج 40
8. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 99
9. قرآن 51-56

10. قرآن 6:10
 11. مثنوي مولانا روم
 12. آد-گرنٽ، صفحو 970
 13. قرآن 15:18
 14. قرآن 24:35
 15. قرآن 24:36
 16. قرآن 86 : 1-4
 17. قرآن 17:1
 18. مثنوي مولانا روم 4، صفحو 164
 19. مثنوي مولانا روم 2، صفحو 190
 20. ديواني - حافظ، صفحو 200
 21. سامي صاحب
 22. سائين ڳلي شاهه، صفحو 225
 23. سلطان باهو، بيت 16
 24. سلطان باهو، بيت 171
 25. سلطان باهو، بيت 53
 26. سلطان باهو، بيت 113
 27. سلطان باهو، بيت 102
 28. سلطان باهو، بيت 117
 29. سلطان باهو، بيت 199
 30. سلطان باهو، بيت 145
 31. سلطان باهو، بيت 16
 32-34. سائين ڳلي شاهه، صفحو 107
 35. سائين ڳلي شاهه، صفحو 109
 36. مولانا روم، 2، صفحو 273
 37. اڪتباشل - انوار، صفحو 36
 38. ربائي 142، سرمد شهيد، صفحو 204
16. سلطان باهو، بيت 194
 17. 18 تلسي صاحب، صفحو 75
 19. مثنوي 22:6
- معرفت ۽ حقيقت**
 1. بيت 74
 2. بيت 155
 3. سنڌ ڪي ٽروپي، صفحو 57
 4. مثنوي 5، صفحو 216
 5-8. سائين ڳلي شاهه، صفحو 38
 9. سائين ڳلي شاهه، صفحو 39
 10. سلطان باهو، بيت 120
 11. سلطان باهو، بيت 66
 12. سلطان باهو، بيت 82
 13. سلطان باهو، بيت 35
 14. سامي صاحب.
 15. سلطان باهو، بيت 155
- اسم - اعظم**
 1. قرآن 15-18
 2. عبدالرزاق ڪاشي، گرمٽ سڌانت، ڀاڱو پهريون، صفحو 298
 3. Dictionary of Islam, P. 220
 4. قرآن 9:40
 5. قرآن 2:117
 6. مثنوي 6، صفحو 529
 7. مثنوي 6، صفحو 528
 8. سلطان باهو، بيت 110
 9. خواجا حافظ

4. سنت مت وچار، صفحو 27
5. آڊِ گرنٽ، صفحو 1380
6. بوليءَ شيخِ فرید، صفحو 40
7. بولي شيخِ فرید، صفحو 41
8. آڊِ گرنٽ صفحو 1380

مرشد پنهنجي وقت جو :

1. History of Sufism, V.I.P. 108
2. Sufis, Its Saints and Shrines, P.59
3. Sufis, Its saints and Shrines, P.60
- 4-5 The Mystical Philosophy of Muhyid-Din Ibnul Arbi, P. 75
6. Idries Shah, Four Sufi Classics, P.87

7. واتھ 24 : 35
8. اُمران 3:83
9. بَڪَر 2:263
10. عَرَف 7:35
11. ٻلي شاهه، صفحو 142
12. تلسي صاحب، صفحو 77

پروسو ۽ رضا

1. سنڌڪي تروٽي، صفحو 215-216
2. Luke 12:10
3. محمد بوٽا

اي ساڌڪ ! ساڃيت ٿيءُ

1. سائين ٻلي شاهه، صفحو 190
2. آڊِ گرنٽ، صفحو 1379
3. سلطان باهو، بيت 59
4. آڊِ گرنٽ، صفحو 1382

39. Risala-i-Hag-Nama , P.16
40. Risala-i-Hag-Nama ,P. 16-19
41. قرآن 15:29
42. گرمٽ سڌانت، پاڻو پهريون، صفحو 311

مرشد (ستگرو)

1. سنڌڪي تروٽي، صفحو 136
2. سنڌڪي تروٽي، صفحو 120
3. سائين ٻلي شاهه ڪافي :هتي ڍلڪَ گئي ميري چرخي دي.
4. سنڌڪي تروٽي، صفحو 61
5. شاهه جو رسالو، صفحو 1447
6. گرمٽ سڌانت، پاڻو ٻيون، صفحو 441
7. مثنوي مولانا روم، 6، صفحو 309
8. ڪِتابل - بيت، صفحو 8
9. گرمٽ سڌانت، پاڻو ٻيون، صفحو 446
10. گرمٽ سڌانت، پاڻو ٻيون، صفحو 453
11. سائين ٻلي شاهه، صفحو 229
12. سائين ٻلي شاهه، صفحو 133

ڪامل مرشد

1. سائين ٻلي شاهه، صفحو 224
2. مثنوي 1، صفحو 211
3. مثنوي 1، صفحو 113

3. A History of Sufism in India,
Vol. I, P. 233

5. آدِ گرنٽ، صفحو 1384

سُر سسئي آبري

1. رسالو 2، صفحو 1362

سُر سورٽ

1. تلسي صاحب.

ڪلام جون خوبيون

1. ڪبير ساڪي - سنگرھ، صفحو 27

2. خواجا حافظ

3. ڪلام عبدُلا لطيف پٽائي، صفحو

LVI

4. آدِ گرنٽ، صفحو 1153

5. حضرت سلطان باھو، بيت 36

6. ڪلام عبدُلا لطيف پٽائي،

صفحو XXVII

7. رسالا شاھ عبدُلا لطيف، صفحو 19

سنديش جو سارُ

1. سرمد شھيد، صفحو 28

2. ڪبير ساڪي، - سنگرھ، صفحو 97

ڪلام

سُر پرياتي :-

1. رسالو 1، صفحو 243

2. گوسوامي تلسيداس، دوهاويلي 572

3. سائين ٻلي شاھ، صفحو....

سُر ڪارail

1. آدِ گرنٽ، صفحو 1381

سُر بلاول

1. شاھ جو رسالو، صفحو 476

سُر ڪنڀات

1. خواجا حافظ، رسالو 2، صفحو

544

سُر سامونڊي

1. سائين ٻلي شاھ، صفحو 199

سُر رامڪلي

1. سنڌ ڪي ٿروپي، صفحو 350

سُر ڪيڏارو

1. دَسر گرنٽ، صفحو 54

2. قرآن 6:45

Bibliography

- Aasvani, Pushpa T, *Sindh Ki Triveni* (Hindi), Lucknow, 1979
- Abdul Ghafoor Alasti, *Shah-Jo-Risalo*, (In English Verse), Karachi, 1986
- Advani, Kalyan, *Shah Latif*, New Delhi, 1971
- Affifi, A. E., *The Mystical Philosophy of Muhyid-Din-Ibnul Arabi*,
Shah-jo-Risalo (Selection), Karachi, 1976
- Agha Muhammad Yakoob, *Shah Jo Risalo* Alias Ganje Latif, 2 Vols, Hydrabad, 1985
- Agha Salim, *Lalan Lal Latif Kahe* (Urdu), Islamabad, 1984
- Akhund, Abdul Hamid, (ed.) *Shah Abdul Latif, His Mystical Poetry*, Karachi, 1991
- Ameena Khamisani, *Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai*, Translated In Verse, Hyderabad, 1994
- Arberry, Arthur John, *An Introduction to the History of Sufism*, London, 1942
- Arash, Kartar Singh, *Shah Jo Risalo*, Punjabi translation, Patiala, 1990
- Ayaz Sheikh, *Risala Shah Abdul Latif*, (Urdu Tr.) Marsten Road, Krachi, 1991
- Bankey, Bihari, *Sufis, Mystics and Yogis of India*, Bombay, 1962
- Encyclopedia of Islam, 2nd edition.
- Gidvani, M.M., *Shah Abdal-Latif*, London, 1922
- Gurbukhshani, H.M., *The Risalo*, Karachi, 1923-31, 3 Vols.
- Hastings, James, (ed.) *Encyclopedia of Ethics and Religion*, New York, 1945
- al-Hujwiri, Ali b. Usman, *The Kashf al-Mahjub*, The oldest Persian Treatise on Sufism, trns. by R.A. Nicholson, London, 1959

Jotvani, Motilal, Shah Abdal-Latif, his Life and Work, New Delhi, 1975

Sufis of Sindh, New Delhi, 1986

A Dictionary of Sindhi Litreature, New Delhi, 1996

Khah, Kirpal Singh, Puri, J. R. Hazarat Sultan Bahu, (Pbi.), Radha Soami Satsang Beas, 2002.

Lalvani, Lilaram Watanmal, The Life, Religion and Poetry of Shah Abdal Latif, Karachi, 1890

Mayne, Peter, Saints of Sind, London, 1956

Mirza K.F., Life of Shah Abdul Latif Bhitai, Hyderabad, 1980

Muhammad Dara Shikoh, Risala-i-Haq-Numa, The Panini Office, Bhuaneswari Asrama, Allahabad; 1912.

Nizami, Shabir Hasan Chisti, Baba Farid Ganj Shakkar, Astan Book Depot, New Delhi, (N.D.)

Puri, J. R. & Shangari, T. R. Sain Bulheshah, (Punjabi), Radha Soami Satsang Beas, 2002.

Puri, J. R. & Sethi V.K, Tulsi Sahib, (Pbi.), Radha Soami Satsang Beas, 1998

Qadri Ayaz Hussain, Kalam Shah Abdul Latif Bhitai (Urdu Tr.) Islamabad, 1992

Qazi, Elso, Risalo of Abdal Latif, Hyderabad, 1965.

Rizvi, A.A., A History of Sufism in India, New Delhi, Vol. 1, 1978, Vol. 2, 1983.

Sawan Singh, Maharaj, Gurmat Sidhanth-I, (Pbi.) Radha Soami Satsang Beas, 1995.

Sayyad, Nazir Ahmad, Kalame-Baba Farid Shakkar Ganj, Lahor, Packages Ltd. 1984.

Shangari T.R. & Khak Kirpal Singh, Sant Mat Vichar, (Pbi.), Radha Soami Satsang Beas, 1981.

Shangari T.R. & Alam P.S, Sarmad Shaheed, (Pbi.), Radha Soami Satsang Beas, 2005.

Sorley, H.T., Shah Abdal-Latif of Bhit, Oxford, 1940

Subhan, John, Sufism, Its Saints and Shrines, New York, 1970

اسانجا ڇپيل ڪتاب

- سوامي شو ديال سنگھ جي مهاراج 2. سنت مارگ
1. سار وچن نثر 3. سنت مت درشن پاڻو 1-2-3
2. سار وچن راڌا سوامي (نظم) 4. پارس مان پارس
3. سار وچن سنگرھ 5. ستسنگھ آگري ۾
- بابا جئمل سنگھ جي مهاراج 6. ستسنگھ ۱ کان ۲۶
1. پرمارڻي پتر پاڻو 1 7. جيئري مرو پو ساگر ترو
- حضور مهاراج ساون سنگھ جي
1. پرمارڻي پتر پاڻو 2
2. سنتن جي سکيا
3. سنت مت
4. گرميت سار
5. گرميت سڌانت (84 وشين وارو)
6. سنت مت پرڪاش پاڻو 1
7. سنت جيؤ ڪي وپت چڙاوين
8. ڪر نئنئون ديدار محل ۾ پيارا هئ
9. ڪام ڪروڌ پرهر پر ننڍا
10. نام مارگ
11. نام پڳتي ۽ گروءَ جو مهتو
12. پريات جو پرڪاش
- سردار بهادر مهاراج جڳت سنگھ جي
1. آتمڪ وڳيان
2. روحاني گل ڦل
3. روحاني گلدستو
4. پڳتي مهاٽم
- حضور مهاراج چرن سنگھ جي
1. سنتن جي ٻاڻي

”پورب ڪي سنت“

پستڪ سنت مالا

1. سنت نامديو - جنگ ڀري
2. سنت ڪبير - شانتي سيني
3. گرورويداس - ڪي. اين. آپاڌيايه
4. گرونانڪ جوروخان آپدیش - جنگ ڀري
5. گروارجن ديو - مهيندر سنگھ جوشي
6. سنت ٽڪارام - چندراوتي راجواڙي
7. نام ڀڳتي : گوسوامي تلسيداس - ڪي. اين. آپاڌيايه، پنچانن آپاڌيايه
8. ميراپريم ديواني - ويريندر ڪمار سيني
9. سنت دادو ديال - ڪي. اين. آپاڌيايه
10. سنت پلٽو - راجيندر ڪمار سيني
11. سنت چرنداس - ٽي. آر. شنگاري
12. سنت دريا (بهار والي) - ڪي. اين. آپاڌيايه
13. تلسي صاحب - جنگ ڀري - وريندر ڪمار سيني
14. آپدیش راداسوامي (سوامي جي مهاراج) سهگل، شنگاري، ”خاڪ“، پنڌاري
15. سائين ٻلي شاهه - جنگ ڀري - ٽي. آر. شنگاري
16. حضرت سلطان باهو - ڪرپال سنگھ ”خاڪ“
17. سرمهه شهيد - ٽي. آر. شنگاري، پي. ايس. ”عالم“
18. بولي شيخ فريد - ٽي. آر. شنگاري.

ستگرن جي وشيه

1. روحاني ڌاڙي پاڳ 1-3 - رايه صاحب منشي رام
2. ڌرتيءَ تي سُرڳ - دريائي لال ڪپور

3. انمول خزانو - شانتي سيني

4. منهنجو ستگرو - جولين پي. جانسن.

سنت مت تي لکيل ڪتابن

1. نام سڌانت - شنگاري، ”خاڪ“، پنڌاري، سهگل
2. سنت مت ويچار - ٽي. آر. شنگاري، ”خاڪ“
3. سنت سنديش - شانتي سيني
4. سنت سماگم - دريائي لال ڪپور
5. امرت نام - مهيندر سنگھ جوشي
6. آندر جو آواز - سي. ڊبليو. سينڊرسن
7. مارگ ڪي کوچ - فلورا - اي. وڊ
8. آتما جو سفر - وڪٽوريا جونز
9. رامچرت مانس ڪا سنديش - ايس. ايس. پرساد.
10. هنسا هيرا موتي چڱا - ٽي. آر. شنگاري.
11. جڳ جي صاحب - ٽي. آر. شنگاري
12. حق حلال جي ڪمائي - ٽي. آر. شنگاري
13. جڳيا پين جي لاءِ - ٽي. آر. شنگاري
14. وينتي پرارٿنا - سنڪلت
15. امرت وچن - سنڪلت
16. ڪامل درويش شاهه لطيف - ٽي. آر. شنگاري

بيا پرڪاشن

1. پائي گرداس - مهيندر سنگھ جوشي
2. ڪتاب - اي. ميردا (مڪائيل نئمي)
3. ميرداد - مڪائيل نئمي

آلله جي عاشقن جي من ۾ آلله جو عشقُ سمايل
هوندو آهي. اُهي قرآن شريف ۾ ڏنل آلله جي
پيغام کي سدائين ياد رکندا آهن ته ”توهان
مونکي ياد ڪريو ۽ مان توهانکي ياد ڪندس.“
انهيءَ ڪري هُو پل پل آلله جو ذڪر ڪندا
رهندا آهن.

(سُورِ يَمَن ڪَلِيَاڻ VII:2, 1/226)

Kamil Darvesh Shah Latif
(Sindhi)

ISBN 978-81-8256-864-8